

प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक द्वन्द्व
(1936 - 42)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल
की उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोधकर्त्री
सुचमा अग्रवाल

निर्देशक
डा० लक्ष्मण त्रिपाठी

हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1988

प्रस्तुत शोध ग्रन्थ "प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक द्वन्द्व"
॥१३६-४२॥ मैने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के डा०
रुद्रदेव त्रिपाठी के निर्देशन में लिखा है।

अभी तक इस विषय में कई शोध प्रबन्ध लिखे तो गये है लेकिन
समस्त सामग्री को एक रूप नहीं दिया गया है। अतः मैंने सम्पूर्ण प्रगतिवादी
साहित्य को एक जगह संगठित करने का प्रयास किया है।

इस शोध ग्रन्थ को लिखने की प्रेरणा मुझे हिन्दी विभाग के
प्रवक्ता डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" एवं मेरे पिता जी से मिली।
इसको लिखने में मुझे विभिन्न पुस्तकालयों विशेषतः लखनऊ के पुस्तकालयों से
सहयोग प्राप्त हुआ। अतः मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती
हूँ जिन्होंने समय-समय पर सहयोग दिया।

शोधकर्त्री

सुषमा अग्रवाल

अनुक्रमिका

विषय

पृ-8

1- आमुख	1-15
2- प्रस्तावना	16-95
3- प्रगतिवादी साहित्य के प्रेरक तत्व	96-186
4- प्रगतिवादी दर्शन और हिन्दी साहित्य	187-213
5- प्रगतिवाद का सामाजिक धरातल	214-288
6- हिन्दी छाद्य साहित्य में सामाजिक उन्म	289-394
7- हिन्दी कथा साहित्य में सामाजिक उन्म	395-426
8- हिन्दी निबन्ध तथा इतर साहित्य में सामाजिक उन्म	
9- उपसंहार	427-434
10- आधार ग्रन्थ सूची	

=====

पुस्तकधना

परिवर्तन चाहे जिस भी क्षेत्र में हो आवश्यक होता है, साहित्य में भी आवश्यक है। छायावाद अपने उत्तरार्ध में था। छायावाद पर इतना कुल्लिखा जा चुका था कि अब कुछ शेष नहीं रह गया था, फिर युग की मांग कुछ और थी स्थितियों बदल रही थीं। सर्वप्रथम एक उथल-पुथल का वातावरण था पूरे संसार में राजनैतिक सरगमों थीं। मानवता खतरे में थी, फसिस्टवाद, साम्राज्यवाद का पंजा बुरी तरह फैल रहा था। साहित्य समाज और अपने युग का दर्पण होने के नाते इन सब परिस्थितियों से दूर न रह सका। युग की मांग जो देखते हुए अनेक साहित्यकार साहित्य के उद्देश्य को लेकर चिन्तित हो गये और कविता को भाषनाओं और कल्पनाओं के कौमल पंख लगाकर स्वर्णित आकाश से उतार कर अंकड़ोली और पथरीली धरतों पर खड़ा करने की व्याकुल हो गये।

भारत को भूमि पहले से ही इस क्रांति के लिये तैयार थी। सन् 1918 को रूसी क्रांति से भारत भी अप्रभावित न रह सका। अंग्रेजों के साथ साथ पुँजीवाद का दमनक निराह जनता पर तेजी से धूम रहा था, फलस्वरूप सन् 1925 में एक सा-वादी दल की स्थापना हुई और मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रसार प्रारम्भ हो गया। छायावादो कविता से लोग उन्नताने लगे ये साहित्य नयी विचारधारा की ओर मुड़ना चाहता था, तत्कालीन साहित्यकार भी मार्क्सवादी परम्परा से प्रभावित हुये और एक नये युग का सूत्रपात हुआ जिसका नाम प्रगतिवाद रखा गया।

डा० मुल्कराज आनन्द सज्जाद जहीर, भवानी भट्टाचार्य, जे०सी० घोष एम सिन्हा आदि लेखकों ने सन् 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और इसके उद्देश्यों को एक विस्तृत परिपत्र का रूप देकर भारत भेजा गया जिसमें समाज में फैली प्राचीन रुढ़ियों और विश्वासों की कुलकर आलोचना और नये समाज के

जन्म का आवाहन किया गया और भारतीय साहित्य को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मुख्य आधार बनाया गया ।

तत्कालीन प्रकाशित होने वाला प्रेमचन्द पत्र हंस इस उद्देश्य की पूर्ति में खुलकर आया और विभिन्न प्रगतिवादी विचार इस पत्र में अपने अंगे। प्रेमचन्द जी ने अधिवेशन प्रारम्भ की और साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा की दुदुन्भी बजा दी। भारतीय तरुण साहित्यकारों को समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवन्त रचनाओं के लिये आमंत्रण दिया । साहित्य के उद्देश्य को स्पष्ट किया खोती हुई जनता में नवचेतना का संचार किया, उसमें अपने अधिकारों के प्रति जागृक किया। साहित्यकारों को कर्म प्रधान, गतिशील और संघर्ष प्रधान रचनाएँ लिखने का सन्देश दिया। इससे साहित्य की एक नयी दिशा मिली और अनेकानेक नवोदित लेखक इस प्रकार के साहित्य सृजन में जुट गये ।

"प्रगतिवादी लेखक संघ" के सात अधिवेशन हुये और प्रत्येक घोषणा पत्र में साहित्य के उद्देश्य और साहित्यकार के कर्तव्यकी बात कही जाती रही। इस संघ ने भारतीय लेखकों में एक नवीन सृजनात्मक जागृति का संचार किया। प्रगतिवादी चिन्तन केवल काव्य तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु गद्य की विधाएँ-कहानी, उपन्यास छिटपुट नाटक आदि । केवल इतना मात्र नहीं हिन्दी में एक नवीन "प्रगतिवादी आलोचना शैली का आविर्भाव हुआ।

"प्रगतिवादी लेखक संघ" से प्रभावित होकर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की अध्यक्षता में "अखिल भारतीय हिन्दी प्रगतिशील लेखक संघ" की स्थापना हुई, जिसने प्रगतिवादी का अर्थ उसके उद्देश्य को स्पष्ट किया। इस तरह पूरे देश में तरह-तरह के संघों का निर्माण हुआ जैसे "उत्तर प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ" तथा "काशी प्रगतिशील लेखक संघ"। प्रथम अधिवेशन में जहाँ केन्द्रीय अथवा राज्-भाषा तथा जनपदीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया, वहाँ द्वितीय अधिवेशन में प्रगतिशील लेखकों से जातीय संकीर्णता स्वसु सामुदायिकता से दूर रहकर साहित्य निर्माण का आग्रह किया गया।

अधिवेशनों और संघों की स्थापना के बाद अनेक प्रगतिवादी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी प्रारम्भ हो गया था जिसमें "हंस" तो था ही, श्री सुरेन्द्रनाथ गोस्वामी तथा हीरेन्द्र मुखोपाध्याय के सम्पादकत्व में "प्रगति" नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया। पं० सुमित्रानन्दन पन्त और नरेन्द्र शर्मा द्वारा सम्पादित "स्वाम" इसी प्रकार का पत्र था। प्रेमचन्द और सन्पूर्णानन्द द्वारा सम्पादित "जागरण" प्रगतिवादी आन्दोलन को पूर्ण प्रश्रय दे रहा था। इन पत्र पत्रिकाओं ने अनेक कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित कर प्रगतिवाद को प्रसारित करने में योग दिया ये कवि थे डा० राम विलास शर्मा, प्रकाश चन्द्र गुप्ता, रागेय राधव, केदारनाथ अग्रवाल, नरेन्द्र शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, अमृतराय । पत्र-पत्रिकाओं की छुटपुट रचनाओं के बाद साहित्यकार खुलकर सामने आये और स्वतंत्र रूप से शुद्ध प्रगतिवादी रचनायें प्रारम्भ हो गईं । कुछ लोग छायावादी कवि पन्त की रचनाओं "युगवाणी" और "ग्राम्या" को प्रथम प्रगतिवादी रचना मानते हैं। "युगवाणी" पन्त जीकी प्रथम प्रगतिवादी काव्य कृति है। इसमें वह छायावाद के काव्यनिक आकाश से उतर कर यथार्थ की धरती पर खड़े दृष्टिगत होते हैं, इसका विकसित रूप ग्राम्या में स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। ग्राम, ग्रामवादी और ग्रामीण जन-जीवन की व्यावहारिक झोंकी उस रचना में प्रस्तुत की गई है। किन्तु ग्राम्या के बाद अन्य किसी रचना में उनकी ये भावना प्रकट नहीं हुई ।

छायावाद के एक अन्य कवि "निराला" जो की कई रचनाओं में यथार्थवादी समाज के दर्शन होते हैं, जो उन्हें प्रगतिवाद के अधिक निकट दर्शाता है। उनकी "बादल राग" "भिक्षुक, विधवा, तोड़ती पत्थर" आदि में समाज के दलित वर्ग की पीड़ा के स्वर सुनायी पड़ रहे थे। सन् 1942 में निराला जी की प्रथम प्रगतिवादी कृति "कुरुरमुत्ता" प्रकाशित हुई। इसके पश्चात् "अणिमा" 1943, बेला 1946 और नये पत्ते 1946 कृतियाँ प्रकाशित हुई ।

इन कवियों के अतिरिक्त केदारनाथ अग्रवाल, नरेन्द्र शर्मा, डा० शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, डा० रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, रागेय राधव, शील, शंकर शैलेन्द्र

कवि ऐसे भी हैं जो पत्र-पत्रिकाओं में ही अपनी रचनायें छपाकर रह गए। इनमें रामचन्द्र वर्मा, शरदचन्द्र व्यास, रमेशचन्द्र मुषत, भवभूति मिश्र, रामपाल सिंह करण, मानसिंह राही, लोणा कुमारी "मृदु" रामदेव आचार्य, प्रेमकाश शर्मा, हरिशंकर, गंगाराम पथिक, रामेश्वर करण, राजीव सक्सेना, सुमेरसिंह आदि हैं और भी अनेक कवि हैं जो ज्यादा प्रतिष्ठा तो न हो सके किन्तु प्रगतिवादी साहित्य को विस्तृत करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था।

केदारनाथ अग्रवाल-

केदार जी भी ये तो छायावाद के कवि किन्तु परिस्थितियों की मांग को देखते हुए समाज के दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे। केदार जी की प्रमुख रचनाओं में "नींद के बादल", "गुगुनी गंगा", "लोक और आलोक" और "फूल नहीं रंग बोलते" हैं आदि। "नींद और बादल" में कवि छायावाद के व्यामोह से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सके है। "गुगुनी गंगा" में समाज की नीति के विरुद्ध प्रहार हैं, कटु जीवन का व्यंग्य है, जागरण का संदेश है। "लोक और आलोक" ये कवि की लेखनी वास्तविक रूप से आलोक बिखेरती दिखायी देती है, इसकी शैली ज्यादा दुख और वाणी ओजस्वी हो गई है। "फूल नहीं रंगबोलते हैं" इसमें कवि की सामाजिक भावना के नजदीक से दर्शन होते हैं और वह समाज के प्रति अधिक जागरूक दिखायी देता है। सामाजिक यथार्थ के चित्र और मार्मिक व्यंग्य की भिव्यक्ति दोनों में कवि की सफलता मिली है।

प्रगतिवादी कवियों में नरेन्द्र शर्मा जी का नाम भी लिया जाता है इनकी प्रमुख रचनायें हैं-"मिट्टी और फूल" हंस माला "कदलीवन, प्यासा निरर, बहुत रात गये।" उनके अनुसार वह कवि प्रगतिशीलता के उतना ही निकट समझा जायेगा, जो वस्तुस्थिति और उसकी छाया में अकुलाने वाले अपने व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व में निहित सक्रिय सामर्थ्य और सीमाओं को तथा वस्तुस्थिति और व्यक्तित्व के धातु प्रतिधातपूर्ण परस्परिक संबंध और तज्जनित अस्तिभावता के नियम को जितना ही अधिक समझ सकता है और व्यावहारिक जीवन में ग्रहण करता है।¹

शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवियों की शृंखला को हीस्क कृता हैं। यद्यपि इनकी रचनाओं में व्यक्तिक प्रणय भावना की अभिव्यक्ति है किन्तु कुछ रचनायें जीवन के यथार्थ और सामाजिक विकृतियों को भी उजागर करती हैं और सामाजिक विषमताओं से संघर्ष की प्रेरणा भी देती हैं। जीवन के मान में दलित वर्ग को संघर्ष भावना और उसके विजय की कामना की गई। कवि की अनेक रचनाएँ सामाजिक अन्तर्बन्ध और पूँजीवाद के प्रति क्षोभ की भावना व्यक्त करती हैं। "विश्वास बढ़ता ही गया" में कवि के प्रगतिवादी स्वर सुनायी तो दिखे हैं किन्तु आवेश और आवेग में कुछ कमियाँ आ गयी थी। कुछ मिलाकर कवि समाज के प्रति सजग दिखायी देता है और कहीं कहीं पर समाज की विषमताओं और उससे उत्पन्न आश्रय का तीखा वर्णन किया गया है।

नागार्जुन-

नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों की शृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सच्चे अर्थों में सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति और पूँजीवाद के प्रति विद्रोह की भावना कवि की रचनाओं में व्यक्त होती है। उन्होंने अपने काव्य में समाज के विभिन्न पक्षों का यथार्थ चित्रण कर प्रगतिवादी स्वर की गति प्रदान की। सामाजिक विसर्गितियों और सामाजिक अन्तर्बन्ध का मार्मिक चित्रण कवि की रचनाओं में हुआ। "दुग्धधारा", "ततरंगी पंखों वाली" और "प्यासों पथरा" आदि नागार्जुन के मुख्य काव्य सङ्कलन हैं। लघु कृतियों में "खून और शोले", "प्रेत का बान" तथा "चना जोर गरम" आदि में सामाजिक विषमताओं एवं शोषित वर्ग की पीड़ा का सहज और मार्मिक चित्रण हुआ है।

त्रिलोचन-

नागार्जुन के साथ साथ त्रिलोचन जी भी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्हें वास्तव में प्रगतिवादी कवियों की कोटि में रखा जाता है। "धरती", गुलाब और झुलझुल" तथा "दिगन्त" उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इन सभी रचनाओं में शोषित वर्ग एवं ग्राम जीवन के यथार्थ चित्र अंकित हैं एवं नव समाज के निर्माण में आस्था है।

शील-

शील का काव्य संघर्ष का काव्य है, वह संघर्षशील कवि रहे हैं, उनका ये जीवन संघर्ष उनकी रचनाओं में पूर्णतः पारलक्षित होता है। "अंगड़ाई", "एक पग" और "ढंढय पथ" उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। उनकी इन कृतियों में विविध विषयों का और उससे संघर्ष का सहज वर्णन है मानों उन्होंने इसे अत्यन्त नजदीक से देखा हो। शोषितों और प्रताड़ितों का संघर्षमय चित्र ही कवि का ध्येय है।

डा० रागेव राघव-

रागेव राघव कवि मात्र नहीं थे वरन् उपन्यासकार, कहानीकार, इतिहासकार समीक्षक, निबन्धकार और एक अनुवादक के रूप में हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। "अजेय खण्डहर" कवि का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। "मिथलते पत्थर" प्रगतिवादी भावना को पुष्ट करता है, इस संकलन में पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, धार्मिक कट्टरतावाद आदि का जमकर विरोध किया गया और जन जागरण का आह्वान किया गया।

डा० रागेव राघव की अन्यप्रसिद्ध काव्य कृतियों में "राह के दीपक", "मेधावी", "स्मजाना" और "पांचाली" का मुख्य स्थान है। जो बात रागेव राघव जी की अन्य प्रगतिवादी कविताओं से अलग करती है वह है उनके मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य की रचना।

महेन्द्र भटनागर-

महेन्द्र भटनागर की रचनायें क्रांति का स्वर लिये जन जागरण में स्फूर्ति प्रकृति हैं। इसमें सवहारा वर्ग के संघर्ष में अडिग विश्वास, नये समाज की प्रबल आकांक्षा और साम्यवाद के प्रति अडिग आस्था के दर्शन होते हैं। "स्त्रियोर्विका" इसका सफल उदाहरण है।

ये तो वे कवि थे जो प्रसिद्ध हो गये किन्तु कुछ और भी कवि हैं जो किसी कारण से विकसित न हो सके। तमाम तरुण कवि प्रगतिवाद के तेज प्रकाश से प्रभावित होकर

बहुत आवेश में आये थे मगर थोड़ा सा विकसित होकर मुरझा गये। कवियों का जम्हूट ये सिद्ध करता है कि "हिन्दी काव्य जगत में प्रगतिवाद एक बड़ी और व्यापक शक्ति लेकर आया था। उसने उसके पूर्व चल रहे सभीवादों और उन वादों से मुक्त काव्य को एक ओर दिया और एक विजयी शासक की तरह बीस पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय तक हिन्दी काव्य जगत पर एक छत्र शासन करता रहा। इसके पश्चात् "प्रयोगवाद" आया। कुछ प्रगतिवादी कवि भी प्रयोगवादो बन गये, कुछ नये आये और काव्य क्षेत्र में अपनी अपनी तरंग के अनुसार नये नये प्रयोग करते रहे, किन्तु सभी प्रयोग उखड़े उखड़े रहे।" वाद के कवियों में भी प्रगतिवाद की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तार सप्तक के सभी कवियों में प्रगतिवादी भावनाओं एवं मान्यताओं के दर्शन होते हैं।

इस प्रकार अनेक प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं ने प्रगतिवादी स्वर को विस्तार दिया और प्रगतिवाद खूब फूला-फला। आगे के अध्यायों में इनकी कुछ रचनाओं का विस्तार से वर्णन है किन्तु चूँकि शोध कार्य की कालबाध किया गया है, सन् 1936 से 1942 तक अतः अनेक मुख्य और प्रसिद्ध रचनाएँ इसकी परिधि से बाहर रह जाती हैं। 1936 से तो प्रगतिवाद का जन्म ही है अतः उस छिटपुट रचनाओं पत्र-पत्रिकाओं में उपती थीं स्वतंत्र रूप से काव्य कृतियों का निर्माण धीरे-धीरे बाद में आरम्भ हुआ। अतः 1936 से 1942 का काल प्रगतिवाद की शैशवावस्था माना जा सकती है जो विकसित होने के लिये पूर्व यौवन प्राप्त करने के लिये अपने हाथ-पैर चला रहा था।

प्रगतिवादो काव्य की कथावस्तु-

इस काल के कवियों की रचनाओं का मुख्य विलय सामाजिक विषमताओं का चित्रण, उससे संघर्ष और विजय की कामना, कवियों का प्रतिपाद्य विषय था वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था के प्रति असन्तोष। साहित्य का उद्देश्य कल्पना के पंख लगाकर स्वप्निल आकाश में उड़ना नहीं था वरन् समाज के यथार्थ का चित्रण करना था। साहित्य का क्षेत्र बढ़ा उसके क्षेत्र में विस्तार आया और साहित्य राष्ट्रीयता की परिधि से बाहर निकल अंतर्राष्ट्रीयता को लाँघ गया। मात्र भारत के किसानों और मजदूरों के प्रति

सहानुभूति न दिखाकर पूरे संसार के मजदूरों और गरीब तबके के अधिकार की बात कही जाने लगी। समाज मैत्री से फैलते हुए साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के प्रति आक्रोश की भावना प्रगतिवादी रचनाओं का लक्ष्य बना। मानव स्वार्थ का वर्णन, मजदूरों की अवस्था पर आसू बहाना ही साहित्य का कर्तव्य न था इस विसंगति के प्रति सर्वद्वारा वर्ग की विद्रोह की भावना जागृत करना और अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना भी साहित्यकार का कर्तव्य हो गया। समाज का पूरा ढाँचा जर्जर हो गया है, ये सङ्गल गया है अनेक उरुतियाँ, रुढ़ियाँ नासूड़ बन चुकी हैं इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, प्रगतिवाद ने सुधार में अपना अविश्वास प्रकट किया और पूर्ण परिवर्तन करके नव निर्माण की आकांक्षा की जिसमें एक ही वर्ग होगा, पूँजी पर पूरे समाज का हक होगा किसी विशेष वर्ग का नहीं। बदलते हुए समाज में सभी मान्यताएँ बदली ईश्वर में अनास्था हुई, धार्मिक आडम्बरों का खण्डन हुआ वह कोई भी बात, कोई विश्वास जो अनुभूत अकर्मण्य बनाये, डरपोक, निकम्मा बनाये उसे जड़ से उखाड़ फेंकना प्रगतिवाद का कर्तव्य हो गया। धर्म मनुष्य को नियतिवादी बनाता है, अकर्मण्य बनाता है अतः धर्म का कोई स्थान प्रगतिवादी कविताओं में नहीं रह गया।

सभी क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ और नवनिर्माण के लिये संघर्ष में जब तक नारी का सहयोग न हो समाज का ढाँचा बदलना असम्भव है अतः नारी के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया गया। कवियों द्वारा कही जाने वाले अश्ला, सबला हो गई। कोमलांगी, साज-शृंगार से सुसज्जित प्रिया, जीवन रण में पुरुष की सहयोगिनी हो गई। पुनः पुनः की कारा से बाहर निकल घूँघट को उलट कर नारी अपने परिवार को पालने में धूल भरे जूड़े पर बोझ उठाये धूँ और बरसात में तपने लगी, वह पुरुष के लिये प्रेरणा बनी और नवीन समाज की रचना का मुख्य हिस्सा बनकर सामने आयी। इस प्रकार साहित्य को एक नयी दिशा मिली, साहित्य समाज से जुड़ गया, वह गली गली, घर घर और इसे लाँघता हुआ गाँव-गाँव, झोपड़ियों तक जा पहुँचा। साहित्य का इतना विस्तार इतना सहजीकरण कभी नहीं हुआ था।

प्रगतिवाद काव्य तरंगणियों में बहता हुआ नया साहित्य तक प्रवेश कर गया। प्रगतिवादी विचारधारा को लिये हुए अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना प्रारंभ हो गई।

उपन्यास में बदली हुई विचारधारा की अभिव्यक्ति प्रेमचन्द युग से ही प्रारम्भ हो गई। प्रेमचन्द के उपन्यास जो कि समाज की कुरीतियों का उद्घाटन करते थे किन्तु पूँजीवादों और सामन्तवादों शक्तियों के हृदय परिवर्तन की आशा रखते थे और आदर्शोन्मुख होते थे, किन्तु अन्त तक आते आते प्रेमचन्द जी की विचारधारा कुछ बदली आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया, हृदय परिवर्तन का स्थान परिवर्तन ने ले लिया। पाठों ने संघर्ष करते हुए अव्यवस्थित सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह कर दिया, इसका उदाहरण "गोदान" था। "गोदान" हिन्दी पाठक को तिलस्म के मायाजाल से निकालकर सामाजिक रस के स्तर तक खींचकर लाने को प्रेमचन्द की कला साधना का ऐतिहासिक प्रतीक है।¹ गोदान में प्रगतिवादी स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। जिसका आगे विस्तृत विवेचन किया गया है।

प्रेमचन्द युग में जो उपन्यास लिखे गये उनके बारे में रामेश्वर शुक्ल अंचल ने अपने समाज और साहित्य में लिखा "साहित्य सामाजिक अभावों और अविचारों का सम्बन्ध या लगाव एक अन्यायी सामाजिक व्यवस्था से है। उनका यह निष्कर्ष था कि जो सामाजिक व्यवस्था इन सब अभावों और असंगत विषमताओं को आश्रय देती है वह सिर से पैर तक भयावह और विधात है।"²

प्रेमचन्द जी ने जिस परम्परा का सूत्रपात किया था उसे आगे बढ़ाया यशपाल जी ने। यशपाल जी का योगदान प्रगतिवादी साहित्य कभी नहीं भूलेगा, वह इस धारा के एक सफल और शक्तिशाली साहित्यकार थे और आपके साहित्य में सही अर्थों में प्रगतिवादी स्वर सुनायी पड़ते हैं। यशपाल जी की चतुर्दिक सेवा से प्रगतिवादी साहित्य हमेशा झणी रहेगा। यशपाल जी ने जो प्रमुख उपन्यास लिखे वो निम्न हैं—टाटा कामरेड ॥ १९४॥ इस उपन्यास में किसानों और मजदूरों के लिये एक नवयुवक का जीवन भर संघर्ष है और अंत में संघर्ष करते हुए आगे भी संघर्ष का मार्गदर्शन करके मर मिटने की कहानी है। मजदूरों की बेवसी, उनके विरोध में हड़तालें, विद्रोह आदि का व्यवहारिक वर्णन है। नारी के प्रति

1- एक आलोचक, योपाल कृष्ण कौल- हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, ले० डा० त्रिभुवन सिंह-पृ- 211

2- यशपाल शुक्ल अंचल-समाज और साहित्य-पृ०- 105

भी बदले हुए विचारों के दर्शन हैं और नारी को घर की चहारदीवारी से निकालकर पुरुष के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते दिखाया गया है। अन्य उपन्यास भी इसी प्रकार के हैं- जैसे-देश द्रोही ॥१९४३॥ पार्टी कामरेड ॥१९४७॥ दिव्या ॥१९४५॥ मनुष्य के रूप ॥१९४९॥ अमिता ॥१९५६॥ झूठा सच दो भाग-१९५८, १९६०॥ और अप्सरा का श्राप ।

यशपाल जो के प्रत्येक उपन्यास में सामाजिक अव्यवस्था के प्रति विद्रोह और उसका प्रगतिवादो, मार्क्सवादी दृष्टि से समाधान प्रस्तुत है। नारी के प्रतिनया दृष्टिकोण नारी और पुरुष के सम्बन्धों के प्रति नयी दृष्टि किसी भी प्रकार के बन्धन के प्रति असहमति, पूर्वाग्रहों से असन्तुष्टि और परम्पराओं, रुढ़ियों के प्रति अनास्था, धर्माडम्बरों के प्रति घृणा और पूँजीवाद के प्रति बगावत का स्वर बूट कूट कर भरा है और उनका पूरा साहित्य इसी का प्रतिनिधित्व करता है।

नागार्जुन जो एक ऐसे क्रांतिकारी कवि हैं जिसका संपूर्ण साहित्य, वर्तमान अवस्थाओं से जुड़ते और उससे संघर्ष करते आम नागरिक की कहानी कहता है। नागार्जुन जी की रचनाओं में समाज के सामान्य वर्ग का इतनी सहजता से वर्णन हुआ है मानों उन्होंने उसे बड़ी नजदीक से देखा है, भोगा है। लेखक की रचनाओं में ग्रामीण, किसान और देहाती जीवन का सूक्ष्म निरोक्षण देखने को मिलता है। आपने अधिकांश आंचलिक उपन्यास भी लिखे हैं।

नागार्जुन जी के मुख्य उपन्यास हैं- रतिनाथ की चाची ॥१९४८॥ चलचनमा ॥१९५२॥ नईपौथ ॥१९५३॥ बाबा बटेसर नाथ ॥१९५४॥ वस्त्र के बेटे ॥१९५७॥ दुखमोचन ॥१९५७॥ । नागार्जुन जी के ये सभी उपन्यास -देहात की सामंतवादी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। लेखक ने समस्याओं का निराकरण सुधारवादी या आदर्शवादी घरातल पर न बल्कि समाजवादी शक्तियों के संदर्भ में किया है। सामंतवादी, पूँजीवादी शक्तियों के प्रति खुला विरोध परिलक्षित होता है।

रामेव राधव-

रामेव राधव उपन्यास विद्या के एक अन्य समकालीन और प्रमुख लेखक हैं। राधव जी ने लगभग ३० उपन्यास लिखे हैं और सभी में मार्क्सवादी स्वरों को प्रभाव मिला है। "घरौदें"

"सोचे सादे रास्ते" जो कि ठेढ़े मेढ़े रास्ते के विपरीत लिखा गया था। "विवाद मः"। आनन्द सठ के विपरीत लिखा गया था। "हुंजूर" कब तक पुकारे, मुँह का टीला आदि।

भैरव प्रसाद गुप्त-

भैरव प्रसाद जी के भी कुछ उपन्यासों ने तत्कालीन संघर्ष और बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की लड़ाई का चित्रण किया है-जैसे मशाल 1951, गंगा मैया 1953 तथा "तत्ती मैया का चौरा"। "मशाल" में कानपुर के मजदूरों के संघर्ष की कहानी है और मजदूरों का अपने अधिकारों को प्राप्त के लिये लड़ाई का चित्रण है। इसका उद्देश्य मजदूरों और किसानों में स्वाधिकार के प्रति जागृति फैलाना था। "गंगा मैया" में दो कृषक परिवारों के माध्यम से ग्रामीण जीवन एवं उनके संघर्ष का वर्णन है। ग्रामवासी बहुत आशावादी हैं, आज दिन खराब हैं कल अच्छे भी आयेंगे इस आशा में ये कठिन से कठिन जीवन व्यतीत कर जाते हैं बस इसी आशावादी संघर्ष को सामने लाता है उपन्यास "गंगा मैया"। "तत्ती मैया का चौरा" एक आंचलिक उपन्यास है। अन्य उपन्यासों में जंजीरे "नया आदमी" आदि हैं।

अमृत राय-

अमृत राय ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनायें व्यंग्यात्मक स्वर से ओत प्रोत है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामंतवादियों के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रखा है और व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। "बीज" में सन् 1942 से 1947 तक के भारतीय जीवन के सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों की झोंकी प्रस्तुत की गई है। एक अन्य उपन्यास "हाथी के दाँत" में एक सामंत का व्यंग्य चित्र खींचा गया है।

लक्ष्मी नारायण लाल-

लक्ष्मी नारायण जी के उपन्यासों में कमेडि के स्थान पर कौमलता है, बुद्धिवाद का स्थान भावुकता ने लिया है, उपन्यासों में आंचलिकता का पुट है। "धरती की आँखें" बया ज घोंसला और साँप" काले फूल का पौधा" स्या जीवा तथा मनवृन्दावन में सामंतवाद की पुँजीवाद के प्रति असंतोष की भावना है एवं इनके पात्र उसके प्रति विरोध प्रकट करते

प्रस्तुत किये गए हैं। "काले जल का पौधा" में मध्यवर्गीय समाज को विषमता, अशांति, सूनापन, असंतोष आदि का सुन्दर एवं मार्मिक चित्रण किया गया है।

राजेन्द्र यादव-

राजेन्द्र जी के उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आये। राजेन्द्र जी के उपन्यास मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। "प्रेम जोलते हैं" उबड़े हुए लोग" 1956। "कुलटा" गृह और मात" तथा गंत्र विद्रोह 1967। आदि इसी तरह के उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में सामाजिक विघटन, पूँजी और सत्ता के अनैतिक गठबंधन, प्राचीन संस्कार रीतियों और परम्पराओं और नव जागरण से संघर्ष करती नयी पीढ़ी का चित्रण है।

राहुल सांकृत्यायन जी के "सोने को ढाल" विस्मृति के गर्म में, जोने के लिये आदि उपन्यास इसी शृंखला के उपन्यास हैं। इस प्रकार प्रगतिवादी उपन्यासों को एक बाढ़ सी आ गई और कई वर्षों तक उपन्यास के माध्यम से वर्तमान विषम परिस्थितियों से जुझती सामाजिक दृष्टि में फँसी निरह जनता का चित्रण किया जाता रहा ।

कहानी-

कहानी का तिलतिला भी उपन्यास को भाँति प्रेमचन्द जी से हो शुरु हो जाता है। प्रेमचन्द जी तो कहानी लेखन में सम्राट थे किन्तु उनकी कहानियाँ ग्रामीण जीवन की कहानी तो कहती थीं, निम्नवर्ग का प्रतिनिधित्व करती थीं, गरीबों को शोको प्रस्तुत करती थीं किन्तु पात्र संघर्ष करते करते मर जाते थे कुला विद्रोह नहीं कर पाते थे। किन्तु ऐसा नहीं कि किसी कहानी में ये भावना आती ही नहीं कुछ कहानियों में पात्र विद्रोह भी करते हैं उदाहरण के लिये "कर्म" कहानी में काफी कुछ विद्रोह की भावना है और सामाजिक विषमता पर व्यंग्य भी है किन्तु जिस क्रांति की आवश्यकता थी उसे पूरी करती हैं यशपाल जी की कहानियाँ- यशपाल जी जीवन की वास्तविकता का वर्णन बड़ी निष्पक्षता से करते हैं। वर्तमान समाज व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रेम, न्याय, इज्जत सबके पीछे आर्थिक स्वार्थ निहित हैं, इस सत्य को यशपाल जी समझ गए थे और यही उनके कहानी का कथ्य

बना। यशपाल जी के 14 कहान संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रमुख संग्रहसंप्रकार हैं- "दानदान" दुख का अधिकार, "जबरदस्ती"- "गिंजरे की उड़ान" वो दुनियाँ" तर्क का तूफान आदि। कहानों लेखन में एक नाम जो अग्रणी है वह है राहुल सांकृत्यायन जो का। बोलगा से गंगातक इनकी कहानियों में आर्यों के प्रागैतिहासिक काल से लेकर भारत में आने, बसने आदि का आधुनिक काल तक का इतिहास मार्क्सवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

अन्य कहानोकारों में अमृत राय डा० रागिव राधव, डा० भगवत शरण उपाध्याय, अमृतलाल नागर एवं मन्मथनाथ गुप्त है। रामेश्वर भुक्त अंचल का एक कहानी संग्रह ये, वे, बहुतेरे मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर लिखा कहानी संग्रह है। अमृतरा ने जीवन के पहलू, लाल धरती, गीली मिट्टी आदि कहानियाँ लिखीं।

इस प्रकार जिन लेखकों ने उपन्यास के माध्यम से मजदूर वर्ग की वाणी दी पूँजीवाद का विरोध किया उन्होंने लेखकों ने छोटी छोटी कहानियों भी लिखी और प्रगतिवादी साहित्य का चतुर्दिक विकास किया। कहानियाँ छोटी होने के बाद भी कितनी विषय से अती नहीं रही। सामाजिक विषमता, मजदूर वर्ग का संघर्ष, पूँजीवाद के नाश के लिये क्रांति, प्राचीन रूढ़ियों और परम्पराओं का खण्डन नारी के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण और नवनिर्माण की आकांक्षा सभी कुछ कहानियों में प्रकट हुआ।

निबन्ध-

प्रगतिवाद ने हिन्दी की एक सेवा यह की कि साहित्यकारों की दृष्टि पर लगा हुआ आदर्श का यशमा उतार दिया और जीवन की वास्तविकता के सामने सामने खड़ा कर दिया। अन्य विधाओं की भाँति यशपाल जी निबन्ध लेखन में भी कितनी से पीछे नहीं रहे और "चक्कर क्लब" देखा सोचा समझा, "बात बात में बात", न्याय का संघर्ष आदि निबन्धलिखकर प्रगतिवादी विचारों को स्पष्ट किया। निबन्ध लेखन और जो प्रमुख नाम उभरे कर आते हैं वो है डा० नामवर सिंह एवं डा० प्रभाकर माधवे। इनका एक एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। नामवर सिंह का "बकलम खुद" निबन्ध संग्रह प्रकाशित हुआ

जिसमें लेखों, राजनीतियों, स्वतंत्रता, गान्धीवादियों, अखबार, शिक्षा, सामंतवाद, पूंजीवाद आदि परतीखे व्यंग्य किये हैं।

प्रभाकर माधवे जी का निबन्ध संग्रह "खरगोश के सींग" व्यंग्यात्मक निबन्ध संग्रह है। अमृतराय जी ने अनेक निबन्ध लिखे और उनके निबन्धों में भी वर्तमान सामाजिक विभ्रमता के प्रति व्यंग्यात्मक दृष्टि अपनायी है इसी प्रकार के कुछ निबन्ध हैं सहचिन्तन के सबसे भले हैं मूल, जितने पड़े उतने डंडे, गोबर गनेस का जागरण, कृपाचार्य की कूटनीति आदि ऐसे ही निबन्ध हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का "साम्यवाद ही यथो" और तुम्हारी क्षय सन् 1954 में प्रकाशित हुए।

समीक्षा-

प्रगतिवादी समीक्षा ने हिन्दी में 1938-39 तक स्वाकृति प्राप्त कर ली थी। श्री सुमित्रानन्दन पंत स्नाग के सम्पादकियों के द्वारा इसका प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। "त्रिशंकु" के कुछ लेखों के कारण अज्ञेय जी को भी प्रगतिवादी समीक्षक माने जाने का भ्रम हुआ था किन्तु शीघ्र ही ये झुलझा उतर गया। प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त के लेखों में विश्लेषण की सूक्ष्मता, चिन्तन की गहराई अभिव्यक्ति की शक्ति इतनी कम है कि वह ज्यादा आगे न बढ़ सके और ज्यादा ख्याति न मिल सकी।

प्रगतिवादी समीक्षा कों में प्रमुख रूप से STO रामविलास शर्मा और श्री शिवदान सिंहचौहान, अमृत राय, नामवरसिंह आदि हैं। शर्मा जी की पकड़ बहुत पैनी है। प्रगतिवादी आलोचना मूल्यांकन के लिए निश्चित सिद्धांत की स्मरेखा प्रस्तुत करती है। x x x x x x x उसके अनुसार यथार्थ का पूर्ण चित्रण की कला की कसौटी है। शर्मा जी इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर रचनाकारों और समीक्षकों की रचनाओं के निजी विरोधाभासों को बड़ी सरलता से पकड़ लेते हैं। आलोचना में व्यंग्य को शर्मा जी अनिवार्य मानते हैं। प्रगति और बरंपरा, संस्कृति और साहित्य, भारतेन्दु युग, प्रेमचन्द और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य को समझाये आदि इसी प्रकार समीक्षात्मक ग्रन्थ हैं।

शिवदान सिंह चौहान ने पश्चिमी प्रगतिवादी आलोचना साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया और उसके बाद हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया इसीलिये उनके विचार ज्यादा स्वस्थ और स्पष्ट हैं। आलोचना क्षेत्र में प्रगतिवाद साहित्यिक रचना क्रिया को "मैं" से संबंधित कर उसे सीमित नहीं बनाता वरन् उसे साहित्य के मूल में "हम" की भावना से जोड़ता है। इसी प्रकार की भावना व्यक्त हुई है चौहान जी की आलोचनात्मक रचनाओं में चौहान जी के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रन्थ इस प्रकार है- प्रगतिवाद जिसमें लेखक ने प्रगतिवाद के पूर्व स्वस्थ का विवेचन किया है। अन्य ग्रन्थों में "साहित्य की परख" आलोचना के मान तथा साहित्यकी समस्याएँ। चौहान जी ने अपनी समीक्षा में प्रगतिवाद के दार्शनिक आधार को स्पष्ट किया।

अन्य समीक्षकों में रामेश्वर गुप्त अंबल, अमृतराय, डा० रागेव राय, डा० नामवर सिंह आदि प्रमुख हैं। डा० नामवर सिंह का "आधुनिक साहित्यकी प्रवृत्तियाँ" ऐसा ही आलोचनात्मक ग्रन्थ है।

प्रगतिवादी समीक्षा की एक बहुत बड़ी देन थी कि साहित्य का उद्देश्य बदला साहित्य को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया। साहित्य जीवन से पृथक् नहीं किया जा सकता यह चेतना प्रगतिवादी समीक्षा ने ही प्रदान की है। प्रगतिवादी समीक्षा में बौद्धिक विश्लेषण, वैज्ञानिक अध्ययन तथा अन्य अनुशासनों के संदर्भ में साहित्य के अध्ययन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। प्रगतिवादी समीक्षा की एक कमी भी है वह नितान्त एकांगिता से ग्रसित हैं और कलापक्ष की पूर्ण स्मृति से अवहेलना की गई है। भावपक्ष पर सबने अपनी लेखनी चलाई किन्तु कलापक्ष बिल्कुल अज्ञात रहा मानो साहित्य के लिए इसका कोई महत्व ही न हो ये कमी सबसे बड़ी है।

इस प्रकार प्रगतिवादी साहित्य सभी कक्षाओं में फलता फूलता आगे बढ़ता रहा और जन प्रतिनिधित्व करता रहा। जैसा कि स्वाभाविक है परिवर्तन होना कुछ नया होना उसी प्रकार साहित्य में भी कुछ नया हुआ, नये प्रयोग प्रारंभ हुए और साहित्य में मनोवैज्ञानिकता, बौद्धिकता, अन्तर्मन की कुंठा, बिम्ब प्रतिबिम्ब प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होने लगी और इसकी सूचना लेकर आया अज्ञेय जी का "तार सप्तक" और साहित्य में एक नयी धारा का सुरुषात हुआ जिसे "प्रयोगवाद" नाम से जाना जाने लगा।

प्रथम-अध्याय

प्रगतिवादी साहित्य के प्रेरक तत्त्व
|| || || || || || || || || || || || || || || ||

हिन्दी प्रगतिवादी साहित्य के प्रेरक तत्व

प्रगतिवाद का भारत में जन्म अवश्यभावी था उसका वातावरण भारत में तैयार हो रहा था परिस्थितियाँ भी उसी के अनुकूल थीं एक ओर छायावाद की धूनियाँ हिल चुकी थी उसका धराशायो हो जाना संभव था और उसकी प्रतिक्रिया स्वस्म एक नयी धारा का उदय होना आवश्यक था, दूसरी तरफ देश की परिस्थितियाँ प्रगतिवाद को निर्मंत्रण दे रही थीं और इसे और ज्यादा उत्साह दिया "रस को सफल क्रान्ति" ने यद्यपि प्रगतिवाद के जन्म में परिस्थितियाँ तो भारतीय ही थीं पर उसका दर्शन अवश्य विदेशी था जो "मार्क्सवाद" से प्रभावित था। "प्रगतिवाद को दो मूलभूत स्रोत हैं, एक स्रोत स्वयं भारत की तज्ज्वनित सामाजिक विषमताये हैं और दूसरा है उन विषम परिस्थितियों की मार्ग के अनुसार प्रयुक्त "मार्क्सवाद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण"।

प्रगतिवाद के जन्म के लिये भारत की परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। उस समय की राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें एक क्रान्ति आना आवश्यक था। उस समय का भारतीय वातावरण ऐसा था— "इस समय देश का समस्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन उद्वेलित होकर पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति को घेरे में आ गया था। पूँजीपति और मजदूर इन दो नये वर्गों का जन्म होने लगा था। मजदूर वर्ग किसानों की ही तरह शोषण के चक्र में पित रहता था। शहरों की गंदी बास्तियों में रहने वाले इस वर्ग की अपनी समस्याएँ थीं, अपना अलग संगठन था। ये मजदूर, किसानों की अपेक्षा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागृत थे। इनके अतिरिक्त समाज में मध्यवर्ग के भी लोग थे। यह भारत का शिक्षित वर्ग था जो नवीन कृत्रिम जीवन के व्यामोह में पँसा, सच्चाइयों से कटा हुआ था। यह वर्गपरम्पराओं का विरोधी तथा आर्थिक अभावों में घुट-घुँटकर पलता हुआ भी बाहरी तड़क-पड़क का आग्रही था। इसीलिये ये अनिश्चितताओं में जी रहा था। इसका व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक जीवन असंगतियों से परिचयाप्त था।"²

1- प्रगतिशील आलोचना- रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव-पृ०- 237-सन् 1962 साहित्य भवन
इलाहाबाद

2- मार्क्सवाद और उपन्यासकार-यशपाल-पृ०- 338- लेखक डा० पारसनाथ मिश्र-लोक
भारती प्रकाशन सन्- 1972

एक ओर राष्ट्र अपनी राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था और दूसरी ओर उसकी अपनी निजी समस्याएँ थीं जिनमें आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी थीं। संघर्ष की इस स्थिति में केवल विदेशियों का ही हाथ नहीं था बल्कि देशी भी थे जो अपने स्वार्थ के लिये समस्याओं को बढ़ावा दे रहे थे।

अंग्रेजों ने अपनी राजनैतिक कुशलता से भारत में साम्राज्यवाद का जहर घोला और धार्मिक स्वतंत्रता का झूठा आश्वासन देकर ईसाई धर्म को भारत में फैलाना आरंभ किया। अभी तक मुसलमानी शासन में भारत के समाज का केवल शरीर शासित होता था मगर अंग्रेजों के काल में समाज की आत्मा भी शासित हो गयी। अंग्रेजों ने भौतिक साधनों का अधिकाधिक विकास करके भारतीय जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराया अतः देश के राजे-महाराजे, नवाब सब अंग्रेजों की ओर झुकने लगे वह उनकी चापलूसी करने लगे और उनसे मिलकर अधिक लाभ उठाने के लिये अपने ही देश को जनता का रस चूसने लगे। इन्होंने राजनैतिक स्वतंत्रता से कोई सरोकार न था देश आजाद रहे या परतंत्र इनको अपने पैंजी कमाने से मतलब था इनका ईश्वर इनका "धन" था। अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और धर्म पर करारा प्रहार किया और वह इस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए। नौ जवानों का अपनी संस्कृति अपने धर्म से विश्वास हटने लगा और अंग्रेजों की नीति में उन्हें ज्यादा सुख प्रतीत हुआ अतः भारतवासी विवाद में फँस गये—"ब्रिटिश साम्राज्य ने धर्मसात्मक क्रिया के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, पर रचनात्मकपक्ष उससे तबथा अछूता रहा। समाज का सुदृढ़ भवन इसाविध्वंसकारी प्रहार के झोके में स्थिर नहीं रह सका। उसकी ईंटें एक-एक कर गिरने लगीं। धरती से घिरे भारतवासी ऊपर से इन ईंटों को भार से पीड़ित हो उठे। उनका शरीर क्षत-विक्षत हो कराह उठा, वे इस सामाजिक प्रहार से इतना जर्जर और निर्बल हो गए कि स्वयं अपने ऊपर गिरे ईंटों को उठाकर अलग न कर सके। साही व्यवस्था का कोई ऐसा पक्ष व्यवहार में नहीं लाया गया जिसके द्वारा इस प्रताड़ना से संघुस्त जनता को प्राण मिले। इसका परिणाम भी बहुत ही भयंकर हुआ। भारतवासी विवाद के सागर में डूबने-उतराने लगे।"

ब्रिटिश कालमें बैंकपूजी के माध्यम से शोषण का नया तरीका विकसित हो गया था पहले विदेशी बैंक "वर्ल्ड लेज बैंक लिमिटेड, लायड्स बैंक, वेस्ट मिनिस्टर बैंक, नेशनल बैंक

1- कार्ल मार्क्स - आर्टिकल ऑफ इंडिया- पृष्ठ-6

आफ इण्डिया, गिण्डले बैंक, ईष्टन बैंक आदि के माध्यम से ब्रिटिश पूँजी ने भारतीय बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। लाभ की मात्रा में असीमित वृद्धि से उत्साहित पूँजीपतियों ने भी बैंकों में पूँजी लगाना प्रारम्भ किया था।^{*1}

इस लाभ को देखकर देशी राजाओं एवं नवाबों ने भी इस ओर ध्यान दिया और अपनी पूँजी को नया आयाम दिया बैंकों के स्म में। साधारण जनता इस नये शोषण के स्म को समझने में असमर्थ थी। शोषण की प्रक्रिया वही थी बस उसका स्म बदल दिया गया था। अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था कीकमर तोड़कर उसे पंगु बना दिया यही उनकी सबसे बड़ी जीत बनी। भारत से कच्चा माल तैयार कराकर विदेशों में भेजा जाने लगा और वहाँ से बनकर आकर माल चौगुनों दामों में बेचा जाने लगा। पूँजीवादी व्यवस्था के विकास से देश में कल-कारखानों का जाल बिछने लगा और पूँजीपतियों ने आकर्षित हो विदेशियों के साथ मिलकर मिलें और कम्पनियाँ खोलनी प्रारम्भ कर दीं परिणाम हुआ देश के उद्योग धन्ये और खेती ठप्प होने लगी किसान और गरीब तपका भूखों मरने लगा, दाने-दाने को मोहताज हो गया। कारखानों में मजदूरी काम करने से एक नये वर्ग का जन्म हुआ मजदूर वर्ग और यही से दो वर्गों का विकास हो गया एक था बहुसंख्यक वर्ग जो शोषित था और दूसरा था अल्पसंख्यक वर्ग जो शोषक था। ऐसे समय में साधारण जनता जिनकी संख्या बहुत भारी थी दिशाहीन होकर भटकने लगी, इनके विश्वास हिल गये ऐसे समय इनको स्वतंत्र सक्रिय आत्मबोध दिया महात्मा गांधी ने। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया और चरखा का प्रसार करके सबको कुटीर उद्योगों के लिये उत्साहित किया। इस प्रकार जागरण एवं विद्रोह की भावना को मात्र साम्यवाद की देन समझना निरर्थक है इसके लिये तो जनसाधारण सब से वातावरण तैयार कर रहा था। भारत से जो धन लूटा गया उसे स्वीकार करते हुए लेखक ब्रुकस्डमन ने लिखा जो की अमेरिका के थे- "शायद जब से दुनिया शुरू हुई है किसी भी पूँजी से कभी भी इतना मुनाफा नहीं हुआ, जितना हिन्दुस्तान की लूट से।"²

1- हिन्दी कथा साहित्य पर सोवियत क्रान्ति का प्रभाव-डा० पुरुषोत्तम बाजपेयी

पृ०- 273 -सरस्वती प्रकाशन सन्- 1973

2- जवाहर लाल नेहरू- " हिन्दुस्तान की कहानी " पत्रिका से उद्धृत। पृ०- 366

जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया और देश के कुछ महापुरुष आजादी के लिये प्रयास कर रहे थे तभी सदियों से शोषित, असन्तुष्ट, निराशा और कुण्डा का जीवन व्यतीत करने वाले निम्नवर्ग और मध्यमवर्ग इस आजादी की लड़ाई में संघर्षरत हो गये। राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ ही इस वर्ग की रोटी और वस्त्र का आर जीवन भरण का सम्बन्ध था। "इस जागृति को क्रमशः विकास हो मिलता गया। सदियों बाद इस पौरुष को साहित्यकारों ने साहित्य का विषय बनाया। साहित्य सामान्य जीवन के आशा-विश्वास का साधन बना। असत्य और अंधकार को जोतने का चिंतनात्मक अस्त्र बना। आधुनिक काल का प्रारम्भिक सामाजिकबोध अपने यथार्थ स्वरूप में समाज के निकट आया।¹

एक तरफ विदेशी अत्याचारों से जनसाधारण विचलित था और दूसरी तरफ उसके अपने समाज की कुरीतियों, धार्मिक आचरण उसे व्याकुल बनाये थे। समाज में प्रचलित सामाजिक रुढ़ियाँ जिनका पालन करने में व्यक्ति का सर्वस्व न्यौछावर हो जाता था। अनेक महापुरुषों ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रयत्न किये "ब्रह्म-समाज" आर्य समाज, रामकृष्ण सेवाश्रम आदि का निर्माण हुआ।

समाज में विवाह के क्षेत्र में अनेक बुराइयाँ थीं जिसने पूरी नोंव हो हिला रखी थी। इस क्षेत्र में अनपेक्षित विवाह, बाल-विवाह, बहुविवाह और इन सबके पीछे जो कारण सक्रिय था वह था दहेज प्रथा। पैसों के लालच में माँ-बाप अपने बेटे की बोली लगाते थे और जहाँ ज्यादा पैसा मिलता था वहीं विवाह हो जाते थे। उन्हें लड़का-लड़की विचार, वय कुछ न मिलता हो बस पैसा मिलता हो। रिश्ते-नाते पैसों से होने लगे सब कुछ धन की तुला पर तोला जाने लगा। इन रुढ़ियों अंधविश्वासों ने भारतीय समाज को इतना बांध दिया था कि इनकी उन्नति अवस्था हो गयी थी इनका मास्तिष्क संकुचित हो गया था, ये निरन्तर भाग्यवादी होते जा रहे थे जिस देश के सुखी पुरुषार्थ के बल पर अपने गौरव का झण्डा पूरी दुनियाँ में फैलाये थे वहीं वे ये वंशज मुलाम बनकर अपने भाग्य को कोसते हुये तेली के बेल की तरह जुते हुए समस्याओं और रुढ़ियों की बेड़ियों में फँसे हुए जीवन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इन्हें इनके अधिकार के लिये लड़कारने की आवश्यकता

कि इनमें जागृति और चेतना लाने की आवश्यकता थी। यही बात कार्ल मार्क्स ने अपने भारत सम्बन्धी लेख में कहा है परन्तु साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि ये उमर से बड़ी सुन्दर और निर्दोष दिखने वाली ग्रामीण बस्तियाँ ही तदा पूरब की तानाशाहियों के दृढ़ आधार का लाभ करती आयी है, उन्होंने मनुष्य के मांस्तिष्क को संकुचित से संकुचित सीमाओं में बांध रखा था, जिससे मनुष्य अंध-विश्वासों का निस्तहाय साधन और रुढ़ियों तथा पुराने-रीति-रिवाजों का गुलाम बन गया था और उसका सम्पूर्ण गौरव और गरिमा नष्ट हो गयी थी, उसकी ऐतिहासिक शैलियाँ जाती रही थीं।¹

देश में पूँजीवाद के विकास होने से धन ही सब कुछ हो गया। शराशत, कुलीनता गुण सभी धन की कसाटी पर कटे जाने लगे सब कुछ धन से खरोटा जाने लगा। धन लोभ ने मानव भावों को अपने अधीन कर लिया, जिसके पास पैसा है वह पूजनीय है, भले ही अन्दर से वह बगुलाभात ही क्यों न हो। औद्योगिक विकास की चरमोन्नति, स्वतंत्र बाजार तथा प्रतियोगिता की नीति के परिणामस्वरूप पूँजी कम से कम हाथों में संचित होती चली गई और उसी अनुपात में निम्नवर्ग और मध्यवर्ग की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होने लगी।² अतएव पूँजीवादी समाज अर्थस्फी दास्य के पंजों में बुरी तरह जकड़ गया और उसके पंथ अंततः गतिशील उद्गम भरने की स्थिति में नहीं रहे। परिणामतः जन-जीवन का विशेषतः सर्वहारा वर्ग का हृदय इस व्यवस्था के कृत्रिम और झूठे मूल्यों के प्रति विद्रोह कर उठा और वह इस शोषण प्रक्रिया पर आधारित वर्गिक समाज रचना को समूलतः परिवर्तित करने के लिये आतुर हो उठा। फलस्वरूप मार्क्सवादी चिन्तनधारा का तीव्र गति से विकास होने लगा।²

इस विकास में रूस की क्रान्ति ने भी भारतीय जनता को प्रेरित किया। सन् 1917 से 1936 के बीच रूस एक पिछड़े हुए खेतिहर राष्ट्र से एक महान औद्योगिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित कर दिये और देश में समानता, स्वतंत्रता एवं बन्धुत्व के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप दिया। साम्राज्यवाद एवं फातिस्टवाद का कुलकर विरोध किया अतः समान परिस्थितियाँ होने से भारत का हृदय रूस की ओर आकर्षित हो गया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारतवासियों ने

1- कार्ल मार्क्स- भारत सम्बन्धी लेख- प्रथम संस्करण-पृ०- 35

2- प्रगतिशील हिन्दी कविता-डा० दुर्गा प्रसाद शर्मा-पृ०-21 अभिनव प्रकाशन-सन् 1967

देश में भी स्वतंत्र आर्थिक तथा सामाजिक ढाँचा बनाकर एक साम्यवादी देश का स्वप्न देखने लगे। डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने भारत की इस स्थिति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है—“आम जनता के उत्थान की दिशा में इस विशालकाय स्त ने जो तम्बे तम्बे कदम बढ़ाये थे और जो नई समाज व्यवस्था बनाई थी और जिससे स्त के सभी भाग समान रूप में प्रभावित थे, उसको देखकर, स्त और यूत्केन से प्रेरणा लेकर वहाँ के लोगों में वैसा ही करने की तीव्र उत्कंठा थी।---हिन्दुस्तान विदेशी शासन से कुचला जा रहा था और वह शासन किसी राष्ट्रीय, निरंकुशतानाशाह के शासन से बेहतर नहीं था। स्त को देखकर वहाँ लोगों की कल्पनाएँ जागती, आशाएँ और आकांक्षाएँ जागती और अपने पड़ोसी की स्कांगी किन्तु आकर्षक कहानियों को सुनकर भावनाएँ सजीव होती।”¹

समाजवादी चेतना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत प्रसार पा रही थी।

पहले कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति मात्र था किन्तु धीरे-धीरे वह उग्र रूप धारण करती गई और राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता का प्रश्न भी जुड़ गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सम्पत्ति की उचित वृद्धि, देश की आर्थिक कृषि संबंधी उद्योग और व्यापार संबंधी हितों की ओर ध्यान देना शुरू किया और इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अपने कार्यक्रमों का संचालन किया। इसी संदर्भ में सन् 1934 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ जिसमें समाजवाद की व्याख्या की गई और आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता को स्पष्ट किया इस पार्टी को पंडित जवाहर लाल नेहरू का समर्थन भी प्राप्त था। 1936-20 दिसम्बर को समाजवादी सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू का संदेश था—“जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मुझे हर समस्या के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण में बड़ी भारी दिलचस्पी है। इस पक्ष के पीछे जो सिद्धांत है, उसे हमें समझना चाहिए। इससे हमारी दिमागी उत्प्रेरण दूर होती है और हमारे लाभ को कुछ उपयोगिता हो जाती है।”²

इस प्रकार देश की हवा समाजवाद की ओर बह निकली कांग्रेस की छाया में ये फलने फूलने लगी। इससे प्रेरित हो अन्यपार्थिवों भी समाजवादी उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिये प्रयत्नरत हो गई, जिनमें साम्यवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख थीं।

1- कांग्रेस का इतिहास । दूसरा खण्ड-प्रथम धार। डा० पट्टाभि सीतारामय्या

2- कांग्रेस का इतिहास -खण्ड-1 -पृ०- 449

सामाजिक और राजनतिक परिस्थितियों के साथ-साथ साहित्य में भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि कुछ परिवर्तन अवश्य-भावी हो गया था। छायावाद अपने पूर्ण विकास पर पहुँच चुकी थी और अब जो कुछ लिखा जा रहा था वह पिछलेबग ही रह गया था अतः साहित्य नवीनता की खोज में लग गया। इसी खोज में उसकी दृष्टि जनताकांक्षा पर पड़ी जो बड़ी हो कातर दृष्टि से निहार रहा था कि कोई उसकी युगों से मुकवाणी को प्रसार दे अतः साहित्य अपने समाज के युगानुरूप बह निकला और परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की रचना प्रारम्भ हो गयी अनेक कवि बाहर निकलकर आये और आम जनता का प्रतिनिधित्व करने लगे।

"ऐसा नहीं होता कि समाज के रथ में लेखक पीछे बँधा हुआ हो और उसके पीछे लोक पर घसिटता हुआ चलता हो। लेखक सारथी होता है जो लोक देखता हुआ साहित्य की बागडोर संभालते हुये उचित मार्ग पर ले चलता है।" ¹ कवि का कल्पना जगत सामाजिक पथार्थ का ही प्रतिबिम्ब है। कवि अपने आपमें कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो ये बात इतनी विशेष नहीं है जितना कि इस बात का महत्व है कि वह जनशक्ति का वाहक है उसमें सृजनशीलता कितना है और यह सृजनशीलता उसे समाज से मिलती है।

देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुये साहित्य कैसे रचा जाना चाहिये इस ओर स्केत किया है मुंशी प्रेमचन्द ने - "साम्राज्य-विरोधी संघर्ष में साहित्य निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसे पूर्ण स्वाधीनता और जनतंत्र की लड़ाई में जनता को जगाना चाहिए, राह दिखाना चाहिए उसे साधारण जनता की आकांक्षाओं का चित्रण करना चाहिए, उस जनता का जिसका शोषण केवल विदेशी साम्राज्यवाद ही नहीं बल्कि देशी पूँजीपति, राजे रजवाड़े, जमींदार, जागीरदार सब करते हैं।" ²

साहित्य केवल मनोरंजन नहीं वह समाज को गति देता है, मानवीय उच्च भावनाओं का विकास करता है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है, समाज का पथ-प्रदर्शन करता है, वह जो हो रहा है केवल उसे नहीं दिखाता क्या होना चाहिये ये भी बताता है वह समाज के रथ का सारथी है इसलिये साहित्य की अपनी उपयोगिता है। प्रत्येक युग

1- इतिहास और आलोचना- रामफिलास शर्मा

2- प्रेमचन्द- हंस -जुलाई- 1949

में साहित्य की कुछ न, कुछ उपयोगिता रही है और आज भी रहेगी। साहित्य की इस उपयोगिता को प्रेमचन्द ने भाँवकर दिखा दिया है। "मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह फल को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ।----फलों को देखकर हमें इसलिये आनन्द होता है कि उनसे फलों की आशा होती है।"¹

भारतीय जन एक ऐसे द्वार से गुजर रहे थे जिसमें चारों तरफ निराशा और अंधकार था एक तो पराधीनता, दूसरी तरफ अपने समाज की अव्यवस्था और तीसरी तरफ साम्राज्यवाद का आतंक। पूँजीपतियों की गिरफ्त में भारत का बहुसंख्यक वर्ग आ चुका था और वह अपने अधिकारों के लिये जूझ रहा था वह किसानों से ज्यादा जागरूक था क्योंकि वह शहर में रहता था वहाँ के तौर-तरीकों से कुछ परिचित हो जाता था और नये खून में कुछ चिंगारों थी वह कुछ पाना चाहता था अतः आवश्यकता इस बात की थी कि उस समय का साहित्य इसमें स्फूर्ति जगाये इनको संगठित करने का प्रयास करे साहित्य का यही उद्देश्य होना चाहिये अतः डा० रामविलास शर्मा ने इस दायित्व को समझा और साहित्यकारों से जोर दिया--"सामयिक संघर्ष में आधुनिक साहित्य जितना ही तपेगा, उसका रूप उतना ही निखरेगा। इस संघर्ष से दूर रहकर यदि लेखक सोने की कलम से भी काव्यात्मक साधनों के गीत लिखेगा तो उसकी कलम और साहित्य का मूल्य दो कौड़ी से ज्यादा नहीं होगा।"² आगे भी शर्मा जी कहते हैं--"हम ठिकाऊ और प्रभावशाली साहित्य की रचना तभी कर सकेंगे जब समाज की गतिविधि को पहचानेंगे, समाज के प्रगतिशील वर्ग से नाता जोड़ेंगे, प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विरोध करेंगे और अपनी रचना द्वारा समाज की प्रगति में सहायक होंगे।"³

प्रगतिवाद को बाहर से ढोई हुई वस्तु नहीं माना जा सकता। मार्क्सवाद समाजवाद से प्रभावित होने के बावजूद भी भारतीय मिट्टी को ही उपज है, हिन्दी की गौरवशाली और प्रगतिशील साहित्यिक परंपरा का प्रारंभ से ही चलता आता हुआ क्रम विकास है।⁴ भारत की परिस्थितियाँ प्रगतिवादी साहित्य के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी थी। चारोंतरफ उथल-पुथल मची हुई थी राजनैतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थिति सभी कुछ प्रगतिवाद के लिये अनुकूल वातावरण तैयार कर रही थी

1- प्रेमचन्द- कुछ विचार

2- डा० रामविलास शर्मा-भाषा-संस्कृति और साहित्य-पृ०- 151

3- वही, पृ०- 141

4- क्या हिन्दी काव्य-डा० अक्कमार मिश्र-पृ०-152-अनुसंधान प्रकाशनसं०- 1965

राजनैतिक परिस्थितियाँ-

किसी भी देश का साहित्य अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित रहता है। जैसा देश की परिस्थितियाँ होती हैं वैसा ही साहित्य रचा जाता है अतः इस पर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रभाव पड़ना अवश्यभावी है। प्रगतिवादी साहित्य की पृष्ठभूमि में भी राजनैतिक परतंत्रता एक मुख्य कारण बनी। प्रगतिवाद एक विरोध के रूप में उभरा अपने तत्कालीन शासन के प्रति आम जनता का विद्रोह ही था जो फूट पड़ा था। देश की आजादी के लिये क्रान्तियाँ हो रही थीं आन्दोलन हो रहे थे किन्तु वह घन्ट मुड़ी भर लोगों तक ही सीमित रह गये थे, किन्तु गांधी जी के नेतृत्व के बाद इस आन्दोलन को आम जनता का योग मिला और विद्रोह का लावा चारों तरफ से फूट पड़ा जिसने अंग्रेजी सरकार की जड़े हिला दीं। अब भारतीय जनता मूक दर्शक बनी चुपचाप जुर्म नहीं सहती थी अब उसमें एक नयीचेतना एक नयी स्फूर्ति ने जन्म लिया था वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुकी थी। पूँजीपतियों के शोषण का शिकार मजदूर वर्ग एकजुट होकर क्रान्ति के लिये उठ खड़ा हुआ। नारियाँ भी इसमें पीछे न रहیں सदियों से कारा में बन्द नारों को राजनैतिक समानाधिकार प्राप्त हुआ और वह आजादी की लड़ाई में कूट पड़ी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सारा कार्य नारियों ने सम्पन्न किया।

गांधी जी के नेतृत्व में 1919 का आन्दोलन समग्र जनता का आन्दोलन बन गया। 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन आरंभ हुआ इस आन्दोलन में नारियों तथा मजदूरों ने भी सक्रिय भाग लिया। किन्तु चौराचौरों के हत्याकाण्ड से धुब्ध गांधी जी ने आन्दोलन स्थगित कर दिया इससे राष्ट्रीय एकता बिखर गयी और मौका पाकर अंग्रेजी शासन ने भारत में एक रेसाजहर का बीज बो दिया जो आज तक अपने विषले फलों से लदा फल-फूल रहा है वह था साम्यदासिता का धिनौना बीज। सरकार ने मुसलमानों को भड़काया कि यह आन्दोलन मुसलमानों के हित के लिये नहीं है वरन हिन्दुओं के हित के लिये है। फलतः मुस्लिम लीग राष्ट्रीय आन्दोलन से सदैव के लिये अलग हो गई। कांग्रेस में भी बिखराव हो गया। इस बिखराव का परिणाम यह निकला कि 1930 तक कोई भी व्यापक आन्दोलन न हो सका। 1930 से "सविनय अवज्ञा आन्दोलन"

रावी केतट पर आरंभ किया गया जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इस आन्दोलन से ब्रिटिश की दमनचक्र की गति तेज हो गई। भारतीय जनता को मूर्ख बनाने के लिये लंदन में तीन बार "गोलमेज कांफ्रेंस भी की गई" जिसमें नये विधान की बात आई गई और पाखंड सा रचा गया। सरकार ने अधूतों को विशेष प्रतिनिधित्व देकर उनको हिन्दू जाति से पृथक् कर दिया जिसके फलस्वरूप गांधी जी को एक बार फिर आंदोलन वापस लेना पड़ा और उन्होंने हरिजनों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।¹

सन् 1935 में प्रांतों को स्वायत्त शासन दिया गया अतः चुनाव तैयारियां प्रारम्भ हो गईं। इस समय तक समाजवादी प्रभाव पूर्णरूप से उभर रहा था। जवाहर लाल नेहरू समाजवादी विचारों से पूर्णरूप से प्रभावित एवं प्रेरित थे जिसे उन्होंने अनेक अवसरों पर व्यक्त किये - "चाहे समाजवादी सरकार की स्थापना सुदूर भविष्य की ही बात क्यों न हो और हमसे बहुत लोग उसे अपने जीवन में भले ही न देखें, लेकिन समाजवाद वर्तमान में वह प्रकाश है जो हमारे पथ को आलोकित करता है।"² 1938 में सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का 51 वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाषचंद्र बोस ने कहा था - "राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विषय में हमारा प्रमुख समस्या होगी देश की गरीबी दूर करना। इसके लिये यह आवश्यक होगा कि वर्तमान भूमि व्यवस्था में बुनियादी रूढ़ि-बदल की जाय। निस्संदेह जमांदारों प्रभु का नाश करना भी इसमें शामिल हो। किसानों के सारे कर्ज बेबाक कर देने होंगे और देहाती भाइयों के लिये सस्ते दर पर कर्ज पाने की व्यवस्था करनी होगी। वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना होगा जिसमें भूमि की पैदावार बढ़े।"³

इस प्रकार के अधिवेशनों से समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और इसने जनता में एक नया उत्साह जगाया। श्रमिकों और किसानों ने संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिये आंदोलन किये, अपने अलग संगठन करने लगे उन्होंने लाल रंग का तोबियात झंडा अपनाया जिसमें हतिया और हथौड़ा के चित्र अंकित थे। किसानों और कम्युनि-स्टों में यह झंडा अधिकाधिक चल पड़ा। --- किसानों के नेताओं ने देहातों में दूर-दूर तक

1- हिन्दी साहित्य का युगत इतिहास। चतुर्थ भाग। पृ०-6 नामची प्रचारणी सभा काशी-1985

2- एटीन मैस इन इंडिया -पृ०-41-हिन्दी साहित्य का युगत इतिहास से उद्धृत

3- हिन्दी साहित्य का युगत इतिहास से उद्धृत पृ०-6

दौरे किए।----इस प्रकार इस दल की शक्ति और संघटन में वृद्धि हुई और वह कांग्रेस के मुकाबले पर डट गया।" क्रमिकों को भी इस संगठन से उत्साह मिला और वह भी एक समाजवादी राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने लगे। श्री ए०आर० देसाई ने लिखा "जब तत्कालीन भारतीय समाज के दूसरे वर्ग भारत को स्वतंत्र करने की कामना कर रहे थे, भारतीय क्रमिक स्वतंत्र समाजवादी भारत का स्वप्न देख रहे थे।"

सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटिश के अधीन होने के कारण भारत को भी इस युद्ध में भाग लेना पड़ा जिसका विचारक भारतीयों ने ज़ोर विरोध किया फलस्वरूप भारतीयनेताओं ने अपने मंत्री मंडलों से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय जनता फासिज़्म के विरुद्ध थी, वह स्वयं की विजय चाहती थी। लालसेना का अपूर्व साहस देखकर भारतीयों के मन में उसके प्रति आदर और सहानुभूति जाग गयी। इस समय लाल सेना की प्रशस्ति में कवियों ने अनेकरचनाएँ लिखीं।

दूसरी तरफ मुस्लिम लीग अंग्रेजों की चापलूसी में लगी थी अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाकर उन्हें अपनी कूटनीति के जाल में फँसाया और भारतीय राष्ट्रप्रेम की शक्ति को क्षीण कर देने के लिये उसे उकसाया। भारत देश की जनता के मन में साम्राज्यवाद के प्रति धीरे आक्रोश पनप चुका था अतः अंग्रेजी सरकार के कोई भी हथकण्डे उस पर असर नहीं डाल रहे थे जनता अब कोई समझौता नहीं चाहती थी अतएव 1942 में "भारत छोड़ो" का नारा लगा दिया गया। सभी नेताओं ने कह दिया कि अब देश को आजाद कराकर हाँ हम लेंगे या शहीद हो जाएँगे अतः यह समाचार आग की तरह फैला और दूसरे ही दिन से व्यापक रूप से गिरफ्तारियाँ प्रारंभ हो गयीं। अनेक देशभक्त शहीद हो गये। अगस्त 1942 की यह क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जो भारत की आजादी का आधार बनी डा० ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं-" अगस्त की यह क्रांति आधुनिक भारत के इतिहास में एक नवीन युग आरंभ करती है। यह अत्याचार और शोषण के विरुद्ध एक जनक्रांति थी और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बर्तोल के पतन अथवा रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है।"²

1- द तोन्शिपोलाजिकल कैब ग्राउंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म -पृ०-183 हिन्दी साहित्य के वृहत इतिहास से उद्धृत -पृ०-

2- माइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पृ०- 458-59, हिन्दी साहित्य के वृहत इतिहास-पृ०-1।
से उद्धृत

इस प्रकार देश की राजनैतिक परिस्थितियों ने प्रगतिवादी साहित्य में योग दिया और मजदूरों, श्रमिकों और किसानों को एकजुट होकर श्रान्ति के लिये मजबूर किया। इस प्रकार भारत की परिस्थितियों ने ही साहित्य की इस धारा को जन्म दिया न कि रूस की धारा थी। यह, रूस का प्रभाव अवश्य पड़ा उसने इस बहती धारा की उर्मिल में हलचल तो जरूर पैदा की। किन्तु उसका उदगम रूस नहीं बल्कि भारत ही था।

आर्थिक परिस्थिति-

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं था। "प्रत्येक गाँव में खाने के लिये भोजन उत्पन्न किया जाता था, धेड़ों को बनाया जाता था तथा धरेलू बर्तनों का निर्माण किया जाता था, उदाहरणार्थ नमक, मसाला तथा सुन्दर कपड़े। भारत की दशाएं अन्य देशों की ही भाँति उस समय स्काँकी एवं आत्म निर्भर के रूप में निर्मित की गई थीं।" ¹ 20वीं शताब्दी तक भारत का उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर था स्त्रियाँ भी परिवार की आय में वृद्धि करने में सहयोग देती थीं, किन्तु ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तकला का शनैःशनैः ह्रास होने लगा तथा दूसरी ओर जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी जिसके फलस्वरूप देश के कुटीर एवं लघु स्तर उद्योग निरंतर बढ़ते हुए भूमिहीन वर्ग को पर्याप्त एवं नियमित रोजगार प्रदान करने में असफल रहे। ²

ब्रिटिश शासन ने आर्थिक रूप से भारत की कमर तोड़ दी। भारत के सभी लघु ध्ये बन्द हो गये। भारत से कच्चा माल विदेशों को भेजा जाने लगा और वहाँ से माल तैयार कराकर चाँगुने दामों में बेचा जाने लगा। भारत का धन विदेशों को दूबने लगा देश की जनता एक एक रोटी को तहहने लगी। साम्राज्यवाद के कारण किसानों एवं मजदूरों की स्थिति दिन-प्रतिदिन गिरती गयी नये-नये करों के बोझ से निम्नवर्ग एवं मध्यवर्ग पितृता रहा किसान एवं मजदूर को लगान चुकाने के लिये महाजन से ऋण लेने के लिये बाध्य होना पड़ा। फलस्वरूप उनका जीवन ऋण चुकाने में खत्म होने लगा और ऋण न चुका पाने के कारण वह अपने कर्तव्य से बेदखल किया जाने लगा फलतः किसान खेतिहर मजदूर बना, शहरकी ओर भी खाना और वहाँ आकर पूँजीवादी व्यवस्था की कराल बाहों में समा गया और मशीनी

1- ग्राम समस्याएँ एवं सामाजिक सुरक्षा- के०पी० भटनागर-पृ०- 3

2- वही, हिन्दुस्तान बुक हाउस-कानपुर

दुनियाँ में अपना अस्तित्व भी गँवा बैठा।

मजदूरों और किसानों का शोषण कई तरह से आरंभ हो गया एक ओर किसान का शोषणमहाजन और जमींदार वर्ग करता था, इन जमींदारों के शोषण की कोई सीमा न थीउन पर सरकार ने किसी भी प्रकार का व्यवहारिकप्रतिबंध नहीं लगा रखा था। जमींदार किसानों के साथ पशुओं का सा व्यवहार करते थे किसान की अपनी भूमि पर से भी उसका स्वत्व प्रायः समाप्त हो जाता था वह दिन भर मेहनत करके भी पेट भर भोजन नहीं पाता था। चारों तरफ से परेशान होकर कितना ही किसान वर्ग श्रमिक बन गया और शहर की ओर आया किन्तु वहाँ भी वही कहानी वहाँ उसका शोषण करने केलिये पूँजीपति वर्ग तैयार छड़ा था इस वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिये सुनिश्चित ढंग से शोषण का एक जाल सा मजदूरों के चारों ओर बिछा दिया और उस जाल में फँसकर संपूर्ण मजदूर वर्ग असहाय हो तड़फड़ाने लगा।

मध्यवर्ग, इस वर्ग का जन्मदाता भी ब्रिटिशशासन ही था। अंग्रेजों शासन चलाने के लिये कुछ पढ़े-लिखे सिपियों की आवश्यकता थी अतः कुछ लोगों को इस स्तर की पढ़ाई पढ़ाकर अंग्रेजों ने अपना काम निकालना शुरू किया। कुछ पढ़ लिख जाने से और सरकारी नौकरी करने से ये लोग मजदूर और किसान की श्रेणी में नहीं आते ये उससे कुछ ऊपर थे अतः मध्यमवर्ग एकनया वर्ग बन गया किन्तु इनकी दशा अप्रियन्त शोचनीय थी क्योंकि इनमें अपने वंश को मिथ्या धारणा होती है ये समाजमें अपने को प्रतिष्ठित करने के लिये सारा जीवन तनावग्रस्त चला करते हैं। सबसे अधिक ये वर्ग बौद्धिक वर्ग होता था अतः अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सतर्क रहता था इसलिये इस वर्ग का पूरा जीवन संघर्ष करते बीतता था। शोषण का शिकार और आर्थिक विपन्नता का शिकार मध्यवर्ग भी बना है कुछ मानों में मध्यवर्ग की अवस्था ज्यादा दयनीय थी। न वह उच्च वर्ग का बनने का मोह छोड़ पाता था न शोषण स्वाकार कर पाता था और शैक्षिक एवं जागरूक होने के कारण अपने अधिकारों का हनन होते भी नहीं देख पाता था। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, उद्योगों के विकास एवं अंग्रेजी पद्धति के कार्यालयों के विकास ने इस मध्यवर्ग को जन्मदिया जो कि बौद्धिक वर्ग था। देशकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति और द्वितीय महायुद्ध के बादमहगाई एवं बेकारी ने इस मध्यवर्ग की कमर

तोड़ दी। बेकारों की समस्या एक विकराल समस्या बन गई जो समाज के लिये एक भंकर रोग साबित हुई। "बेकारी के रोग ने मध्यवर्गीय नवयुवकों के मानसिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। अपने स्वप्नों की असफलताओं ने उन्हें पराजयवादी निराशावादी तथा नियतिवादी, यहाँ तक कि बिल्कुल अन्तर्मुखी बना दिया। वे अनेकप्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो गये।" ¹ बेकारी ने ही अनेक सामाजिक अपराधों को भी जन्म दिया जिसमें नवयुवक स्वयं से निराश हो हत्यारे, लुटेरे बन गये, नशीली वस्तुओं का सेवन कर अपना समय झपट-झपट आकारा गर्दी कर व्यतीत करने लगे।

ब्रिटिश काल औद्योगिक विकास का युग था किन्तु सभी बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ अंग्रेजों के ही हाथों में थीं भारतीय पूँजीपतियों को इतने कोई खास लाभ नहीं होता था किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने उद्योगपतियों को लाभार्जन का एक सुनहरा अवसर दिया और भारतीय पूँजीपतियाँ ने उद्योगों को अपने हाथों में कर लिया। चाय लागान जूट की मिलें आदि जो पहले अंग्रेजी उद्योगपतियों के अधिकार में थी अब भारतीय पूँजीपतियों के हाथ में आ गई। "दैनिक उपयोग की वस्तुओं कपड़ा, नमक आदि के मूल्य इतने बढ़ गये थे कि किसान बिना कर्ज लिए अपना जीवन आवश्यकतानुसार उचित स्तर पर नहीं चला पाता था। 1929 में अंतर्राष्ट्रीय मंदी हुई थी और बाधानों के मूल्य गिर गए थे। इस प्रकार किसान पर दुहरी मार पड़ी। एक ओर उसकी आय कम हो गई और दूसरी ओर अन्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण उसकी कुयशक्ति का हास हो गया। अतएव उसे ब्याज की किसी भी दर पर महाजन से ऋण लेना ही पड़ता था। सरकार को ओर से महाजनवर्ग पर कोई कैद न थी। अतएव धीरे-धीरे वह भूमि का स्वामी बनता गया और उसकी स्थिति जमींदार से भी अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली हो गई।" ²

द्वितीय महायुद्ध के समय भारतीय औद्योगिक विकास हुआ। मित्र राष्ट्रों की सहायता के लिये भारत में औद्योगिक उत्पादन करना ब्रिटिश के

1- नया हिन्दी काव्य-डा० विष्णुमार मिश्र-पृ०-29 -अनुसंधान प्रकाशन-1965

2- हिन्दी साहित्य का स्रष्टा इतिहास-सम्पादक भाटिया-चतुर्दश भाग-पृ०-21
नामही प्रचारिणी सभा काजी-सन् 1985

लिसे आवश्यक हो गया अतः युद्ध सामग्री की मांग बढ़ गयी। भारतीय पूँजीपति इस मांग को पूरा करने में जुट गये और समय का लाभ उठाकर बूब मुनाफा कमाया काम तो बढ़ा किन्तु मजदूरी नहीं बढ़ी। रात दिन मजदूरों से काम करवाया गया और वेतन कम दिया गया और जैसे ही विश्वयुद्ध बन्द हुआ युद्ध सामग्री की मांग भी कम हो गयी परिणाम निकला मजदूरों की संख्या में कमी। उत्पादन कम कर दिया गया मजदूरों के लिये ये और भी बुरा हुआ मजदूरों में बेकारी बढ़ गयी वह पेट भर अन्न की तरफ लगे सारी आर्थिक शक्ति पूँजीपतियों में सिमट कर रह गयी।

आखिर कब तक देश की एक तिहाई जनता इस आर्थिक विभोभिका को सहन करती जन आक्रोश में तुलम रहा था और इस आग में धी का काम किया रुस की क्रांति ने मजदूर वर्ग में एक नयी स्फूर्ति का तैयार किया, परिणाम स्वल्प शोषण और उत्पीड़न के बीच अन्न शुरू हुआ। मजदूरों में वर्ग संघर्ष और विद्रोह का समावेश हुआ। इस प्रकार आर्थिक पृष्ठभूमि भी पुर्णतया बदली साहित्य के लिये तैयार थी।

सामाजिक पृष्ठभूमि-

जैसे-जैसे समाज में उद्योग और व्यापार बढ़ता गया वैसे-वैसे समाज की परिस्थितियाँ और व्यक्ति की आवश्यकताएँ बदलने लगीं। अब पहले की मान्यताएँ, परम्पराएँ पुर्णतया के मार्ग में रोड़े अटकाने लगीं अतः उनका बदलना अनिवार्य हो गया। लोग नये व्यापार और उद्योग की ओर आकर्षित होने लगे और अपने अपने परम्परागत धन्यों को छोड़कर व्यापार करने की सोचने लगे। शिक्षा के विस्तार, रेल और वातावात के विकास से एक दूसरे के संपर्क में नजदीक से आने के कारण व्यक्ति अधिक जागरूक होने लगे, एक दूसरे के संपर्क में आने से लोगों में एक चेतना का विकास होने लगा वह अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तोलने लगा। अधिक पैसा कमाने के लिये बाहर जाकर अकेले रहना अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुआ अतः पैसावतकता की भावना बढ़ने लगी। भारत की कौटुम्बिक परम्परा अब शिथिल होने लगी। नये पढ़े-लिखे युवकों को घर का अनुशासित जीवन उबाऊ लगने लगा।

विज्ञान और बुद्धिवाद के प्रभाव से धार्मिक प्राचीन परंपराओं को जड़े हिलने लगीं। लोग उसे बुद्धि और विवेक की कसावटी पर कसने लगे। "हिन्दू धर्म में ऐसे तरव पहले से ही विद्यमान थे, जिनके कारण वह पुनानुस्य परिवर्तन को अपनाने की शक्ति और सामर्थ्य से युक्त था। वह कभी भी जड़ और अगतिशील नहीं रहा।"¹

"धर्म अक्षय्य ही अध्यात्म प्रधान देशों में समाज व्यवस्था का एक निधारक तत्व होता है किंतु जब दैनिक जीवन की नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ने लगती है तब मनुष्य का ध्यान स्वाभाविक रूप से जिजीविषा पर केन्द्रित हो जाता है और इसी स्थिति में आर्थिक सुविधा प्राचीन व्यवस्था के विघटन और नवीन के निर्माण का आधार बन जाती है। भारतीय सामाजिकजीवन में यह विघटन और नये वर्गों का निर्माण उन्नीसवीं शताब्दी से प्रारंभ है जो अब तक चल रहा है। उद्योग प्रधान आर्थिक प्रणाली इस संक्रमण का मूलभूत कारण है।"²

नवीन औद्योगिक प्रणाली के विकास से श्रम विभाजन की समस्या ने जटिल रूप धारण किया, इस नव युग में कोई भी वर्ग अपने निश्चित परम्परागत पेशे को अपनाने में रूचि नहीं रखता था और न ऐसा कर जीवन व्यतीत कर पाना उसके लिये सुलभ ही रह गया था। परिणाम भयानक निकला छोटे-छोटे उद्योग धन्ये नष्ट हो गये उसकी जगह बड़े-बड़े उद्योगों ने ले ली और व्यक्ति जोविकोपार्जन के लिए नगरों की ओर भागने लगा और तरह तरह के नये पेशों के जन्म से व्याप्त उसे सोखने के लिए विवश हो उठा अतः भारत की प्राचीन जीवन पद्धति में उथूल-पुथूल पैदा हो गयी। जोविकोपार्जन के लिये विभिन्न स्थानों से भिन्न-भिन्न धर्मों के लिये एक साथ रहने लगे जिसमें उनकी आर्थिक समस्याएँ समान थी लक्ष्य भी समान था अतः वह अपने वैयक्तिक धर्म भावना को भूलकर एक वर्ग के रूप में भरने लगे। नगरों में पाश्चात्य के प्रभाव से अनेक होटल वगैरह खुले जिसमें सभी तरह के लोग साथ बैठकर खाने-पीने लगे अतः जुआ-छूत जाति-पाति के बन्धन ढीले पड़ने लगे जिसे समाजसुधार संबंधी आन्दोलनों ने और भी योग दिया किन्तु एक तरफ जातिभेद के बंधन ढीले तो अवश्य हुए पर दूसरी ओर इस आदर्श को प्रतिष्ठाप्रिता की ओर खींचने वाली

1- आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य- कृष्ण विहारा मिश्र

पृ०-८०, आर्य बुक डिपो दिल्ली- 1972

2- हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास- चतुर्दश भाग खण्ड-1, पृ०- 24

औद्योगिक प्रणाली भी साथ-साथ चल रही थी, जिसने जातिभेद को पूरी तरह मिटने नहीं दिया। उपजातियों के बन्धन ढीले हुए तो बड़ी जातियों की श्रृंखलाएं और ज्यादा दृढ़ हो गयीं।¹ ITO राधा कमल मुखर्जी लिखते हैं कि "जातिगत भावना नवीन प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था, पेशेवर संघठन तथा ट्रेड यूनियन जैसी संस्थाओं में युनाव स्पेड जैसा काम करती है।" नवीन औद्योगिक विकास का प्रभाव संयुक्त परिवार पर पड़ा। नव युवकों को अपने परम्परागत पेशे में रुचि नहीं रह गयी और जब वह रोजी-रोटी कमाने दूर-दूर जाकर बसने लगे तो धीरे धीरे अपने परिवार को भी वहीं बुलाकर रखने लगे, अपने परिवार से तात्पर्य पत्नी और बच्चे या हद से हद एक बहन या भाई या माँ भी साथ रहती थी इस प्रकार संयुक्त परिवार विघटित होने लगे।

संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव नारीजीवन पर पड़ा। गांधी जी का अहिंसात्मक आन्दोलन नारी को प्रकृति के अनुकूल था अतः नारी ने खुलकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया। समाज के नवजागरण के साथ ही नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता आन्दोलन भी चल निकला। स्त्री जो सदियों से एक कारा में बन्द थी सार्वजनिक क्षेत्र में निकली और जन सभाओं में जुलूसों में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मुख्य मोर्चा स्त्रियों में सम्भाला। इस प्रकार राजनैतिक समानाधिकार मिलने से स्त्री को बाहर निकलने का एक सहारा मिला। समाज सुधारक महापुरुषों ने नारियों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिया और उनको इस नारकीय जीवन से उबरने के लिये अनेक प्रयत्न किये। लाला लाजपत राय ने कहा - "स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न है। क्योंकि दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता है। चाहे भूतकाल हो या भविष्य, पुरुषों की उन्नति बहुत कुछ स्त्रियों पर निर्भर है। --- उन स्त्रियों से आप निश्चय ही वास्तविक नर पैदा करने की आशा नहीं कर सकते, जो कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है।"² महात्मा गांधी ने भी नारी के पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देते हुए कहा - "स्त्रियों पुरुष की सहभागिनी

1- हिन्दी साहित्य का पुस्तक इतिहास-चतुर्दश भाग -खण्ड-1, पृ०-24

2- आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना-श्री कुमारी -आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य- कृष्ण बिहारी मिश्र-पृ०- 81 -82 पर उद्धृता। आर्य बुक डिपो दिल्ली- 1972

हैं। वह बुद्धि में पुरुष से तुल्य नहीं हैं। उये पुरुष के छोटे-छोटे कामों में भाग लेने का अधिकार है। उसे पुरुष की भाँति स्वाधीनता और स्वतंत्रता पाने का अधिकार है।¹ लेकिन भारतीय पुरुष अब भी उसे आर्थिक स्तर पर समानाधिकार नहीं देना चाहता था। अतः 1931 में "हिन्दू विमेल प्रार्थनी विल" पास नहीं हो सका। लेकिन औद्योगिक विकास के साथ-साथ शिक्षा का प्रसार होने से नारी में आर्थिक स्वाधीनता का भाव प्रबल हुआ और वह पुरुष के ही समान सामाजिक व्यवस्था में एक शक्तिशाली आधार के रूप में कर्मक्षेत्र में उतर पड़ी और यही से एक संघर्ष की शुरुआत हो गयी। अब नारी पहले जैसी नहीं रह गई जो चुपचाप सब कुछ सहती हुई उसे अपना भाग्य समझकर एक अबला की तरह धुट धुट कर रहे, अब वह प्राचीन मान्यताओं एवं रूढ़ियों को तोड़ देना चाहती थी वह अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह पहचान गई थी और अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो गई थी। नारी को यह स्वतंत्रता पुरुषका पुरुषत्व भला कैसे सहसकता था उसका स्वाभिमान ये कभी नहीं सँभल सकता था कि उसकी पत्नी उसके बराबर या उससे ज्यादा कमा कर लाये या बाहर निकलकर तरह तरह के लोगों से मिले और बात करे फलतः एक सामाजिक विघटन की समस्या ने जन्म लिया। दाम्पत्य संबंधों में विच्छिन्नता आ गयी एक कुंठा और निराशा ने परिवारों को खोखला करना शुरू कर दिया। तत्कालीन साहित्य इसी संघर्ष का दर्पण है।

अँग्रेजों की नीति ने एक अन्य वर्ग को जन्म दिया जो था मध्यवर्ग। इस वर्ग की अपनी समस्याएँ थीं शिक्षा का प्रसार होने से ये वर्ग अधिक जागरूक हुआ अतः नारी स्वतंत्रता की बात भी इस वर्ग के लोगों में ज्यादा बढ़ी। स्त्री शिक्षित हो जाने से अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट हो गयी फिर उसके लिये उपयुक्त वर ढूँढ़ना बहुत मुश्किल हो गया दहेज प्रथा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया अतः पातो मुँह माँगा दहेज दो अन्यथा

1- आधुनिक 18वीं शताब्दी काव्य में नारी भावना-शैलकुमारी

आधुनिक सामाजिक आंदोलन और आधुनिक 18वीं शताब्दी साहित्य से उद्धृत लेखक-कृष्ण बिहारी मिश्र-पृ०-81-82 प्रकाशन आर्य बुक डिपो दिल्ली-सन् 1972

लड़की को किसी बूढ़े खूतट या कि गंवार जाहिल के पत्ने बांध दो इस प्रकार विवाह भी मध्यमवर्ग में एक समस्या बन गया। अभी समाज इतना ज्यादा स्वतंत्र नहीं था कि वह लड़की को विवाह के लिए अपनी इच्छा पर छोड़ दे कि वह जैसा चाहे वैसा विवाह करे या न इच्छा हो तो कुआँरी रहे। मगर स्त्री अब जागरूक हो जाने के कारण अपने मनपसन्द घर से या तो विवाह करना चाहती थी या फिर अविवाहित रहना मगर समाज को यह मंजूर न था अतः इधर भी एक संघर्ष ने जन्म लिया।

इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि प्रगतिवाद के स्वागत के लिये तैयार खड़ी थी वह इसी प्रकार के साहित्य में अपने लिये राह ढूँढ़ रही थी अतः साहित्यकारों ने युग की माँग को समझा और इन समस्याओं से जुझती नारी को रास्ता सुझाने का प्रयास किया।

भारतीय समाज का नवीन जागरण सामुदायिकता तथा वर्गवादी खंडित विचारधारा के अमर व्यापकता की भावभूमि पर हुआ। धार्मिक रुढ़ियों और आर्थिक विषमता की अर्सकय दीवारों में अलग अलग बंटे हुए भारतीय समाज की आत्मा और शरीर दुर्बल बन चुका था। नये विकास की दृष्टि एक सबल स्वस्थ समाज की व्यवस्था की ओर आकर्षित हुई।¹

साहित्यिक पृष्ठभूमि-

संस्कृति मूल्यों की अंतर्गतेतना है जिसकी वाह्य चारतार्थता सम्भता के नाम से अभिहित होती है।² साहित्य अपने युग का दर्पण होता है अतः जैसी पारिस्थितय होती हैं साहित्य की रचना उसी के अनुसार होती है। प्रगतिवाद के आगमन के पूर्व साहित्य में छायावाद की धारा अपने पूर्ण यौवन के साथ बह रही थी। छायावाद के अनेक

1- छायावादोत्तर हिन्दी कविता- डा० रमाकान्त शर्मा-पृ०- 209
साहित्य सदन-देहरादून-सन् 1970

2- हिन्दी साहित्य का स्रुत इतिहास-चतुर्दश भाग-पृ०- 32
नागरी प्रचारिणी सभा-काशी-सन् 1985

काव्य इस धारा को सजा संवार रहे थे। किन्तु तत्कालीन पुग को मार्ग को छायावाद पुरा नहीं कर पा रहा था उसकी धारा मज्जिम पड़ने लगी थी। छायावाद के कुछ कवियों ने ही उसका विरोध कर नवीन पारम्परिकताओं के अनुसार लिखना प्रारम्भ कर दिया जैसे पन्त और निराला, और कुछ कवियों ने मान साध लिया जैसे महादेवी वर्मा ।

किन्तु छायावाद अपने आप में अनन्त महत्वपूर्ण रचनाओं से भरी एक पालित पुष्पित विराट वृक्ष के समान था । इस धारा ने साहित्य की जड़ों को ध्वस्त किया अतः इसका अपना स्थान था, धीरे-धीरे जैसे ये अपने पूर्ण विकास पर पहुँचती गई इसमें अनेक दोष आ गये व्यक्तित्वता अपने धरम पर पहुँच गयी और कविता कल्पना के पंख लगाकर आसीम आस्मान में उड़ने लगी तत्कालीन समाज जो यथार्थता से जूझ रहा था जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई मूल्य नहीं समस्त मानव सृष्टि समस्याओं से जूझ रही थी, ऐसी कविता की नहीं, यथार्थमयी कविता की आवश्यकता थी। अतः छायावाद के इन दोषों ने प्रगतिवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया ।

उस समय की साहित्यिक पारस्थिति को समझने के लिये छायावाद की संक्षिप्त विशेषताओं पर प्रकाश आवश्यक है जिसने प्रगतिवाद का मार्ग प्रशस्त किया और उसके लिए अनुकूल साहित्यिक वातावरण तैयार कर दिया -

छायावादो काव्य धारा का विकास और द्वातः-

काव्य के क्षेत्र में नये मानदण्ड लेकर चलने वाला छायावाद अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। छायावाद ने विवेकी का तीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध कल्पना एवं सौन्दर्य की सृष्टि की। जो कविता मर्यादा के बन्धनों में जकड़ी तापसी का जीवन व्यतीत कर रही थी उसके बन्धन खींचकर उसे स्वच्छन्द वातावरण में विचरण करने के लिये कवि की आत्मा झींत्कार कर उठी। छायावाद ने मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना की। "छायावाद सुधार न लेकर सज्जा लेकर चला, उपदेश न लेकर आद्रता लेकर बढ़ा। विश्व कल्याण को इसने जन्म दिया और जीवन को सवेदना, भावुकता तथा छायावाद चित्रों से रंजित किया।"।

छन्द, भाषा-शैली, संगीत, माधुर्य-कल्पना प्रत्येक दृष्टि से अपने क्रांति का एक स्तर बनाया, सौन्दर्य की अनुपम मुद्राओं के चित्रण से उसने हमारा काव्य उपवन, जो झाड़ू-झाड़ों व बासना के गन्दे नालों से दूषित था, सजाया, यह सजावट कोरी सजावट न थी। उसने एक ओर मानवता के सौरभ से दिंगत को सुरभित किया जोव मात्र के लिये करुणा का वरदान किया। कण-कणमें एक ही सत्ता का दर्शन कर हों विश्व मानव-वाद की ओर बढ़ाया और साम्यवादी तत्वों को दबाया।¹

छायावादी काव्य को कुछ अपनी विशेषतायें थी इतने रोतिका की घोर शृंगारिकता के स्थान पर गूढ़ रहस्य के पर्दे में छिपाकर एक मर्यादा के अन्दर बांधकर शृंगारिकता का चित्रण किया। प्रसाद आदि छायावादी कवियों ने तो विलासिता का निषेध किया है और भारतीय सामाजिक मर्यादाओं में बंधे आध्यात्मिक प्रेम को महत्व दिया है। इनका प्रेम अधिकतर रहस्यवादी होता है। उनका प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक होता है। छायावादी कवियों ने विवेदी कालीन स्थूलता को सूक्ष्मता दी।

छायावाद की विशेषतायें

1- व्यक्तिता-

छायावादी कवि अपने अन्त-हास को काव्यमय अभिव्यक्ति देता है। हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिये रो उठता है। अपने स्व की व्यंजना छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है।² वर्तमान युग के प्रारंभ तथा विकास में कवि का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रधान है। युग-युग से भारतीय कवि पर व्यक्तिगत संवेदनाओं को व्यक्त करने के क्षेत्र में प्रतिबन्ध रहा है, सामाजीकृत तथा साधारणीकृत की शक्तें उसके सामने रही थीं। आधुनिक युग के पूर्वार्द्ध में ही ये बन्धन ढीले पड़ने लगे थे, सीमाएं मिटने लगी थीं। पर वर्तमान युग के कवि ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुक्त उदघोष किया।³

1- हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद एवं प्रवर्तक-विश्वभरनाथ उपाध्याय- पृ०-60

2- वही, पृ०-47

3- डा० रघुवीर-हिन्दी काव्य प्रवृत्तियाँ। भा० १। पृ०-1

अत्यधिक अन्तर्मुखी होने के कारण इन कवियों की रचनाओं में स्वभावों का बोलबाला है। ईश्वर के स्थान पर मानव के प्रति इनमें अनुराग है। अतः ये कवि मानवतावादी हैं, सांसारिक जीवन के प्रति इनमें आसक्ति है, किन्तु आत्मिक विकास द्वारा यह एक सुन्दर समाज का निर्माण करते हैं।

मानवता का नवीन परिवेश-

ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुये भी मानव को नातिक और आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार मानवतावाद की स्थापना इस युग की अनुपम देन है। मनुष्य गुणों और दुर्बलताओं का पुतला है उसमें कुछ गुण हैं तो कुछ मानवीय दुर्बलताएँ भी हैं इस बात को ये कवि स्वीकार करते हैं। वह इस संसार में मानव का जय घोष करते हैं।

प्रकृति का अद्भुत चित्रण-

शुक्ल की के विचार से प्रकृति परिवेश में जीवन जाते हुए उसके साहचर्य का सुख मनुष्य को मिलता है। स्वभाव से ही मनुष्य प्रकृति की निकटता से आनन्द का अनुभव करता है। छायावादी कवियों जीवन-सापेक्ष दृष्टि के सहारे प्रकृति-सौन्दर्य का चित्रण किया है। प्रकृति के जीवन वक्र और मानव के जीवन वक्र में सांख्यिकता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति सौन्दर्य का मानवीकरण करके प्रकृति को एक विशाल क्षितिज प्रदान किया। प्रकृति को कवि जिज्ञासा और आत्मीयता के सहारे देखता है। प्रकृति चित्रण के सहारे छायावादी कवि जीवन का दर्शन, जीवन रहस्य की बातें, मनुष्य के आन्तरिक सुख-दुख बड़े ही आकर्षक ढंग से चित्रित करता है। हृदय के भावों को गहराई से व्यक्त करने के लिये कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है मनुष्य के भावों की प्राकृतिक दशा से तादात्म्य करवाया है। छायावादी कवियों को प्रकृति बड़ नहीं दृष्टिगत होती वह उसमें चेतना का आरोप करता है।

वह ऊँचा की नवेली दुल्हन की तरह देखता है-

घुँघट खोल उभा ने झाँका और फिर
अरुण उपांगों से देखा, कुछ हँस पड़ी,
लगी टहलने प्राची प्रांगण में तभी।¹

जल की धारा में नौका विहार करते समय कवि को उसमें दृढ़ दर्शन का पुट मिल जाता है वह उन लहरों में ही जीवन का शाश्वत क्रम खोज लेता है।

नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण-

रीतिकाल में नारी का विलास मय वर्णन होता था उसे मात्र भोग्या समझा जाता था नारी-स्थू नख-खिख वर्णन रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय था, उस काल में नारी के शारीरिक सौन्दर्य पर ध्यान आकर्षित किया जाता था परन्तु छायावाद में आकर नारी के प्रति कवियों का दृष्टिकोण बदला उसने उसमें मात्र श्रृंगार के दर्शन न करके उसकी सम्पूर्ण आत्मा को पहचाना इन कवियों ने नारी के अन्दर की ममता, त्याग क्षमा उसका सामाजिक, क्रान्तिकारी रूप भी दिखाया। इस काल में नारी को पवित्र और देवी का दर्जा दिया गया उसे श्रद्धा की वस्तु समझा। इस काल की रचनाओं में नारी का सर्वांगीण विकास हुआ है वह पुरुष की छाया मात्र नहीं है बल्कि अपने प्रभाव से पुरुष पात्रों को एक नयी राह दिखायी है, उसके व्यक्तित्व को सजाया-सँवारा है। निराला की तुलसीदास की रत्नावली, प्रसाद की "कामायनी" की श्रद्धा और इडा महान सामाजिक व्यक्तित्व को अपने आप में संजोये हुये हैं और भटके हुए निराश मनु को शक्तिप्रदान करने वाली प्रेरणा देने वाली, कर्मशील बनाने वाली, यही नारी पात्र हैं। प्रसाद के नाटकों में भी अनेक ऐसे नारीपात्र हैं जिनकी कर्णा, क्षमा वीरता और महान प्रेम ने जीवन को विकास और आनन्द प्रदान किया है।

आध्यात्मिक दृष्टि-

आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी दुष्टता है-इच्छा, क्रिया और ज्ञान की विभ्रूलता। मानव चेतना के इतिहास में जब-जब इन तीनों में असामंजस्य हुआ है, जीवन का

विकास अवस्था हो गया है। संसार में अराजकता और अशांति फैल गई आज के भौतिक जीवन का भी सबसे बड़ा अभिमाण यही है कि हमारे धर्म और संस्कृति को दिशा एक है, राजनीति की दूसरी और विज्ञान की तीसरी। क्रमशः भाव, क्रिया और ज्ञान के ये प्रतिरूप एक दूसरे से असम्बन्धित हैं। इसका परिणाम है - वर्तमान अशांति जो वास्तविक युद्ध अथवा शीत-युद्ध आदि के रूप में व्यक्त हो रही है। इस भीषण समस्या का समाधान है मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हुए जीवन की इन तीनों प्रवृत्तियों में एकात्मता स्थापित करना। ज्यों ही मानव कल्याण को लक्ष्य बनाकर हमारी संस्कृति हमारी राजनीति और हमारा विकास एकान्वित हो जायेगी, तुरन्त ही इस युग की विषम समस्या का समाधान हो जायेगा। इस प्रकार कामायनी में वर्तमान के आधार-फलक पर प्रसाद जी ने मानव को उस मूल समस्या का चिरन्तन समाधान प्रस्तुत किया है, जो सामाजिक होकर भी शाश्वत है।¹

इन कवियों ने ईश्वर कीसत्ता में आस्था रखतेहुये भी मानव के अस्तित्व को अवेहेलना नहीं की वह अध्यात्म की मानव के विकास में सहायक मानता है लेकिन धर्म का उसमें लय होकर अपने अस्तित्व का लोप उसे मंजूर नहीं वह व्यक्ति की सत्ता को भी स्वीकार करता है। भक्तिकाल की तरह यह संसार को नश्वर नहीं मानते और न ही जहमानते हैं कि जोय को केवल उस लोक के लिये ही कर्म करना चाहिये, केवल ईश्वर में ही ध्यान लगाना चाहिये। इस "वाद" में ईश्वर की आराधना करते हुये भौतिक जीवन को स्वीकार करते हुये स्वस्थ मानवता का विकास उपलब्ध समझते हैं जिसमें हर जगह समता हो, हृदय और बुद्धि का समन्वय करके मनुष्य उस ईश्वर को बनाये हुये साधनों का भोग करते हुए इस संसार का विकास करते चले। इस संसार में मानवता विजयिनी हो जाये।

आपावाद की प्रमुख विशेषता रहस्यवाद-

मानव स्वभाव जिज्ञासु होता है वह अपने आस-पास की वस्तुओं को प्रश्न भरी निगाहों से देखता है वह कहाँ से आया? कहाँ जायेगा? क्यों आया? इन्हें दुनिया कौन चलाता

है? ये सूरज-चाँद किसके आकाश में खिंचे रहते हैं? आदि प्रश्न उसके सामने घूमते रहते हैं जब उसे अपने सांसारिक संघर्ष से क्षण भर भी मुक्ति मिलती है तो उसका मन इन मुक्तियों में उलझ जाता है वह इसका रहस्य जानने के लिये व्याकुल हो जाता है। भारतीय चिन्तन का प्रथम पक्ष इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। आदिम युग से न जाने कितनी ज्ञानी, योगी इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, न जाने कितने पंथ-सम्प्रदाय इस ज्ञान को जानने के लिये यत्न पड़े, सबकी अपनी विचारधारा अपने-अपने मत थे किन्तु प्रश्न सबके एक थे और शायद उसका उत्तर भी एक ही था।

मत्तिला में रहस्यभावना का स्म दूसरा था, रीति-रिवाजों में भी ईश्वरानुराग की वृत्ति विद्यमान है-किन्तु छायावाद में यह रहस्यवादी भावना नया स्म लेकर आयी। इसमें सांसारिक जीवन के प्रति विरहित की भावना नहीं है, इस रहस्य भावना में सत्य, शिव, सुन्दर के अखंड स्रोत और ईश्वर के प्रति अनुराग की भावना है। प्रकृति में चेतनता का आरोप करके चित्रित करते समय कवियों ने प्रकृति के अनन्य स्रोतों के दर्शन लिये उसी के साथ ही एक तृप्त भाव, सौन्दर्य और शील का अनुभव भी उन कवियों को हुआ और इस अनुभूति को रहस्यवादी शैली में अभिव्यक्त किया गया है।

अद्वैतवाद और बौद्ध दर्शन दोनों का मिश्रित स्म छायावादी कवियों में मिलता है। प्रसाद जी शैवमतावलम्बी हैं किन्तु बौद्ध दर्शन में भी विश्वास करते थे। जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को मान्यता देते हुये किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त हो। छायावादी कवियों ने एक स्वस्थ चिन्तन का विकास किया। आज की नवीन चेतना जीवनके केन्द्र-बिन्दु से नवीन विश्वासों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। मृत्यु का भय आज इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। मृत्यु है तो है परन्तु जीवन का लक्ष्य क्या है? आज के ज्ञान की यह उच्च स्वीकारोक्ति है कि यह जीवन दुःखमय है। परन्तु यह दुःख एक साथ सब जगह क्रियाशील नहीं है। मनुष्य की सहृदयता इस दुःख को बाँटने का ही कार्य कर सकती है। कल्याण का महामूल्य जीवन इस लिए ही है। आज का समूचा दार्शनिक चिन्तन ईश्वरीय सत्ता की स्वीकारोक्तिके साथ ही मानवता के नये सीमा चिह्नों की ओर अनुरक्त है, मनुष्य में ईश्वर की खोज के लिए।¹ और छायावाद आज की

इस मांग को पूरा करता है।

छायावादी काव्य धारा में प्रेम-

छायावादी कवियों ने प्रेम और सौन्दर्य का बड़ा ही स्वस्थ चित्रण किया है। ये कवि प्रेम को मानव विकास में सहायक दिखाते हैं न कि विलास और भोग के लिये। नारी की एक जलग ही मूर्ति इन्होंने स्थापित की जो सौन्दर्य की देवी भी है, कामा, त्याग, प्रेम की देवी भी है। उसमें इन कवियों ने स्थूल सौन्दर्य ही नहीं देखा उसका अंतरंग *Person* हुआ है उसकी आन्तरिक भावनाएँ उभारी हैं, नारी के कोमल स्वभाव में लज्जा का अत्यंत महत्व है। इन कवियों का प्रेम भी कई तरह का है सभी ये प्रकृति से अटूट प्रेम करते हैं जैसे पन्त जीवन भर प्रकृति से ही प्रेम करते रहे वह उसका मोह छोड़ न पाये। किसी कवि ने अलौकिक प्रेम में अपने आँसू बहकये हैं, कोई अपने लौकिक प्रियतम को पाने के लिये आतुर है अतः प्रेम का बड़ा ही हृदयग्राही चित्रण छायावाद में हुआ है-

यह लीला जिसको विकस चलो
यह मूल शक्ति थी प्रेम कला
उसका सदेश तुनाने को
संतुति में आई वह विपला।।¹

नियति पर आस्था-

जीवन चक्र में घटने वाली अनेक घटनाओं के प्रति छायावादी कवि नियतिवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। प्रकृति पक्ष से अनेक सुखमय एवं दुःखमय घटनाएँ घटती हैं जो मनुष्य के पुरुषार्थ को दुर्बल कर देता है प्रकृति की ये भार मानव हृदय को हिला देती है, किन्तु जीवन का विकास प्रकृति का नहीं बल्कि पुरुषार्थ का आभारी है। छायावादी कवियों की यही एक दुर्बलता है कि उसने नियति पर आस्था व्यक्त की है जरा सा दुःख या अव्यवस्था हो जाने पर वह घबरा उठता है उसका पुरुषार्थ दीला पड़ जाता है। कामायनी में मनु आरंभ में नियतिवादी ही है वह निष्क्रिय बैठा अपने भाग को कोसता रहता है अकर्मण्य बना रहता

है बाद में आता है उसके पुरुषार्थ को जगाने से वह कर्मशील बनता है।

नये पथार्थबोध का जन्म-

जड़ता की जिस सीमा ने साहित्य और जीवन के विकास को अवरोध कर दिया था उसके प्रति श्रान्तकारी भावना को लेकर छायावादी कवि साहित्य क्षेत्र में उतरा। उसने पुराने परम्परागत रुढ़ियों को तोड़ दिया, बन्धनों में बंधा व्याक्तत्व निखर नहीं पाता वह कुण्ठित हो जाता है, छायावादी कवि ने परम्परा में बंधे व्याक्तत्व को विकास दिया जिसके पीछे दृष्टिकोण था सामाजिक और सामयिक। साहित्य और जीवन एक नयी चेतना का स्फुरण हुआ, विचार और भाव-भूमि में एक प्रकार की प्रगति सी आ गयी, मानव अपनी अभिव्यक्ति के लिये आतुर हो उठा। प्राचीन परम्परा से साहित्य आध्यात्मिक जीवन के विकास का साधन रहा है किन्तु आज का जीवन मनुष्य की महानता की अवहेलना नहीं कर सकता आज जो कुछ भी किया जाता है वह महान मानवीय सृष्टि के लिये, आज वह कोई भी मूल्य स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें मनुष्य के किसी भी पक्ष की अवहेलना हो। आज धर्म, परम्परा, रीति-रिवाज, समाज सब मानव के लियेही स्वीकार किये जाते हैं इनके वही मूल्य स्वीकार किये जाते हैं जिसमें मनुष्य के व्याक्तत्व का विकास हो उसे कोई अड़चन महसूस न हो अन्यथा धर्म को रुढ़ि आडम्बर और टकौसा कहकर छोड़ दिया जाता है अगर वह मनुष्य के विकास में अड़चन डालता है आज इन सबकी उपयोगिता इसी बात है कि मानवीय सृष्टि का विकास करे और उसे भौतिक जीवन के लिये सक्षम करे आज का युग इसी लोभ में सुख प्राप्त करने है अध्यात्म के द्वारा उस लोभ की बात कोई नहीं सोचता। अतः साहित्य भी निरन्तर पथार्थ की ओर उन्मुख होता चला गया।

सामाजिक पथार्थ से पलायन-

छायावादी कवियों ने सामाजिक और आर्थिक विषयताओं के सत्त्वों से पीड़ित जन समाज का किसी भी प्रकार मार्गदर्शन या चित्रण अपनी रचनाओं में नहीं किया ये सामाजिक जीवन वैषम्य से परिचित तो थे इसका इनकी बोध भी था मगर कुनकर उसके प्रति विद्रोह करने से नहीं आये। छुटपुट कवितार्यों इस वैषम्य पर आयी थी लेकिन वह कोई प्रभाव

न छोड़ सकी। भाव और विचार की ऊँची बातें पेट भर भोजन न मिलने वाले अनन्तर संघर्षरत व्यक्ति की समझ से परे थीं। वे चल मुड़े भुलावा----लहर।

छायावादी कवियों ने सोधे-सीधे पूँजीवाद का विरोध कर, जनताधारण का चित्रण तो नहीं किया लेकिन उनका व्यक्तिवाद चित्रण का दृष्टिकोण भी सामाजिक ही था। इन कवियों ने बढ़ती भौतिकता में अपने को समाधोजित न कर पाने के कारण अशांत निराश व्यक्ति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है बढ़ती भौतिकता ने धन का महत्व बढ़ा दिया उसी के साथ व्यक्ति की आवश्यकताओं भी बढ़ी और आवश्यकताएँ पूरी न होने से कुंठाएँ बढ़ी, व्यक्ति एक पाँड़ा और कष्ट का जीवन व्यतीत करने लगा उसका संघर्ष भी बढ़ गया-“जिस विज्ञान वाद ने नये नये राजनैतिक सिद्धांतों को प्रचलित किया वह भी स्वयं जड़ता का ही प्रतीक बना। समस्याएँ अनन्त हो गयीं और आगे भी होती जायेंगी। इनका अंत दीखता नहीं। हम मनुष्य अपने केन्द्र से स्थलित होकर असत्य स्थानों पर आश्रय के लिये भटक रहा है। व्यवस्था मात्र सुख-शान्ति और आनन्द को बल नहीं दे सकती। व्यवस्था के पीछे भी मानवात्मा का शिव तत्व कार्य करता है। आज की पूँजीवादी-जड़वादी वैज्ञानिक संस्कृति स्वयं अपनी दरिद्रता पर हजार आँसू रो रही है। शान्ति का मूल्य बहुत बढ़ गया है। एक गण की असावधानी सर्वनाश कर सकता है। तो आखिर अब इससे गण क्या है? यह एक प्रश्न सबके सामने है। इसका उत्तर एक ही है कि संकीर्णता सबका नाश करने में समर्थ है। इस महा न सामाजिक मानवीय प्रश्न को छायावादी कवियों ने बढ़ी स्थिरता से साहित्यिक विलय बनाया है।¹

“छायावादी कविता में समस्त जगत को कवि अपने हृदय की सीमा में समेट लेता था। उन विषयों तक उसके पहुँचने की प्रणाली बहुत ही संश्लिष्ट और अन्तर्मुखी थी। वह जगत की चिन्ता से मुक्त अपनी ही मनोभावनाओं के रंग में जगत को भी रंगता था। चूँकि उसका अपना रंग एक ही था इसलिए उसके काव्य विषय विविध होते हुए भी तोम्रित हो गये।”² छायावादी कवि व्यक्तिवाद की आत्मा को स्वीकार करता है वह जगत के वाह्य रूप को नहीं अपने हृदय के सौन्दर्य पर ही आकर्षित होता है और उसी को विभिन्नरसों में

1- छायावादोत्तर हिन्दी कविता- डा० रामकान्त त्रिपाठी-पृ०- 83

2- छायावाद पुनः-संभाषण सिंह-पृ०- 108

रंग कर अपनी रचनाओं में चित्रित करता है। इनकी सभी अनुभूतियाँ "स्व" के बन्धन में जकड़कर बन्दिनी बन गयी और उनकी सीमा बंध गयी। प्रारम्भ में छायावाद जिस स्वस्थ परम्परा को लेकर चला था, व्यक्तिवादमें भी सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर चला था शनैःशनैः वह नितान्त व्यक्तिवादी होते गये, उसकी दृष्टि स्वयं में ही संकुचित हो गयी, वह केवल अपनी निजी सीमाओं में बंध गये, वह केवल कल्पना के पंख लगाकर उड़ने लगे, जीवन लक्ष्य की उपेक्षा होने लगी।

राष्ट्रीयता की भावना-

राष्ट्रीयता की भावना छायावाद के कवियों में निराला और प्रसाद में प्रचुरता से देखने को मिलता है। प्रसाद ने ओत के ऐश्वर्य के माध्यम से वर्तमान जनता में प्रेरणा का संचार किया। प्रसाद ने छण्डहरों में भटक कर इतिहास के तथ्य को ढोखा और उन्हें अपनी रचनाओं का विषय बनाया उन्होंने अतीत को गुण गाये अतीत का ऐश्वर्य और समृद्धि दिखाकर आज की जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित किया और पराधीनता की बेड़ियाँ काटने के लिये सोती जनता को जगाने का कार्य किया। प्रसाद के कितने ही नाटक वीर रस से ओत-प्रोत हैं उसमें उन्होंने महान पुरुषों की वीरता, त्याग, धर्म का पालन और नारी का एक नया ही रूप निखारा है। निराला ने समाज में शोषित, गरीब जनजीवन को कभी दी है। निराला एक महान व्यक्तित्व थे उनका शरीर विहंगम किन्तु हृदय बड़ा कोमल था। समाज में व्याप्त गरीबी को देखकर उनका हृदय तड़फ उठता था इसीलिये उनकी रचनायें हिन्दू विधवा, भिखारी, मजदूरनो आदि ने अभिव्यक्ति पायी है। निराला ने बाद में प्रगतिवादी रचनायें भी लिखीं और वर्ग विभक्तता, सामाजिक अव्यवस्था, सामाजिक कुरीतियाँ, रूढ़ि आदि पर ज़बर पड़ार किया।

निराला ने राष्ट्रीय भावना पर आधारित रचनायें भी लिखी हैं उन्होंने भारत माता की वन्दना की और जय भारती के गीत गाये, तरस्वती बन्दन किया-

भारति, जय , विजय करे
 कनक-शरय-कमल धरे,
 लंका पतदल -शतदल
 गर्जितोर्भि तामर जल
 धोता शुधि चरण पुगल
 स्तव कर बहु अर्थ भरे।¹

नगेन्द्र जी छायावाद को एक व्यापक विद्रोह के रूप में देखते हैं उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह, नैतिक रुढ़ियों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता का विद्रोह और काव्य के बन्धनों के प्रति स्वच्छन्द कल्पना और टेक्नीक का विद्रोह।²

“छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्राचीन आध्यात्मिकता और नवीन जीवन की वैज्ञानिक संस्कृति को उच्चकोटि की मानवता से समृद्ध करने का प्रयत्न किया, जीवन की इस आत्मिक विकास के लक्ष्य को अधिक स्वस्थ बनाया। इस सांस्कृतिक निष्ठा का स्वर आधुनिक काव्य में बड़ा ही प्रबल रहा। छायावादी कवियों की रचनाओं की यह महान उपलब्धि है। वैयक्तिक चेतना के इन रोमान्टिक कवियों ने अपनी स्वच्छन्दता में भी नव-जीवन के इस गंभीर विषय को महत्व दिया। छायावादी कवि स्वयं निर्मित स्वप्नों में अनुरक्त रहे परन्तु उनकी सामाजिक चेतना इन सांस्कृतिक विचारों की प्रतिष्ठा में दिबाई देती है।³

छायावाद के पतन के कारण-

छायावाद के कवि धीरे धीरे धीरे व्यक्तिगत होते गये वह अन्तर्मुखी हो गये केवल अपने ही राग माने लगे और कल्पना का साहित्य रचने लगे, जिसमें व्यक्ति एक स्वप्न लोक को विवरण करता था और प्रकृति के व्यामोह में कैसा रहता था। अगर परिस्थितियाँ ऐसी न थी देश पराधीनता के फन्दे में कड़ा हुआ था। पूँजीवादी व्यवस्था से देश में दो वर्गों का प्रादुर्भाव हो चुका था। एक अमीर वर्ग दूसरा मरीब वर्ग अमीर मरीबों

1-निराला-नीतिका

2-हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद एवं उनके प्रवर्तक-विश्वम्भरनाथ उपाध्याय-पृष्ठ-39

3-छायावाद, तार हिन्दी कविता-डा० रामकान्त शर्मा-पृष्ठ-150

का शोध कर रहे थे। अंग्रेजी शासन भारत की आत्मा-संस्कृति को कुचलने का प्रयत्न कर रहा था ऐसे समय में कल्पना में उड़ने वाला, अपने हृदय का रुदन कुन्दन माने वाला, अपनी असफल प्रेम कथाओं पर आँसू बहाने वाला साहित्य निरन्तर अनुपयोगी साबित हो रहा था। जनता की आवश्यकता थी एक ऐसे साहित्य की जो उसकी समस्याओं को समझ सके उनका चित्रण कर सके, उनका मार्ग दर्शन कर सके अतः छायावाद की चूल्हें चरमराने लगीं और उनका उहना अवश्य-भावी हो गया।

“छायावाद की यह स्थिति बहुत दिनों तक संभव नहीं थी जीवन की अस्वा-
कृतियों को गौरवान्वित करके, मानसिक कुण्ठाओं को छिपाकर कल्पना लोक के छायाभास और रहस्याभास, वैभव में अपने आपको भुलाये रहना अधिक संभव नहीं था और सामाजिक भावनाओं के लिये अज्ञात, अगतीरी आलम्बन का रहस्यात्मक आधार भी अधिक टिकाऊ सिद्ध नहीं हो सका। परिणामस्वरूप आज के काव्य में एक नया मोड़ स्वाभाविक था।”¹

छायावादी काव्य के क्षतन के कई कारण थे कवि अपने में ही खोया रहता था फलतः पाठक के उसका तादात्म्य नहीं हो पाता। “छायावादी काव्य में कवि और पाठक में अन्तराल द्वितीय-अतिशय आदर्श के बहाने यथार्थ की उपेक्षा अथवा अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच में आध्यात्मिकता का अस्पष्ट आरोप तृतीय-आत्मगत चेतना कल्पना, मूलकता और अज्ञात सत्ता की खोज के साथ ज्ञान की ओर से उदासीनता, चतुर्थ भावनाओं के निरस्त प्रकाशन में दुरावा”²

युग की रूढ़ि को कुछ कवियों ने पहचाना और छायावाद के ही कुछ कवि अपने आपमें परिवर्तन करके छायावाद की परिस्थितियों के अनुकूल न समझकर उसके स्थान पर एक स्वस्थ, यथार्थ सामाजिक, क्रान्तिकारी, राष्ट्रीय स्वाधीनता से ओत-प्रोत साहित्य की धारा चलाने को आतुर हो गये। कवि पन्त जो कि घोर छायावादी थे, कोमल हृदय के मातृक थे, माधुर्य और सौन्दर्य पर विश्वास करने वाले, जीवन के तथ्यों से दूर कल्पना में

1- साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य-डा० रघुवीर -पृ०- 121-122

2- वही, पृ०- 104

विचारण करने वाले थे, युग की माँग को झुठला न सके और अपनी राह बदल दी और छायावाद की अनुपयोगिता को बताते हुये एक पत्र का सम्पादन किया जो "स्वप्न" नाम से निकला और उसमें छायावाद का पतन और प्रगतिवाद का उद्घोष किया—“इस युग जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र आकार धारण कर लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं। अतएव इस युग को कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती, उसकी जड़ों को अपनी पोषक सामग्री ग्रहण करने के लिये कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। हमारा उद्देश्य इस इमारत में धुनियाँ लगाने का कदापि नहीं जिसका कि गिरना अवश्यभावी है। हम तो चाहते हैं कि उस नवीन के निर्माण में सहायक होना है, जिसका प्रादुर्भाव हो चुका है।”¹

छायावाद सामाजिक दृष्टित्व की चिंता न कर, साहित्य को केवल सामाजिक चेतना न मानकर व्यक्तिगत राग-विराग को वाणी देना है। कल्पना लोक में विचरण कर यथार्थ की उपेक्षा करता है, संघर्ष से भय खाता है, यथार्थ की चुनौती स्वीकार नहीं करता, अतः वह प्रगतिशीलन होकर प्रतिक्रियावादी है।²

छायावादी कवि धीरे-धीरे स्वप्न लोक में चला गया, वह समाज से कट सा गया, यथार्थ से संघर्ष करने की उसमें शक्ति नहीं रह गई अतः विषयों में एक रसता रह गयी। ऐसा साहित्य रच जाने लगा जिसका जनसाधारण से कोई सरोकार न था कविता केवल कवि की ही वस्तु बन कर रह गई थी उसमें उन्नी के हृदय का स्दन और कुन्दन उसमें दृष्टिगत होता है। “छायावाद का कवि अपने भावों पर चारों ओर बन्धन ही बन्धन देखता है। उसके अत्यन्त गहरे स्वप्न टूट चुके हैं। वह सामाजिक जीवन की चेतना को विकराल और भयानक पाता है। उसकी चेतना भी आज मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। निदान इन रचनाओं में इतना कुन्दन-स्दन, इतनी निराशावादिता मिलती है।”³

1- सुमित्रानन्दन पंत “स्वप्न” सम्पादकीय अंक-1 जुलाई 1938

2- हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद एवं प्रवर्तक-विश्व-भरनाथ उपाध्याय--पृ०- 56

3- शिवदान सिंह चौहान- प्रगतिवाद- पृ०-37

हर वस्तु परिस्थितियों के अनुसार अच्छी प्रतीत होती है, परिस्थितियाँ ही मनुष्य के विचारों का निर्माण करती हैं। अगर देश दुःखदायक है, सब सुखी हैं-चारों तरफ शान्ति है तो भोग-विलास, खुशी का साहित्य या मनोरंजन या कोई भी बात अच्छी लगती है, मन शान्त हो तो स्वप्न लोक में खोये रहना भी अच्छा लगता है, पेट भरा हो तो बड़ी-बड़ी कल्पना की बातें भी हो जाती हैं किन्तु जब देश की जनता भूखों मर रही हो, पेट के दाने के लिये उसे जानवरों की तरह भटकना पड़ता हो, सर छुपाने के लिये जगह न हो। तब ये विधवा न हो तो वह ऐसी स्वप्नों की बातों से कैसे बहल सकता है? उसको सौन्दर्य हर वस्तु में कैसे नजर आ सकता है? प्रकृति भी तो व्यक्ति के हृदयगत भावों के अनुसार दिखाई पड़ती है, तो उसे भी चारों तरफ निराशा, अंधकार ही नजर आता है। और साहित्य तो समाज-सापेक्ष होता है वह अपने युग का दर्पण होता है वह अपने युग के पथार्थ से कैसे मुँह मोड़ सकता है अतः छायावाद का पतन आवश्यक हो गया था। "जिस व्यक्ति की वास्तना आर्थिक अभावों के कारण असफल रही हो, जो अपनी प्रेयसी का तुल्यानुराग न पा सका हो, जो रोजी-रोटी की खोज में सड़कों पर सोया हो, जो नियति के हथौड़े से चकनाचूर होकर भाग्यवादी हो गया हो जो समाज से क्लृप्त कहा जाकर परित्यक्त हो और जिसके समक्ष केवल धरती और उसके अँकुरों की ही उपयोगिता हो, तारों की नहीं, उस मानव का व्यक्तित्व छायावादी अतिकाल्पनिक भावुक उर्वस्वित संस्कारों के सौन्दर्य से तादात्म्य कैसे स्थापित कर सकता था। भारत में छायावादी सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता तो आगामी दिनों में हो सकती हैं पर उन दिनों उसकी उतनी महत्ता न थी। इसी अभाव के कारण छायावाद युग की परित्याग्यता हुई।"।

छायावाद के विषय इतने कम थे कि उस पर लिखते-लिखते वह सब पुराने पड़ चुके थे और नये विषयों की कमी थी, वही प्रकृति का सौन्दर्य चित्रण, प्रकृति में अज्ञात शक्ती का आभास, नारी का सौन्दर्य चित्रण, प्रेम और विरह का चित्रण, निराशा और कुण्ठित हृदय का स्दन इन सब विषयों पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि अब कुछ नयापन शेष नहीं रह गया था कहने का तात्पर्य यह नहीं कि पहले विषयों में विविधता

नहीं थी आरम्भ में छायावाद। जिस स्वस्थ परम्परा को लेकर चला था जिस नवीन शैली का उत्तरे चित्रण किया था उससे वह आगे चलकर भटक गया। ये सारे विषय बासी पड़ गये जब पाठक को इसमें कोई रुचि न रह गई अब वह परिवर्तन चाहता था। इस सबका अभाव छायावाद में स्वयं "पन्त" जी ने भी अनुभव किया—“छायावाद इसीलिये नहीं रहा क्योंकि उसके पास, भविष्य के लिये उपयोगी, नवीन आदर्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्दर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था वह काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था।”¹

पन्त जी के शब्दों में छायावाद के अन्न, हास, आय, मधु, पानी नहीं हो पाये अतः छायावादी साहित्य संघर्षों से थककर पलायन की ओर प्रवृत्त दिखाई पड़ा। अतः छायावाद के पतन में मुख्य रूप से शब्द मोह “केन्द्रापगामी” व्यंजना प्रवृत्ति आदि ने हाथ नहीं बटाया, जितना उसके घोर वैयक्तिक दृष्टिकोण ने, सामाजिक चेतना को अवहेलना करके काव्य नहीं जी सकता।²

रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने निबन्ध “बोझता से कोरता की ओर” में छायावाद के पतन के कारणों की विवेचना की है। उनके मतानुसार छायावाद के पतन के मूल कारण निम्नलिखित हैं—

- 1- छायावादी कवियों की वैयक्तिकता की धुन
- 2- बोद्धिकता का प्रसार
- 3- भावुकता और स्तनगीतता
- 4- वास्तविकता की उपेक्षा
- 5- तबावट का मोह
- 6- काव्यचित्रों में उस पारदर्शिता का अभाव जिसके भीतर से जीवन को देखा जा सके।³

छायावाद युग के उत्तरार्द्ध में अनेक प्रकार के बौद्धिक तथा भौतिक प्रभावों के कारण व्यक्ति अपने प्रति अधिक जागरूक होने लगा। उसमें आत्मचेतना और आत्मविश्वास

1- आधुनिक कवि “पन्त”— पृ०-11।

2- हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद एवं उनके प्रवर्तक—विश्व-भर नाथ उपाध्याय—पृ०- 46

3- प्रगतिशील हिन्दी कविता से उद्धृत—डा० दुर्गा प्रसाद शर्मा—पृ०- 68

की यात्रा बढ़ने लगी और वह प्राकृतिक तथा दार्शनिक प्रतीकों के आवरण तथा साहित्यपूर्वक अपने हर्ष विषाद को प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त करने लगा । इस तरह एक प्रकार की अतिशय आत्मारक कविता का जन्म हुआ जिसका प्रभाव हिन्दी के नवयुवक कवियों पर संक्रामक होकर पड़ा। आर्थिक और श्रृंगारिक कुंठाओं से पीड़ित तत्कालीन समाज अपने मन के प्रत्यक्ष सब चित्रों की ओर स्वाभावतः अत्यन्त वेग से आकृष्ट होने लगा।¹

इस प्रकार साहित्य में चली आ रही यथार्थ परभारा और कुछ छायावाद के अति आसशील तत्त्व दोनों ने प्रगतिवादी कविता के जन्म में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। प्रगतिवाद का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं उसके लिये भारत की उपजाऊ भूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। छायावाद में भी यथार्थ के प्रति प्रेम दृष्टिगोचर होता है और इसने भी प्रगतिवादी काव्य के लिये मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रगतिवाद का आगमन

रूसी क्रांति और भारत में मार्क्सवादी विचारों का प्रवेश-

जिस समय जारशाही युद्ध में व्यस्त था उसी समय लेनिन के नेतृत्व में पार्टी ने साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में परिणत करने का नारा दिया। फलतः बोलशेविक पार्टी के नेतृत्व में कुछ समय तक गृह युद्ध चला और 25 अक्टूबर 17 नवम्बर, नवोन रैली के अनुसार 1 तन् 1917 को जारशाही का अन्त करके पार्टी ने राजसत्ता को हस्तगत कर लिया। "रूसी क्रांति ने सारे विश्व में साम्राज्यवाद की जड़े हिला दी और सभी जगह मजदूर वर्ग को एक नयी प्रेरणा मिली। भारतीय मजदूर वर्ग में अस्तोध की अग्नि तो पहले से ही जल रही थी, रूसी क्रांति की सफलता ने मजदूरों में आशा और उत्साह का भी संचार कर दिया। फलतः तन् 1918 से भारतीय मजदूर आंदोलन एक नयी स्फूर्ति से जागृता और बड़े पैमाने पर देश व्यापी हड़तालों का क्रम जारी हो गया। राजनैतिक आंदोलनों में जैसे-जैसे मार्क्सवादी विचार धारा का प्रचार बढ़ रहा था वैसे ही वैसे प्रबुद्ध जनता में मार्क्सवादी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही थी।

473917

रूसी क्रांति से पहले बंगाल में बंकिम बाबू जी कार्तमावर्त के समकालीन ये "साम्य" शीर्षक से एक निबन्ध लिखा था, जिसमें उन्होंने पूँजीमजदूरी और लाभ आदि पर विचार करते हुए विभिन्न सामाजिक विषयों की अपने दम से व्याख्या की थी और एक सीमा तक सामाजिक साम्य का समर्थन भी किया था।² मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर उसका प्रचार तत्पूँ देश में करने के उद्देश्य से कई पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया इसमें पहला दिखवाई बंगाल ने और तन् 1920 में आकरते से एक दैनिक "नवयुग" प्रकाशित किया गया। इस पत्र का प्रकाशन बंगाल के प्रतिष्ठित कवि काजी अब्दुल इस्लाम और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक मुखम्मद अहमद की देखरेख में आरंभ हुआ था जिसका उद्देश्य था मार्क्सवादी मान्यताओं का प्रसार करना और मजदूरों किसानों के कार्यक्रमों को प्रमुखता देना। ये पत्र देश के बहुतरंगक किन्तु शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिये सामने आया। इस प्रकार मार्क्सवादी साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला यह प्रथम भारतीय पत्र बना। इसके बाद लाहौर में उर्दू में इनकलाब नामक एक पत्रका प्रकाशन हुआ जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। इस पत्र के संपादक गुलाम

1- सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास-पृ०- 222 हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत ।

2- बंकिम चन्द्र साहित्य-ग्रन्थावली- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत ।

ग्रन्थमाला-1974

हुंतेन ये जो कि स्त से अपना संपर्क रखो ये और वह चाहते थे कि भारत में लोग मार्क्स को समझे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। लेकिन इन सब पत्रों के अतिरिक्त एक नाम जिसने वास्तव में भारत में मार्क्सवादी विचारों का प्रसार अत्यंत तीव्रता से किया वह थे श्रीपाद अमृतदागे, इन्होंने सन् 1921 में "गांधी और लेनिन" नामक अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। सोशलिस्ट नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन भी डागे के संपादकत्व में सन् 1922 में आरंभ हो गया था।

हिन्दी के क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित एक निबंध बीजनादन भट्ट ने सन् 1914 में लिखा। "श्री-कं या" हमारे गरीब किसान और मजदूर जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समाज को दो श्रेणियों की व्याख्या करते हुए लिखा "विचारपूर्वक देखा जाए तो संसार के हर एक देश में चाहे वह इंग्लैण्ड हो चाहे हिन्दुस्तान, दो जातियाँ दिखाई पड़ेगी। एक ओर तो धनी है, जिनकी संख्या संसार में बहुत थोड़ी है और जो हर तरह के ऐश-ओ-आराम में अपना जीवन बिताते हैं और दूसरी एक बहुत बड़ी संख्या उन अभागों की है जो किसी तरह बड़े परिश्रम और कष्ट से अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इन गरीबों की हालत रोम के मुलामों से भी बदतर है।"¹

इन पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी क्षेत्र में भी इसका प्रसार प्रारंभ हुआ और मार्क्सवादी विचारधारा से जोत प्रोत पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दी क्षेत्र में भी प्रारंभ हो गया। इस परम्परा में कानपुर से गणेशकिंर विधाधी के संपादकत्व में "प्रताप पत्रिका" जो कि मार्क्सवादी विचारधारा की पोषक थी निकलनी प्रारंभ हो गई, इसके साथ ही इलाहाबाद से मर्यादा, जबलपुर से "श्रीशारदा" और कानपुर से "प्रभा" और "संसार" का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। इसके अतिरिक्त रामचन्द्र वर्मा की "साम्यवाद" पुस्तक बम्बई से प्रकाशित हुई जिसमें समाजवादी विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है— "जब तक धनी और दरिद्र आदि का भेदभाव बना रहेगा तब तक मानव जाति कभी संतुष्ट या प्रसन्न नहीं होगी और इस भेदभाव को नष्ट करने के लिए बराबर प्रयत्न करती रहेगी।"²

पत्र-पत्रिकाओं के अलावा मजदूरों में जागृति की भावना फैली और वह कुल्लुआरी स्तर पर संगठन करने में जुट गये और एक मार्क्सवादी राजनैतिक वातावरण तैयार हो गया जिसमें वहाँ से दमित, पीड़ित जनता मैदान में उतर आयी और जब यह

1- बीजनादन भट्ट— "हमारे गरीब किसान और मजदूर" श्री-कं निबंध सरस्वती सून सन् 1914

पृ०-341-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उदयित। ग्रन्थ कानपुर-सन् 1974

2-रामचन्द्र वर्मा—"साम्यवाद" पृ०- 454

वर्ग क्रान्ति पर उतार होता है तो दुनिया की कोई ताकत इस जनशक्ति को रोक नहीं पाती। अतः शोषण से पीड़ित जनशक्ति एक जगह एकत्रित होने लगी। बंगाल में "मजदूर किसान पार्टी" की स्थापना हुई और एस0एस0 भिन्न-भेद उसके मंत्री नियुक्त हुए। इसी वर्ष पंजाब में लोह सिंह जोश के प्रयत्न से "कीर्ति विकास पार्टी" का सूत्रपात हुआ। सन् 1928 में उत्तर प्रदेश में भी "मजदूर किसान पार्टी" बनाई गई और पी0सी0 जोशी उसके मंत्री नियुक्त हुए। जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगी। मजदूर हड़ताल करने लगे उसमें वर्ग चेतना की भावना तीव्र तर होती गई। देश की आम जनता में कम्युनिस्ट पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर सरकार को बड़ी चिन्ता हुई फलतः देश भर में कम्युनिस्ट नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गई।

कम्युनिस्ट प्रभावित ट्रेड यूनियन आन्दोलन का विकास भी इसी काल में हो गया था। सन् 1929 से सन् 1933 तक जो विश्वव्यापी मंदी और औद्योगिक संकट का समय आया उसने मजदूरों की आर्थिक स्थिति को बहुत ही शोचनीय बना दिया। कारखानों में छुट्टी और मजदूरी में कटौती होने लगी जिसके फलस्वरूप गरीबी और बेकारी बहुत बढ़ गई तथा मजदूरों में मिल मालिकों के विरुद्ध असन्तोष की भावना बढ़ने लगी। इस अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करके वामपंथी समाजवादी नेता ट्रेड यूनियन आन्दोलन के द्वारा मजदूरों को संगठित करके उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने लगे। "मंदी समाप्त होते ही पूँजीपति फिर नये उस्ताह से अपने धंधे में जुट गये। मजदूरों के श्रम का अधिक से अधिक शोषण हो सके इसके लिये पूँजीपतियों ने बड़ी ही तीव्रता से काम करने वाली बड़ी-बड़ी मशीनें लगाईं। जो काम दस व्यक्ति कर सकते थे मशीन उस काम को एक व्यक्ति के सहयोग से करने लगी फलतः अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हो गये उनकी बेरोजगारी से कायदा उठाकर पूँजीपतियों ने उनकी मजदूरी की दर घटा दी। घट में रोटी खाने की विवशता से मजदूर कम से कम मजदूरी पर काम करने को राजी होने लगे अगर ऐसा न करें तो खायें क्या?" इसके विरोध के लिये जनवरी

सन् 1934 में एक "अखिल भारतीय टेक्स्टाइल वर्कर्स कान्फरेन्स" बुलाई गयी जिसमें एक प्रस्ताव पास करके देश भर में आम हड़ताल करने का निश्चय किया गया।¹

इस प्रकार पूरे देश में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार हो गया और जनसाधारण में एक नयी चेतना का संचार हुआ वह संगठित होने लगे और अपने अधिकारों के लिये संघर्ष में जुड़ गये ये एक स्तोधार आयी जिसमें सभी अवधि गति से बह निकले कवि भी इससे अछूते कैसे रह सकते थे अतः साहित्य में इस धारा ने प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया ।

प्रगतिवाद का जन्म-

छायावादी काव्य धारा का पूर्ण विकास हो चुका था, वह बूढ़ी हो गई थी अतः उसकी जीवन सीला समाप्त होना स्वाभाविक था। उसके जीवन के अंतिम चरण में ही प्रगतिवादी काव्य भावनाओं को जन्म दे दिया था दूसरे शब्दों में, उसके समाप्तिकाल के पूर्व ही प्रगतिवादी काव्य धारा उसके गर्भ में जा गई थी और एक गर्भस्थ शिशु की तरह विकसित हो रही थी, जिसने गर्भ काल पूर्ण होने पर उचित और अनुकूल स्थिति में जन्म ग्रहण किया। पन्त और निराला ने सोहर गीत गाकर इसके जन्म की सूचना दी, प्रगतिशीलते के तथे ने इसका नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से किया और नागार्जुन, केदार नरेन्द्र, तुमन त्रिलोचन, रामेय राय, रामकिशोर आदि इस नवजात शिशु के पालन-पोषण में प्रवृत्त हो गये। जीवन प्राप्त होने पर उसके ये अभिभावक उससे दूर हटते गये, यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वह अब बालिन हो गया था, उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की ही नहीं, पर विरोधियों से लोहा लेने की भी शक्ति आ गयी थी। उसकी यह शक्ति देखकर मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार, भारत-भूषण, जमशेद बहादुर आदि ने उससे हाथ मिलाया और एक प्रभावशाली शीत तन्मय मित्र के रूप में उसका महत्व स्वीकार किया।²

1- एस्तेर माथुर एंड केस्तेर माथुर -ट्रेड यूनियन मोमेंट इन इंडिया- पृ०-28

हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उदय। ग्रन्थम-कानपुर -सन् 1974

2- प्रगतिवादी काव्य साहित्य- डा० कृष्ण लाल शर्मा- मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ

अकादमी -सन् 1971

और इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में छायावाद का अन्त हो गया और प्रगतिवाद के बीजबुद्धिने प्रारम्भ हो गये। इसके अतिरिक्त जन सामान्य भी रूस की क्रांति से प्रभावित होकर संगठित हो रहा था और "प्रगतिवाद" के लिये राजनैतिक वातावरण बना रहा था इसी संदर्भ में सन् 1920 ई० में मजदूरों की एक प्रतिनिधि संस्था "अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन" का जन्म हुआ। मजदूर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत हो गये थे और निरंतर सभायें, जुलूस, भाषण होने लगे जनसाधारण में अपने अधिकारों के प्रति जागृति आ रही थी वे अपनी मांगें पूरी न होने पर हड़तालें रखने लगे। मजदूरों की इस जागृति को देखकर किसानों में भी उत्साह जागा और सन् 1931 में "अखिल भारतीय किसान सभा" का जन्म हुआ।

सन् 1935 में पेरिस में "प्रगतिशील लेखक संघ" नामक संस्था की स्थापना हुई। जनसामान्य से सहानुभूति रखने वाले कुछ समाजवादी लेखकों ने इस संस्था में भाग लिया। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार ई०एम० फास्टर इस अधिवेशन के सभापति थे। फ्रांस के मानवतावादी विचारक और लेखक रोमां रोला ने इस नई चेतना का स्वागत किया।

सन् 1935 में ही इंग्लैण्ड में भारतीय लेखकों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। इनमें डा० मुल्कराज आनन्द, तज्जाद जहीर, भवानी भट्टाचार्य प्रमुख थे। इस संघ का प्रथम अधिवेशन फिर भारत में हुआ। सन् 1936 में लखनऊ में पहली बार "प्रगतिशीललेखक संघ" का अधिवेशन हुआ। इसके सभापति मुंशी प्रेमचन्द थे। अपने अत्यधुनीय भाषण में प्रेमचन्द ने नये साहित्य की उच्च और नवीन परिभाषा प्रस्तुत की जो आने चलकर प्रगतिवादी साहित्यकारों के लिये आदर्श बने।

"हमारी क्रांती पर केवल वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें उच्च चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का तार हो जो सुख की आत्मा हो, जीवन की तथ्याइयों का प्रकाश हो हममें नति तैयार और बेचनी पैदा करे, सुनाये नहीं, क्योंकि अब और ज्यादा तोना मृत्यु का स्थल है।"

प्रगतिशील लेखक-संघ के घोषणा पत्र में कहा गया " अपने साहित्य और दूसरी कलाओं को पुजारियों और अप्रगतिशील वर्गों के आधिपत्य से निकालकर उन्हें जनता के निकटतम संतर्ग में लाना, उनमें जीवन और वास्तविकता लाना तथा भारतीय सभ्यता की परम्पराओं की रक्षा करते हुये अपने देश की पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों की कड़ी निर्ममता से ओलखना करना प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य है। "-----" भारत के नये साहित्य को हमारे वर्तमान जीवन के मौलिक तथ्यों का समन्वय करना चाहिये और वह है हमारी रोटी का, हमारी दरिद्रता का, हमारी सामाजिक अवनति का और हमारी राजनीतिक पराधीनता का प्रश्न । वह सब कुछ जो है निष्क्रियता, अकर्मण्यता, अंध-विश्वास की ओर ले जाता है, देय है। वह सब कुछ जो हममें समीधा की मनोवृत्ति करता है, जो हमें प्रियतम रक्षियों को भी वृद्धि की कसौटी पर कत्ते के लिये प्रोत्साहित करता है, जो हमें कर्मण्य बनाता है और हममें संगठन की शक्ति लाता है, उसी को हम प्रगतिशील समझते हैं। "

प्रगतिशील लेखक संघ के कुछ पहले 1936 में ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में भाग लेने वालों में प्रेमचन्द, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, जवाहर लाल नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव आदि लेखक उपस्थित हुए थे । जिसमें "अठार हूँ रामपुरी" ने एक घोषणा पत्र लेखकों को वितरित किया था " हमारा उपाय है कि साहित्य की समस्याओं को जीवन की समस्याओं से अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य जीवन का दर्पण है । यही नहीं बल्कि वह जिंदगी के कारवाँ का पथ-प्रदर्शक है। उसे तिर्य जीवन के साथ-साथ नहीं चलना है बल्कि उसके नेतृत्व करना है। लेखक मनुष्य भी है और समाज की उन्नति के लिए उसे उतना तो करना ही है, जो प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्य है। हम पूछते हैं कि आज जब प्रगति और प्रतिक्रिया की शक्तियों में निर्णायक संग्राम छिड़ चुका है, क्या साहित्य अपने आपको तटस्थ रख सकता है? सौन्दर्य और कला का आवरण ओढ़कर वह जीवन संघर्ष से पलायन का मार्ग ग्रहण कर सकता है? क्या वह यथार्थ चित्रण की कालीन पर बैठकर क्रांति और क्रिया का चित्र ले सकता है? भावना प्रत्येक कला का प्राण है तो फिर मरीचों और पीडितों की दुर्दशा लेखक को भावनाशून्य क्यों कर रख सकती है? अगर जीवन की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि समाज के बेहरे से बेकारी, दरिद्रता और अत्याचार के दान धोये जायें, तो कदाचित्त यह कहने की

आवश्यकता नहीं रहजाती कि साहित्य का संकेत किसओर हो।¹

इस प्रकार इस घोषणा पत्र में साहित्य को दिशा दी गई, ये प्रगतिवाद का भारतीय रूप था, जिसमें साहित्य के उद्देश्य को परिभाषित किया गया, कवि के कर्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और जिसे आगे चलकर प्रगतिवादी साहित्यकारों ने अपना आदर्श माना।

"प्रगतिशील लेखक संघ" का दूसरा अधिवेशन 1938 में कलकत्ता में हुआ जिसके अध्यक्ष कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर थे किन्तु अस्वस्थ होने के कारण वह अधिवेशन में न आ सके और उनका घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया-

"प्रत्येक भारतीय लेखक का कर्तव्य है कि वह भारतीय जीवन में होने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्त करे और साहित्य में वैज्ञानिक बुद्धिवाद का समावेश करके देश में क्रांति की भावना के विकास में सहायता पहुँचाये। उन्हें साहित्य समीक्षा के ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, जो परिवार धर्म, काम, युद्ध और समाज के ज्वलंत प्रश्नों पर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा पुराणमंधी प्रवृत्तियों का विरोध करे उन्हें ऐसी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए, जो साम्प्रदायिकता जातिद्वेष तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की भावना को पुष्ट करती हो। हमारे संघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओं को जो अभी तक रुढ़िमंधी वर्गों के हाथ में पड़कर निर्जीव होती जा रही हैं, उनको उन हाथों से मुक्त कराके उनका निकटतम संबंध जनता से कराना और उन्हें जीवन के यथार्थों का माध्यम और नये विश्व का निर्माण करने वाली शक्ति बनाना है।²

दूसरे अधिवेशन ने अन्य भाषाओं के लेखकों को भी इस नयी धारा को प्रगतिवाद नाम से प्रचलित हुई आकर्षित किया। और इस धारा का व्यापक प्रचार होने लगा, लेखकों में एक नयी चेतना, एक त्फूर्ति दृष्टिगोचर होने लगी। लेखकों की कलम आग

1- प्रो० कृष्ण नाथ हैंस- "प्रगतिवादी काव्य साहित्य"- संस्करण- 1971 पृ०- 18-20

2- गिब कुमार मिश्र- प्रगतिवाद, प्रथम संस्करण- 1966 पृ०- 17-18

उगलने लगी, विद्रोह की चिंगारियाँ फूट पड़ी और रचनाओं में पन्न सदियों से पीड़ित शोषित जन सामान्यके आसुओं से गीले होने लगे।

दूसरे "प्रगतिशील लेखक संघ" के अधिवेशन के एक वर्ष बाद दूसरा विश्व-युद्ध आरंभ हो गया जो मानवीय मूल्य के लिये एक खतरा बन गया, मानवता खतरे में पड़ गयी उसका प्रभाव भारतपर भी पड़ा आर्थिक संकट देश के सामने मुँह फैलाये खड़ा था। लेखकों का ध्यान इस ओर चला गया और वह फासिज्म का विरोध करने में जुट गये एक तरफ फासिज्म का दमन चहुँ तारे विश्व में चल रहा था दूसरी ओर स्थायीनता संग्राम अपने जोर पकड़ रहा था इसी बीच तन् 1942 में दिल्ली में तीसरा अधिवेशन प्रारंभ हुआ यह अधिवेशन मुख्यतः फासिज्म का विरोध कर के हो रह गया—“फासिज्म की विजय ने समस्त प्रगतिशील आन्दोलनों और विचारों को ठेस पहुँचाई है। सांस्कृतिक आत्माभिव्यक्ति के मूल स्रोत को बंद कर दिया है। जनता के उत्तराधिकार का नृसंतता से विनाश किया है। आज की दुनिया में फासिज्म की विजय कामतलब एक नये अधिभार युग की शुरुआत होगी। इस संकटको दूर करने में जनता को अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश में एकता पैदा करें और जातियों के बीच की खाई पाट दें। अपनी रचनाओं के द्वारा हमें फासिज्म के खिलाफ अपने को दिमागी तौर पर मजबूत बनाने में जनता की मदद चाहिए।”

इस प्रकार प्रगतिवादी कवि सम्प्रदायिक विधियों पर लिखते रहे समय की सभी परिस्थितियों लेखकों पर प्रभाव डालती रही फासिज्म पर कड़ा प्रहार करने के बाद तन् 1943 में बंगाल में अकालपड़ाकवियों की लेखनी उस मानव हा-हाकार को व्यक्त करने में जुट गई ।

प्रगतिशील लेखक संघ का चौथा अधिवेशन एक वर्ष बाद तन् 1943 ई० में हुआ इसके अध्यक्ष साम्यवादी नेता श्रीपाद अमृतडागे ने ये अधिवेशन बम्बई में हुआ—इस अधिवेशन पर कहा गया —“इस भीरुर संकट के काल में हिन्दुस्तान के प्रगतिशील लेखकों का कर्तव्य है कि

वे राष्ट्र के मनोबल को दृढ़ बनाये। उनका कर्ज है कि वे साहस और संकल्प को मजबूत करें, ताकि हमारी आजादी का दिन नजदीक आये, हमारी संस्कृति और सभ्यता सुरक्षित रहे, उसकी उन्नति हो और हम कठिन संकट काल से स्वतंत्र, शक्तिशाली तथा संगठित होकर निकल सकें। प्रगतिशील लेखक तदा से भारत की स्वतंत्रता और देश में एक न्यायोचित सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के लिए लड़ते रहे हैं।¹

ये अधिवेशन भारत की स्वतंत्रता के लिये आवाज उठाने के लिये हुआ प्रतीत होता है इसमें साम्राज्यवाद को समाप्त कर देश में समाजवाद की स्थापना पर बल दिया गया। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना इस घोषणा पत्र का उद्देश्य था।² किंतु विडंबना यह थी कि भारतीय साम्यवादी दल अपने अंतर्राष्ट्रीय आग्रहों में उलझ कर विपरीत करनी करता रहा जिसका प्रभाव प्रगतिशीलता की भावितियों पर भी पड़ा।² सन् 1950 में मराठी कहानीकार और श्रमिक नेता अरुणा माऊ साठे के सभापतित्व में प्रगतिशील लेखक संघ का पाँचवा अधिवेशन बम्बई में हुआ। 1953 में पुनः ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ। लेकिन जब पहले जैसा जोश और उत्साह लेखकों में नहीं रह गया था, वह अब एक राजनैतिक पार्टी का रूप धारण कर चुका था। इसी संघ का अंतिम अधिवेशन सन् 1978 में "डा० नीहार रंजन रे" की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ था।

इन अधिवेशनों के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं ने भी प्रगतिवादी साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त किया और समय-समय पर साहित्य के उद्देश्यों को विश्लेषित करते हुए कलाकारों का कर्तव्य निर्दिष्ट किया और उन्हें परिस्थितियों से अवगत कराया। प्रेमचन्द जीके सम्पादन में हंस एवं जामरग्वत्र निकाले गये जिनमें प्रगतिवादी साहित्य की भाव-भूमि स्पष्ट की गई। प्रेमचन्द ने जनवरी के "जामरण" के सम्पादकीय में साम्यवादी चेतना का प्रतिपादन करते हुए लिखा था- "साम्यवाद का विरोध वही तो करता है जो दूसरों से ज्यादा सुख भोगना चाहता है, जो दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है। जो अपने को

1- मिश्रदान सिंह चौहान- "प्रगतिवाद" पृ०-344 सन् 1946

2- हिन्दी कविता की प्रगतिशील भूमिका- अमिल कुमार -पृ०- 135

भी दूसरों के बराबर समझता है, जो अपने में कोई सुखाँव का पर लगा हुआ नहीं देखता, जो समझती है, उसे साम्यवाद से विरोध क्यों होने लगा?" तन् 1937 के मार्च के माह में "विशाल भारत" में श्री शिवदान सिंह चौहान ने "भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता" नामक एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा ---- "कला कला के लिये नहीं बरन् संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को झुलन्द करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्यिक का फर्ज है।" इसके अतिरिक्त सुमित्रानन्द पन्त और नरेन्द्र गुप्ता के सम्पादकत्व में "स्वाम" पत्र निकला जो शुद्ध प्रगतिवादी था और इसने साहित्य के क्षेत्र में छायावाद के अन्त और प्रगतिवाद के जन्म की उद्घोषणा की।

प्रगतिवाद का जन्म कोई आकस्मिक घटना न थी और न ही ये पूर्णतः विदेशी था। व्यवस्था में नवीनता और परिवर्तन की आवश्यकता तभी अनुभूत होती है जब प्रचलित व्यवस्था की विषमता अत्यन्त हो जाय। "कोई भी नवयुग, चाहे साहित्य का हो, चाहे समाज का अथवा राजनीति का हो वह अपने साथ घटनाओं, विचारों एवं वातावरण की लंबी श्रृंखला लिए रहता है। ---- इसी कारण हमें प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी विचारधारार्यों किसी घटनात्मक परिणाम के रूप में सहता उभूत नहीं प्रतीत होती बरन् हम उनकी अपनी वैचारिक परंपरा से भीपारचित होते हैं जो एक निश्चित समय में अनुकूल अवसर पाकर सबसे अमर आ जाती है। इसी कारण हमें यह परिवर्तन आकस्मिक तथा आस्वाभाविक नहीं लगता।" इसके अतिरिक्त जब किसी भी धारा का प्रसूत होता है तो वह सहता नहीं होता वह पहले तो विकसित हो रहा होता है और नयी धारा के चलते पूर्व की धारा का पूर्णतः ह्रास नहीं होता वह भी चलती रहती है नयी धारा के साथ साथ। कभी कभी कई धारार्यों एक साथ चलती रहती हैं। प्रगतिवाद भी अपने समय में अकेला नहीं चला उसके साथ-साथ और भी धारा की रचनाएँ होती रही छायावाद भी उसके साथ चलता रहा।

साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की प्रतिध्वनि-

राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर तसी क्रांति का प्रभाव प्रचुर मात्रा में बढ़ गया था, अतः उसकी साहित्य में अभिव्यक्ति भी अनिवार्य हो गई थी। मार्क्सवादी

1- हिन्दी साहित्य का सृष्ट इतिहास- चतुर्थ भाग पृ०-40- नामगरी प्रचारिणी सभा- काशी- तन् 1985

विचारधारा ने आशा का संघार किया और व्यक्ति को संगठित होकर संघर्ष करने का संदेश दिया। आशावादी चेतना की लहर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को पार करती हुई साहित्य तक आ पहुँची जहाँ आकर उसे पूर्णता प्राप्त हुई उसे सागर की भाँति साहित्य ने अपने आप में अंगीकार कर लिया और मार्क्सवादी धारा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर से होने लगा। कलाकारों का ध्यान इस नवीन सिद्धान्त की ओर आकर्षित होने लगा। सदियों से भटकते मन को एक सहारा दिखाई दिया और वह उसे धामकर इस संघर्षमय जीवन से टक्कर लेने के लिये तैयार हो गया। राजनैतिक आन्दोलनों, श्रमिकों की चेतना, मजदूरों की संगठन चेतना, पत्र-पत्रिकाओं और विभिन्न संस्थाओं आदि ने मार्क्सवादी धारा की मृदुभूमि तैयार कर दी। "आर्थिक विषमता को लोग पहले से ही अनुभव कर रहे थे जब मार्क्सवादी विचारधारा के स्पर्श से उनकी वर्ग चेतना भी जाग उठी। युग दृष्टा, संवेदनशील कवियों ने जीवन की इस सत्य को देखकर युग की आवश्यकता को हृदयगम्य कर उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करने लगे। इन कवियों के स्वर काव्य के पूर्ववर्ती परम्परागत स्वरों से भिन्न थे। शोषित एवं श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूति, शोष एवं अत्याचार का विरोध, श्रेणी संज्ञता तथा शोषणवर्ग के प्रति घृणा एवं विद्रोह की भावना, जनशक्ति में आस्था, विजय में विश्वास, अत्याचार, अनीति और विषमता को मिटाकर साम्य के आधार पर समाज के नव निर्माण के लिये क्रांति का आवाहन, जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता एवं स्वाभिमान की भावना, मानवता का समर्थन, सोवियत के प्रति सहानुभूति एवं प्रशंसा का भाव, समाजवादी विधान में विश्वास आदि अनेक ऐसी बातें थी जो स्पष्टरूप से इस बात का संकेत कर रही थी कि परम्परागत हिन्दी काव्य धारा की एक शाखा उत्तरे उभर कर एक नया मोड़ ले रही थी, जिसमें प्रवाहित होने वाला काव्यस्पी जल तो वही है परन्तु उसके प्रवाह की दिशा नवीन है।"² हिन्दी की विवेदी युगीन और भारतेन्दु युगीन राष्ट्रीय काव्य धारा ने मार्क्सवादी विचारधारा को हिन्दीकाव्य में पैर जमाने में और विकसित होने में अग्रगण्य स्तर से सहयोग दिया है। हिन्दी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषाओं में भी अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया जिसमें

1- हिन्दीकाव्य में मार्क्सवादी चेतना-जनसेवर वर्मा-पृ०-232 ग्रन्थम कानपुर-सन् 1974

2- वही.

मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट था जिनमें बंगला के "तीन मंजूर" मार्क्सवादियों और जनशक्ति, मलयालम के प्रभातम, तेलगू के "नवशक्ति" और तमिल के "जनशक्ति" का नाम उल्लेखनीय है।

निबन्धों में मार्क्सवादी धारा पूर्णतः स्पष्ट होने लगी और सिद्धान्तों के विवेचन की दृष्टि से इस युग के निबन्ध अत्यन्त उत्कर्ष और उच्चकोटि के हैं। सन् 1936 में हंस में प्रकाशित प्रेमचन्द का निबन्ध "महाजनों सभ्यता" वर्ग संघर्ष का अनुपम उदाहरण है लेखक ने महाजनों सभ्यता को मार्क्सवादी ढंग से सुलझाने पर बल दिया—आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बँट गया है, बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुये हैं। इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रियायत नहीं, उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिये पसीना बहाए, खून गिराये और एक दिन चुपचाप दुनिया से बिदा हो जाय।¹

मार्क्सवादी धारा का प्रचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रारंभ हो गया अधिवेशन एवं सम्मेलन प्रारंभ हो गये जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार किया जाने लगा। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखकसंघ का प्रोक्षणा पत्र 1938 में इसी विचार से जोत प्रोत निकला गया जिसमें वर्तमान समाज के प्रति लेखक का कर्तव्य और साहित्य के उद्देश्य की ओर ध्यान आकषिप्त किया गया।

"प्रत्येक भारतीय लेखक का कर्तव्य है कि वह भारतीय जीवन में होने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्ति दे और साहित्य में वैज्ञानिक बुद्धिवाद का समावेश करके देश में क्रांति की भावना के विकास में सहायता पहुँचाये। उन्हें साहित्य समीक्षा के एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए जो परिवार, धर्म, काम, युद्ध और समाज के प्रश्नों पर सामान्यतः प्रतिक्रियाशील तथा पुराणमन्थों प्रवृत्तियों का विरोध करें। उन्हें ऐसी

1- प्रेमचन्द "महाजनों सभ्यता" शीर्षक निबन्ध हंस सितम्बर सन् 1936- पृ०-51

साहित्यिक प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए जो साम्प्रदायिकता, जाति-द्वेष तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की भावना को प्रतिबिम्बित करती हो।

हमारे संघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाओं को जो अब तक रूढ़िपन्थी वर्गों के हाथ में पड़कर निजीव होती जा रही है, उनको मुक्त कराके, उनका निकटतम संबंध जनता से कराना और उन्हें जीवन के यथार्थों की अभिव्यक्ति का माध्यम और नये विश्व का निर्माण करने वाली शक्ति बनाना है। भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं के उत्तराधिकारी होने के कारण देश में फैली हुई प्रतिक्रिया की प्रत्येक भावना की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है। और हम रचनात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्य के माध्यम से उन सभी शक्तियों को क्लृप्त कर देंगे जो हमारे देश को उस नये जीवन की ओर ले जाएँगी जिसके लिए वह संघर्ष कर रहा है। हमारा विश्वास है कि नये भारतीय साहित्य को हमारे दैनिक जीवन की आधारभूत समस्याओं—भूख और विपन्नता—पुराणपन्थी सामाजिकता और राजनीतिक परतन्त्रता का चित्रण करना चाहिए। जो कुछ भी हममें उदासीनता निष्क्रियता और विवेकहीनता उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिक्रियाशील समझते हैं और उसका प्रतिवाद करते हैं, जो कुछ भी हममें एक आलोचक की वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो संस्थाओं और प्रचलित रीति रिवाजों को विवेक की रोशनी में देखती है और हमें अपने कार्य में अपने को संलग्न करने में परिवर्तन लाने में सहायता पहुँचाती है, उसे हम प्रगतिशील समझते हैं और स्वीकार करते हैं।¹

साहित्य को जनता की घिरावट देनी विदेशी तथा कवियों ने स्वीकार किया है। साहित्य जो ऐसा होना चाहिये जो जनता को प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करे मात्र मनोरंजन ही नहीं। लेनिन भी मानते हैं कि "साहित्य को तो जनता के महान विकास और प्रगति का ही एक अंग होना चाहिए।"²

मावर्तवादी विचारों के प्रभाव से ये जंतर आया कि कला की धारा को जल्दबाजी की ओर मोड़ दिया गया उसका सामाजिक उत्तरदायित्व का अहसास दिलाया

1- प्रगतिवाद-सिद्धान्त सिंह चौहान-पृ०- 227-338 से उद्धृत

प्रदीप काव्य-मुरादाबाद-तन् 1946

2- समाज और साहित्य-नई हिन्दी कविता का प्रगतिवादी पक्ष-पृ०- 179

गया। उसमें आम जनता की प्रस्तुति पर जोर दिया गया। साहित्य के लक्ष्य की स्पष्ट किया गया और उस पर जनता का अधिकार माना गया "कला जनता की विरासत है। उसकी व्यापक और प्रसरणशील जड़ों को विस्तृत जनता के मर्म तक पहुँचना चाहिये। उसमें जनता के विचारों, इच्छाओं और भावों की वह सामूहिक परिणति होनी चाहिये जो लोक परम्परा की प्रगति को बल दे सके और सत्य की साम्यवादी जनता ने कला को यही प्रान्तिकारी योजना प्रदान की है और साहित्य शास्त्र को यही अभिनव अर्थ दिया है कि जनता की सेवा मानवता की विविधमुखी प्रगति के साथ पूर्व विनिर्धारित हो साहित्य और कला का लक्ष्य होना चाहिये।"¹

डॉ० सुधीन्द्र के अनुसार इस युग में कार्ल मार्क्स ने शिक्षित वर्ग को नया जीवन दर्शन दिया है आज पूँजीवाद, साम्राज्यवाद फासटवाद के साथ मरणासन्न है। इस प्रकार विश्व इतिहास की प्रगति की अगली कड़ी होगी सर्वहारा का अधिनायकत्व और अंत में वर्गहीन समाज की स्थापना। उस स्थिति को लाने के लिए साहित्य और कला को अपना सक्रिय योग देना है। इसी धर्म का पालन करने में वह प्रगतिशील है।²

समाज के सभी जिम्मेदार कलाकारों का ध्यान समाज की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को ओर आकर्षित हुआ और सभी सर्वहारा वर्ग का पक्ष ग्रहण कर पूँजीवाद के सर्वनाश के लिये मैदान में उतर पड़े और बाकी के कलाकारों के अपने कर्तव्यों के प्रति जाग्रत करने में कुछ नये कुछ छायावादी कवि जो मात्र रोमान्स और प्रकृति के घेरे में फँसे थे कल्पना की ऊँची उड़ाने भर रहे थे वह भी धरती पर उतरने लगे। हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ० नगेन्द्र ने मार्क्स के विचारों का समर्थन किया और उसकी आवश्यकता पर बल दिया। "जनता का एक मात्र सत्य भौतिक जीवन ही है। उसी का स्वस्थ उपयोग हमारा दाय्य है—इस भौतिक जीवनकी प्रमुख तत्वा है समाज, जिसका आधार है अर्थ।—आज के समय में दो घिरोधी शक्तियाँ हैं: पूँजीवाद और साम्राज्यवाद। पूँजीवाद जिसका साम्राज्यवाद भी एक अंग है, विनाशकारी है और साम्यवाद विकासोन्मुख। निदान प्रगतिवादी साम्यवाद का पोषक है और पूँजीवाद का शत्रु है। बल्कि यो कहिये कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक है।—साम्यवाद से सहज संबंध होने के कारण प्रगतिवादी साहित्य की मुख्यतः

1- समाज और साहित्य-नई हिन्दी कविता का प्रगतिवादी पक्ष-पृ०- 182

2- डॉ० सुधीन्द्र - हिन्दी कविता का प्रान्ति युग-पृ०- 443-445

हिन्दी कविता में पुनर्जागरण-दिल्ली-सन् 1950

सामाजिक या सामूहिक चेतना मानता है वैयक्तिक नहीं। जिस प्रकार साम्यवाद समष्टि या समूह के हितों की चिन्ता और रक्षा करता है, व्यक्ति के नहीं उसी प्रकार प्रगतिशील साहित्य समाज के सुख-दुख की अभिव्यक्ति को ही महत्त्व देता है---आज तथ्य से तात्पर्य है भौतिक वास्तविक, शिव का अर्थ है भौतिक जीवन---सामाजिक स्वास्थ्य में सहायक होने वाला और सुन्दर का आशय है स्वाभाविक एवं प्रकृत।¹

अब समय आ गया था जनता पूँजोवाद के फन्दे को समझने लगी थी अपने हित का उसे ध्यान आ गया था आम जनता में धीरे-धीरे जागृति फैली उनमें अपने अधिकार के प्रति संघर्ष की भावना उभरी और उन्हें आवश्यकता पड़ी मार्गदर्शन की और ये कार्य साहित्य आशानी से कर सकता था। अतः कलाकार ने इस जरूरत को पट्टाना और आम जनता को पीड़ा को समझने की कोशिश की उन्होंने सोचा-"मनुष्य को निराशा, उसके पिछड़ेपन और उसकी जड़ता को बनाये रखना यह एक व्यापक षड्यंत्र है जिसे अवकाश भोगी अभिजात्य रच रहा है तब उसे ये आवश्यक प्रतीत होने लगा कि वह ऐसे काव्य, उपन्यास नाटक, संगीत, चित्र रचना करे जो मनुष्य का मोह भंग कर सके और निहित स्वार्थ वाले अभिजात्य की कुख्याति और षड्यंत्र तथा दुष्प्रेषन को उद्घाटित कर दे। यह विचार धीरे-धीरे आस्थाका रूप लेने लगा कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व बदल दिया जाये यानी पुट्टी भर श्रेष्ठजनों के स्वामित्व के स्थान पर सर्वहारा वर्ग का स्वामित्व स्थापित हो जाये तो एक नयी जन संस्कृति की और जन साहित्य की पुनर्रचना संभव है।²

इस समय साहित्य करघट बदल रहा था नयी स्फूर्ति से आह्लादित था। युँ तो साहित्य में सामाजिक परम्परा भारत में प्राचीन है किन्तु कुछ समय के लिये यह धारा अवलुप्त हो गई थी और कवि मनुष्य की अहम आवश्यकताओं से दूर शृंगारिक कल्पनाओं में मग्न रहने लगे थे-"एक समय मनुष्य के विराट अस्तित्व को नकारकर काव्य ने दिशा बदल दी थी। उसमें मनुष्य की सामाजिक तूष्णाओं और अतृप्तियों की चर्चा नहीं थी। साहित्य की कुबान आम आदमी की जबान से उग्न होती जा रही थी तब मनुष्य की इच्छाओं तथा साहित्य को जोड़ने का काम महत्त्वपूर्ण था और इस महत्त्वपूर्ण काम को प्रगतिवादी साहित्य

1- डा० मेन्ट्र आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ- पृ०-११

2- लेनिन और साहित्य में संलग्न नंद चतुर्वेदी के निबंध-लेनिन का भारतीय साहित्य पर प्रभाव से उद्धृता। नीतम बुक डिपो-सन् 1951।

कर्मियों ने किसी कदर सम्मन्न किया। प्रगतिवादों साहित्य कर्मियों का यह विश्वास था कि किसी भी रचनाकार को आकाश में धुसं की लंबी लकीर बनाने के बजाय समाज की कुर, दुर्घ्या और शोषण करने वाली शक्तियों के साथ संघर्ष करने की इच्छा शक्ति पैदा करनी चाहिए। यह बहुत बाद में उठी कि इस प्रकार का साहित्य, नारेबाजी, विज्ञापन, अकतात्मक और पाटी दस्तावेजों की शयल ले सकता है, लेकिन एक बार तो साहित्य को स्थानों और महज वैयक्तिक होने से बचना था जिसे प्रगतिवादियों ने एक सोमा तक बचा लिया।¹

स्वयं छायावाद के मुख्य कवि पन्त ने नवीन विचारधारा का स्वागत किया और प्राचीन की समाप्ति कर नवीन धारा की पोषणा कर दी और उन्होंने ऐसा क्यों किया इस पर वह कहते हैं—“कविता के स्वप्न भवन को छोड़कर हम इस सुरदरे पथ पर क्यों उतर आये इस संबंध में दो शब्द लिखना आवश्यक हो जाता है। इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जैसा उग्र आकार धारण कर लिया है उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गये हैं। श्रुता आकाश में पलने वाली संस्कृति का वातावरण आन्दोलित हो उठा है और काव्य की स्वप्न जड़ित आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न स्म से सहम गई है। अतएव उस युग की कविता स्वप्नों में नहीं पल सकती उसकी जड़ों को अपनी पोषण सामग्रियों ग्रहण करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ रहा है और युग जीवन ने उसमें चिर संचित सुख स्वप्नों को जो चुनौती दी है उसको उसे स्वीकार करना पड़ रहा है।”²

तमस की माँ सबसे बड़ी होती है और तच्चा साहित्यकार उससे कभी दूर नहीं रह सकता भारतीय कवि सदैव से समाज के प्रात जिम्मेदार रहा हैं। क्या कारण था कि पन्त जैसा सुकोमल प्रकृति पर न्योछावर भावुक कवि ही सबसे पहले यथार्थ की कंकड़नी धरती पर उतर आया कल्पना की ऊँची ऊँची पेंने लगानेवाला धुंगी झोपड़ियों में जाकरने लगा। कोयल की कुहक सुनने वाला भूखे बच्चों की क्लिकारिया भी सुनने लगा। सुकोमल सुन्दर नारी के स्वप्न देखने वाला, झुले झुले, झोले कपड़े तर पर टोकरा लिये एक ग्रामिक और बेबत माँ की ओर मुड़ गया, ये और कुछ नहीं ~~कल्पना~~ थी जिसके कवि ने सुना और स्वीकार किया—“मेरा तंतार बदल गया है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, मैं बदल गया हूँ। कल वाली कल्पनाएँ, कल वाले तमने ये सबके सब न जाने कहाँ गायब हो गये, वास्तविकता की कुत्पता से जकड़ा हुआ मैं

1- लेखन और भारतीय साहित्य-नंद चतुर्वेदी-पृ०-48। हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ
से उदभूत-डा० नरेन्द्र तन् 1951

2- स्थान तन् 1938 वर्मा जी में और मेरा युग

आज के संघर्ष में अपने पन को खो चुका हूँ, यही नहीं यह संघर्ष ही अपना बन चुका है।¹

काव्य में पंत ने समाज की आवश्यकता की ओर कवियों का ध्यान आकर्षित किया तो दूसरी ओर गद्य साहित्य में प्रेमचन्द ने कलाकारों को उनके कर्तव्य के प्रति सचेष्ट किया। 1936 में पुनर्निर्माण लेखक सम्मेलन में उन्होंने सभापति पद से दिये गये भाषण में समयकी माँग पर बल देते हुए कहा—“जब साहित्य पर संसार की नश्वरता का रंग चढ़ा हो और उसका एक एक शब्द नैराश्य में डूबा, समय की प्रतिकूलता के रोने से भरा और भ्रूणारि भावों का प्रतिबिम्ब बना हो तो समझ लीजिए कि जाति ज़ुलत और ह्रास के पजे में फँस चुको है और उसमें उद्योग तथा संघर्ष का बल बाकी नहीं रहा। उसने ज़ीत लयों की ओर से आँखें बन्द कर ली हैं और उसमें से दुनिया को देखने समझने की शक्ति लुप्त हो गई है।”²

कवि का हृदय अत्यन्त भावुक है, उससे किसी का दर्द नहीं देखा जा सकता। मानव समाज का दर्द ही कवि का दर्द है और वही कवि को अनुभूत है जो वाणी पाकर अभिव्यक्त होता है। “उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रुढ़ियों के बन्धन में गड़बड़ कर भोगता रहे क्यों न ऐसे सामान झकड़के किये जायें कि घट गुलामी और गरीबी से छुटकारा पावे।”³

रमजे दयात जोई जुबदर तीपश नयाबी

दर कुल जुग आरगीदन नमस्त आबे जूरा।।

अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज है, तो वह तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का। सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है।।

“हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी, अभी तक यह कसौटी अमोरी और खिलातिता के ढंग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था, उन्हीं की उलझण पर उसका अस्तित्व अब संश्लिष्ट था और उन्हीं के तुच्छ दुख, आशा-निराशा प्रतियोगिता और प्रतिद्विष्टता की व्याख्या कला का उद्देश्य था। उसकी निगाह जंतुपुर और कौलों की ओर उठती थी, झोपड़े और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे, उन्हें वह मनुष्यता के परिधि के बाहर समझता था। कभी इनकी क्या करता भी, तो इनका म्हाकउड़ाने के लिए।”⁴

1- स्थान- 1938, वर्मा जी में और मेरा युग

2- साहित्य का उद्देश्य-प्रेमचन्द, पुनर्निर्माण लेखक सम्मेलन में सभापति पद से दिया गया

अभिभाषण-संत वसिष्ठा से उद्धृत सन् 1936 जुलाई

3-साहित्य का उद्देश्य-प्रेमचन्द सन्- 1936 जुलाई

4-वही,

इस प्रकार साहित्य में प्रगतिवादी सामाजिक धारा का प्रवाह आरंभ हो गया। कुछ प्रतिष्ठित कवियों ने इसके लिये वातावरण तैयार किया और नव युवक कवियों के लिये मार्गदर्शन किया। नवीन कवि सामाजिक धारा की ओर आकर्षित हुए और लोगों से उपेक्षित जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य रचने लगे। प्रगतिवाद विदेशी है यह कहना और सोचना सरासर गलत है। भारतीय साहित्य में प्रारंभ से सामाजिक चिन्तन का बोलबाला है, भले ही उसका रूप कुछ बदला हुआ हो मगर उस समय समाज की जो पारिस्थिति थी उसी के अनुस्यू साहित्य रचा गया। उस समय समाज में जो कुरतियाँ थीं उनके विरुद्ध सभी कवियों ने आवाज उठायी। आज की पारिस्थिति बदली हुई है आज की समस्याएँ दूसरी हैं अतः उसी के अनुस्यू साहित्य की रचना हुई। उसमें विदेशी धारा कहाँ से आ गई हमारा साहित्य इससे सूना कभी नहीं रहा बल्कि पहले का साहित्य आज से ज्यादा प्रगतिशील था वह किसी लोक से बंधा नहीं था उसका कोई दायरा नहीं था आज का कवि अपने एक सीमित दायरे में बन्द है वह उससे बाहर नहीं निकल सकता वह एक लोक से बंधा हुआ है।

भारत की पारिस्थितियाँ पहले से इस प्रकार के साहित्य के लिये तैयार हो रही थी हों उस पर प्रभाव कुछ अवश्य पड़ा मार्क्सवाद का। उस की तपल क्रान्ति ने एक आशा अवश्य जगायी और भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरणा अवश्य दी। मार्क्स पर भी हवीगेल वगैरह का प्रभाव पड़ा था वह मान मार्क्स का ही दर्शन नहीं था जो भारत आया और फिर कौरा मार्क्सदर्शन भारत में नहीं अपनाया जा सका वह अपने देश की पारिस्थितियों और संस्कृति के अनुसार था भारत की संस्कृति दूसरी थी। मार्क्स के हर सिद्धान्त पर सहमत होने के बाद भी आध्यात्मिक पक्ष पर भारत उसे पूरा अपना नहीं सका भारत एक धर्म प्रधान देश है। सदियों से उसका मन एक आस्था और श्रृंखला में पला है उसका मन ईश्वर के सम्पूर्ण लण्डन के लिये तैयार नहीं हो पाया फलतः यहाँ मतभेद हुआ और भारतीयों ने एक मध्यम रास्ता अपनाया जिसमें ईश्वर को पूरी तरह नकारा नहीं गया बल्कि अन्ध-विश्वासों का बहिष्कार किया गया। इस प्रकार प्रगतिवाद कुछ भारतीय धारा के स्वर में प्रकट हुई -

भारतीय साहित्य में सामाजिक चित्रण की परम्परा-

कुछ लोगों का विचार है कि साम्यवाद का नारा भारत में पाश्चात्य जगत से आया जिसका चित्रण मात्र प्रगतिवादी साहित्य में हुआ किन्तु यह सत्य नहीं है भारत में सामाजिक चित्रण और साम्यवाद का भाव हिन्दी साहित्य के शैशव काल से ही रहा है बल्कि उससे भी पहले हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में जातियों में सामाजिक सहयोग एकता एवं कर्मशीलता का परिचय मिलता है। वेदों के मंत्रों में परस्पर सहयोग एवं सहृदयता पर जोर दिया है। उसमें सम्पत्ति को समाज का अधिकार माना गया है, सम्पत्ति पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं सभी सामूहिक रूप से प्रयोज्य करते थे और सामूहिक रूप से ही अपनी अपनी आवश्यकतानुसार उसका उपभोग भी करते हैं-

अर्थस्य वरुण मित्रयंवा सख्यं वा सदीमद भ्रातरवा

वेशं वा नित्यं वरुणावरणं वा यत्तीभागश्चक्रमा शिञ्जायस्वत।¹

वेदों में धार्मिक आडम्बरों की भी खिल्ली उड़ायी गयी है, यज्ञ में होनेवाली हिंसा के विरुद्ध सामाजिक चिन्तकों ने आवाज उठायी है। उनकी समझ में ब्राह्मण, पुनर्जन्म आदि महज एक व्योमला है इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मसूत्र ने यज्ञ में होने वाली हिंसा पर व्यंग्य किया "यज्ञ में मरा हुआ पशु यदि स्वर्ग जायेगा तो यजमान अपने पिताको ही उस यज्ञ में क्यों नहीं मारता? मरे हुए प्राणियों की भी तृप्ति का साधन यदि ब्राह्मण होता है तो बाहर जाने वाले पुरुषों के राह खर्च के वास्ते वस्तुओं को लेना भी व्यर्थ है।---यदि आत्मा देह से प्रयुक्त है, वह देह से निकल कर परलोक में जाता है तो क्यों नहीं स्वर्गों के प्रेम से व्याकुल हो पुनः लौट आता है?----वात यह कि ब्राह्मणों ने अपनी जातिका का उपाय रचा है। मृत जीवों का प्रेत कर्म किसी और उद्देश्य से नहीं किया जाता।"²

उपनिषदों में आकर कर्मकाण्डों का कुलकर विरोध हुआ और उन्होंने यज्ञ विधान और संस्कार आदि की जगह ज्ञानको प्रमुखता दी। समाज के चिन्तकों ने स्वस्थ समाज की संरचना के लिये गृहस्थ जीवन, सत्य, संयम और नैतिकता पर जोर दिया। उपनिषदों में नारी की सामाजिक चेतना पर भी महत्व दिया गया जिसका उदाहरण गार्गी और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है। उस काल की नारियाँ विद्वान होती थीं और समाज में उनको समान अधिकार

1- ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 85 मंत्र-6 आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य कृष्ण बिहारी मिश्र-पृ०-1 पर उद्धृत। आर्य बुक डिपो दिल्ली-1972

2- पञ्चवेत्तिनः स्वर्गं ज्योतिष्तो मे गमिष्यति-----। "वही, पृ०-3

प्राप्त था उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे, घर की चारोंदारी में बन्द रहकर धुटना की उनका जीवन न था उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता था।

इस सामाजिक व्यवस्था की परम्परा भारत में चलती हुई विकास पा रही थी और तत्कालीन साहित्य में उस समय की सामाजिक स्थिति का पूर्ण चित्रण प्राप्त होता है। रामायण काल में आकर समाज का और विकास होता है। बाल्मीकि की रामायण में समाज के स्वस्थ स्वस्म के दर्शन होते हैं जहाँ समान नीतियाँ थीं उस समय भी साम्यवाद का एक रूप विकसित था उस सामंत युग में भी सामंत जनता को कितने समान अधिकार प्राप्त थे। राम का जनता से अपने स्वजनों के समान ही कुशलमंगल पूछना एक धोबी के कहने पर सोता को घर से निकालना आदि इसबा की ओर संकेत करते हैं कि न्याय सबके लिये बराबर था अगर राजकुमार कोई अपराध करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो किसी निम्न जाति या अन्य किसी आधार पर धरित ने किया है। राम का केवट गुट और सबरों आदि को अपनाना जाति-पाँति के भेद का खंडन करता है। स्वर्ण की प्रथा स्त्री को स्वतंत्रता का प्रतीक है नारी पर कोई जबरदस्ती नहीं थी वह अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चरण करती थी और अपने योग्य घर को चुनती थी अतः वैभल विवाह और दहेज प्रथा की समस्या नहीं उठती थी कोई गरीब माँ-बाप धन की कमी से लोक-साज के डर से अपनी लाडली कली को किसी मुरझाये बूढ़े फूल की साँपने को मजबूर नहीं था।

किन्तु धीरे-धीरे वर्ण-व्यवस्था का आधार कर्म के स्थानपर जन्म होने लगा और जाँति-पाँति की व्यवस्था तंकीर्ण रूप लेने लगी समाज में शूद्रों का महत्व घटने लगा लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे चाहे शूद्रों में अप्रतिम प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति ही क्यों न हो किन्तु यदि उसने निम्न जाति में जन्म लिया है तो उसका समाज के उच्चवर्ग की घृणा और उपेक्षा का पात्र बनना ही पड़ेगा।

महाभारत कालीन साहित्य में इस बदलते हुए समाज का कुछ कुछ रूप दिखाई देने लगा था। अब सामाजिक बन्धन कुछ जटिल होने लगते हैं। किन्तु जाति व्यवस्था अभी इतनी तंकीर्ण नहीं हुई थी उसका कुछ ही प्रभाव आरंभ हुआ था। "गीता की समदृष्टि तो समाज की विषमता और व्यवहार भेद पर ही कुठारकाट करने वाली है, यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि यह समान व्यवहार सामाजिक और धार्मिक स्तर पर ही अधिक है। कृष्ण के अनुसार वास्तविक तत्त्व वही है जो ब्राह्मण और शूद्रों को समान भाव से देखे-

विधा-विनय-सम्पन्ने ब्राह्मणे गति र्तिष्ठनी
शुनिं चैव श्रवया के च पण्डिताः समदर्शिनः।¹

उत्तरवैदिक काल के बाद से भारत में कर्मकाण्ड बहुत जटिल हो गये। धार्मिक क्षेत्र में वाह्याडम्बर, अन्धविश्वास बढ़ने लगे, जाति-पाति के बन्धन जटिल हो गये छुआ-छूत की भावना बढ़ गयी, ब्राह्मण वर्ग धीरे स्वारथी होता गया अपने स्वार्थ के लिये उसने धर्म को अत्यन्त जटिल बना दिया यज्ञ में पशुबलि आदि की भावना प्रबल हो गई, यज्ञ करना जन सामान्य की सामर्थ्य से बाहर ध्येय था। निम्नवर्ग के प्रति घृणा बढ़ गई, धर्म के दरवाजे निम्नवर्ग के लिये बन्द हो गये, उच्चवर्गीय समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया अतः सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी पशुबलि पाखण्ड और स्वार्थ का वातावरण बन गया, सामान्य जनता निराश-हताश सी बिना पालवार वाली नौका के समान जीवन सागर में झधर-उधर भटकने, लड़खड़ाने लगी ऐसे विकट समय में गौतम बुद्ध का आर्विभाव हुआ और बौद्ध साहित्य में समाज की इस कुव्यवस्था का कड़ा विरोध हुआ और एक सामाजिक क्रान्ति की लहर दौड़ पड़ी, बौद्ध धर्म प्राणी मान के लिये सुलभ कर दिया गया। धर्म को सरल, संयमपूर्ण बनाकर सर्वजनग्राह्य बना दिया। जटिल कर्मकाण्डों का विरोध किया, कठोर जप-तप और पशुबलि आदि के प्रति विद्रोह किया। बुद्ध ने धर्म की गतिशीलता में विश्वास किया उसकी रटिबद्धता में नहीं। बौद्ध धर्म में व्यवहारिक जगत को महत्व दिया है। परलोक, पुनर्जन्म, आत्मा-परमात्मा आदि के विषय में न पड़कर मनुष्य के दुखों की निवृत्ति की ओर अधिक ध्यान दिया।

जब जब समाज में कुरीति बढ़ी तब तक देश में सामाजिक आन्दोलन हुए, महापुरुषों ने आगे बढ़कर कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधार के लिये अपनी आवाज को बुलन्द किया, साहित्य ने भी आगे बढ़कर इस समाज-सुधार का बीजा उठाया और साहित्यकारों ने समाज के प्रतिनिधित्व की बागडोर संभाली। मुसलमानों के आने के बाद से समाज का स्या निरन्तर कुरित हो रहा है समाज में सबसे ज्यादा स्तर गिरा, नारी को बटों में कैद कर दिया गया और अनश्वल विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज-प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरित कुरीतियों ने जन्म लिया। समाज में विधवा की स्थिति दयनीय हो गई,

1- आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-कृष्ण बिहारी मिश्र

पृ०- 7-8, दिल्ली सन्- 1972

मनुष्य को एक कुत्ते को तो पालकर प्यार से रख सकता है किन्तु अभागिन विधवा नारी उसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं। पति की मृत्यु के साथ ही वह पत्थर की समझ ली जाती है, जिसको सात तक लेने का अधिकार नहीं। भोग-विलास श्रेष्ठ ने वेश्यावृत्ति को जन्म दिया और विधवा को शोचनीय स्थिति में श्री वेश्यावृत्ति में सहयोग दिया क्योंकि स्त्री आर्थिक रूप से पराधीन होती थी पति के मरते ही उसे घर से बन्दे कुड़े की तरह निकाल बाहर फेंका जाता था, अनिश्चित होने से वह और भी कुछ नहीं कर सकती थी अतः वह रूप नगरी के बाजार में अपने आपको इस भेड़िये समाज के आगे अर्पित करने को मजबूर हो जाती थी।

समाज के अलावा धर्म के क्षेत्र में भी अनेकों आडम्बर और अंधविश्वासों ने घर चकर लिया था। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्म की आड़ में घोर पाखण्ड ही करते थे अतः इस सबके प्रति घोर आक्रोश व्यक्त किया गया है। कबीर दास एक सच्चे समाजसुधारक थे उनका पूरा काव्य तत्कालीन समाज की कुव्यवस्था पर कुठाराघात करता है उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति तोंग घृणा दिखाते हुये इनके जन्मदाताओं की कुलकर खबर ली है।

मध्ययुग में सामाजिक चित्रण-

कबीरदास ने स्वता का सन्देश दिया, उन्होंने जाति-पाति का विरोध किया उनकी दृष्टि में ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने से ही वह ब्राह्मण नहीं बन जाता, ब्राह्मण होता है अपने ज्ञान से कर्म से।-

“ जे तू ब्राह्मन बमनी जाया, तो आनखीं हथै काहे न आय

जे तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतरि खतना क्यूँ न कराया।”

कबीर ने समाज में व्याप्त छुआ छूत की भावना का कड़ा विरोध किया उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं उनका शरीर एक ही मिट्टी से बना है सबके अंदर एक रंग का रून दौड़ रहा है सबमें एक ईश्वर का निवास है अतः हिन्दू, मुसलमान, मुद्द एक एक हैं इनको भिन्न दृष्टि से देखना गलत है-

* एक बूँद एकै मलमूतर, एक चाम एक मूटा
एक जोति ये सब उत्पना, कौन ब्राह्मन कौन सूदा।।¹

कबीर ने धर्म में व्याप्त अंधाविश्वासों, कर्मकाण्डों का कुलकर विरोध किया है। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के धर्मों की कुरीतियों का जमकर खण्डन किया है। कबीरदास ने बाह्य कर्मकाण्डों का विरोध किया है और जो लोग ईश्वर को तीर्थ में मंदिरों में ढूँढ़ते फिरते हैं उनकी हंसी उड़ायी है। कबीर दास का यह दर्शन कि ईश्वर मन में है, आजके परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता है, आज भी "मावर्तवाद", मनोविश्लेषणवाद संसार में ईश्वर की उपस्थिति का खण्डन करते हैं और मानवीय कर्म को, भौतिक कर्म को ही सत्य स्वीकार करते हैं, कबीरदास के विचार भी उनके समय के सँदर्भ के अनुसार प्रगतिशील ही थे, वे भी मानवीय वर्ग सर्व प्रेम पर विश्वास रखते थे, कबीर ने भी कर्म पर जोर दिया है वह स्वयं कपड़ा बुनकर अपनी जीविका चलाते थे आज का मावर्तवाद भी कर्म पर जोर देता है काम्योर आलसी व्यक्ति उन्हें पसन्द नहीं। उस समय की जो पुकार थी उसी के अनुसार कबीरदास ने अपनी आवाज कुलन्द की और समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों का ढटकर मुकाबला किया।

* रोजा किया नमाज गुजारी, बंग देसोगतुनावा
हिरदे कपट मिले क्यों ताई, क्या हज काबे जावा।²

अतः मध्ययुगीन साहित्य में तत्कालीन समाज की सँकीर्ण दृष्टिगोचर होती है। हमारे देश के कवि सदैव समाज के प्रति जागृत रहे हैं। हिन्दी साहित्य ने सदैव समाज का प्रतिनिधित्व किया है। कला का उद्देश्य ही कला जीवन के लिये माना गया, जो कला जीवन के लिये उपयोगी न हो, जो मनुष्य को उदात्त जीवन के लिये प्रेरित न करे जो कला बेकार है।

सामाजिक आंदोलन की यह धारा आगे बढ़ती रही कभी यह कुछ अक्षुण्ण हो जाती और कभी फिर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती। तगुन काव्य धारा में कवियों का मुख्य उद्देश्य अपने ईश्टदेव का गुणगान था। जनता को एक घोर निराशा के सागर में डूबी

1-कबीर-कबीर ग्रन्थावली- उद्घाटन संख्या-57 पृ०-82

2-कबीर ग्रन्थावली- वही -464 पृ०- 178

थी, उसको कोई संबल नजर नहीं आ रहा था, मुसलमान से पराजित होकर उसको बुद्धि कुण्ठित हो रही थी अतः समय की माँग के अनुसार कवियों ने निराशा के गर्त में डूबती-उतराती जनता की अध्यात्म की ओर मोड़ दिया और अपनी कल्पना द्वारा एक तरत, मधुर और कल्याणकारी स्वप्न का सृजन किया जिसमें राम और कृष्ण के सुन्दर सलोने, मयादित, कल्याणकारी अवतार कल्पित किये गये और उनका परोपकारी, नैतिक चारित्र्य दिखाकर निराश और भ्रमित जनता के मनमें आस्था और आशा का संचार किया। इन कवियों ने भी अपनी तत्कालीन सामाजिक माँग को स्वीकार किया और अपनी रचनाओं में उसका भरपूर चित्रण किया।

समुग धारा के कवियों ने अपने ईश्वरदेव के गुणगान के माध्यम से ही समाज में व्याप्त कुरीतियों का खंडन किया है और एक स्वस्थ समाज की कल्पना की है। एक ऐसा समाज जिसमें ऊँच-नीच, अमीर-गरीब सब बराबर हो कोई खाई न हो। इस तरह के चित्रण कवियों ने अपनी रचनाओं में अनेक स्थानों में किये हैं-तूरदास ने कृष्ण और तुलसीदास मिलन-पुर्तग के माध्यम से गरीब अमीर और ऊँच-नीच में समानता दर्शायी है इस मिलन में प्रेम को सबोंपरि चित्रित किया गया है तूरदासका नायक भी कोई राजा या सामंत नहीं एक दूध दुहने वाला साधारण सा ग्वाला है जो मिट्टीमें खेलकर दूध पीता हुआ तुलसीदास को लोलाचल करता हुआ गौरव चराता हुआ बड़ा हुआ है उसमें कुछ भी असाधारण नहीं सब कुछ स्वाभाविक है। तूरदास के श्रीपति के दरबार में जाति-पाँति की पूछ नहीं होती है-

“ कह्यो कुक श्री भागवत विचार

जाँति पाँति लोग पूछत नाहि, श्रीपति के दरबार।¹

तूरदास की यह असाधारण पुनर्जागरण ही थी जिन्होंने कृष्ण के बाल सखा स्वप्न का वर्णन करके उन्हें एक सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ चित्रित करके अपने पराक्रम के बल पर कैंत जैसे शक्तिशाली राजा के उत्थापार और अधिपति के दमन चक्र को समाप्त कर दिया। ग्वालियों की यह जाँति आज के मजदूर वर्ग की जाँति से भिन्न नहीं बल्कि बिल्कुल योड़ा भिन्न था वह अपनी पारस्थितियों के अनुसार अपने अधिकारों के लिये लड़े थे किन्तु उनके उद्देश्य आज के मजदूर वर्ग के उद्देश्य के समान ही थे। कैंत का राज्य आज का पूँजीपति वर्ग था जो

1- तूरदास-प्रथम स्कन्ध, आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य
लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र-पृष्ठ- 30 से उद्धृत। दिल्ली सन् 1972

चारों तरफ अपना आतंक फैलाये था और कृष्ण एक अहीर बालक गायों को चराने वाला उसने एकजुट होकर उस अत्याचारी शासन को चुनौती दी और उसके राज्य को नष्ट करके स्वयं एक स्वस्थ शासन की स्थापना की जिसमें साम्यवाद और समाजवाद की एक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

तुरदास भक्त कवि तो अवश्य थे किन्तु मानवीय जीवन को जो भाव उदात्त की ओर प्रवृत्त करता है। निःस्वार्थ प्रेम उस पर ही जोर दिया आज का भी यही नारा है कि सबसे सानुभूति करो सबसे प्रेम करो यही दातउत समय के महान्त कवियों ने भी कहाँ। कोरे अंधविश्वास, दोंग शरीर को कट्ट देने वाले कब्रों, यज्ञों का खण्डन किया—

जोग भस्म तनु दहै वृथा करि कर्म धँपावै
जुहिम दाहिनी देहि गुफा बसि मोंहि न पावै
तजि अभिमान जो नावहि गदगद तुरहि प्रकाश।

कृष्ण काव्य धारा के कवियों के प्रयास से जनता में कटुता और निराशा की भावना तो दूर हो गई अब आवश्यकता थी जनसाधारण को एक आदर्श और उदात्त जीवन जीने के लिये मार्गदर्शक की अतः यह काम पूरा किया रामभक्ति धारा के कवियों ने। राम का लोकमंगलकारी मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप सामने रख कर कवियों ने एक आदर्शमय जीवन व्यतीत करने का जनता को प्रेरणा दी।

महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना के समय तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसकी कथा का संगठन किया था। उस समय का समाज घृणा और आपत्तीपूर्ण मनस्य का था अतः कवि ने भाई-भाई के निःस्वार्थ आदर्श प्रेम को दिखाकर हिन्दू जाति में व्याप्त वैमनस्य को समाप्त करने की कोशिश की। तत्ती के आदर्श रूप को रखकर वर्तमान भारतीय नारी को जीवन का सदेश दिया तथा उसे विस्मृत परिस्थितियों में दुःख से विचलित होकर धैर्य ब्रवी की नहीं बल्कि हर मुसीबत का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी। तीता एक कोमलछिराजकुमारी और राजकुमार होते हुए भी, कंकड़ीते हिंदू पशुओं से भी भयानक जंगल में जाने से नहीं घबड़ाती और राक्षस द्वारा अपहरण कर किये जाने पर भी अनेक प्रकार से डराये, धमकाये जाने के बाद भी अटल, अडिग भाव से हर विपत्ति

का सामना करती रही। पाति के द्वारा त्याग दिये जाने पर भी सीता का जो स्व-
 धात्मोक्ति रामायण^{व्यंश}दर्शाया गया वह एक प्रेरणा स्रोत था भारतीय नारी के लिये। उस
 समय भी मुगलों के आक्रमण से चारों तरफ आतंक का राज्य था नारी स्वयं को अतहाय
 महसूस कर रही थी, उसके लिये सीता का चरित्र मार्गदर्शक बनकर सामने आया जिसने नारी
 जाति में एक नयी चेतना एक नयी स्फूर्ति पौंक दी।

तुलसी देश में व्याप्त जाति पाति के भेद भाव से और निम्न जाति के
 प्रति समाज की उपेक्षा से बहुत धुब्ध थे अतः उन्होंने अपनी रचना में नीची जाति के
 व्यक्तियों के चरित्र को उच्च स्तर का दिखाया है। केवट राम को पार उतारता है, राम
 उसे कुछ देना चाहते हैं मगर केवट केवल प्रेम का भूखा है उसे और कुछ नहीं चाहिये बिन
 निःस्वार्थ प्रेम था और हम ने भी उसे गले लगाकर एक आदर्श प्रस्तुत किया जिसने तुलसी
 को इच्छा को व्यक्त किया है। निषाद और गुहा का हम के प्रति आदर और आतिथ्य
 तत्कार इस बात की ओर संकेत करता है कि ये निम्नजाति के व्यक्ति भी उच्च संस्कारों
 से युक्त थे सारे संस्कारों का ठेका मात्र उच्चवर्ग का ही नहीं था। राम का सबके प्रति
 बराबर का स्नेह सामाजिक प्रगतिशीलता का ही उदाहरण है। कवि उस नीच के बीच
 समानता के समर्थक हैं।

तुलसी की आध्यात्मिक भावना के पीछे इस लोक के आदर्श जीवन की भावना
 ही कार्य कर रही थी वह किसी और लोक की बात न कर इस लोक में ही राम का आदर्श
 प्रस्तुत कर एक उदात्त जीवन जीने का संदेश देते हैं। उनकी रचनाओं का उद्देश्य सर्व-जनः
 कल्याण है।

“ परहित तरित धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिभाई। ”

तुलसीजी इस लोक जीवन के कवि थे, इसीलिये अपनी रचना भी उन्होंने लोक
 भाषा और सरल शैली में की और साथ ही कभी किसी सामन्त या पूंजीपति की प्रशंसा
 में कोई रचना नहीं लिखी और न ही उनके आगे दूटने टेके। कवि ने हिन्दू धर्म में व्याप्त
 अंधविश्वास का भी विरोध किया और सभी ईष्ट देवों को जो अलग-अलग मान्य थे समन्वय

करके उनका संगठन करने की चेष्टा की। "रामचरित मानस" में चित्रित रामराज्य एक आदर्श राज्य था जिसमें सभी समान हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। राजा प्रजा की इच्छा से प्रतिपालित रहता था, उसे हर जगह प्रजा की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता था। नारियों को रामराज्य में उचित स्थान प्राप्त था वह आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं दिखाया गया है अगर वह कुछ अपराध करता है तो उसे भी वही दण्ड मिलेगा जो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को मिलना चाहिए-

नाहं अनोति नाहं बहु प्रभुताई। सुनहु करहु जो मुंहहिं तोटाई

x x x x

जो अनोति कुछ भावों भाई। तो मोहि बरजहु भय बिसराई।¹

इस प्रकार मध्ययुग के सभी कवि समाजके प्रति जागृत थे और अस्त-व्यस्त सामाजिक व्यवस्था के निर्माणक थे इन कवियों ने दो महापुरुषों के जीवन चरित्रों के माध्यम से देश के सा ने एक आदर्श रखा।

मध्ययुग की समाप्ति के बाद धीरे-धीरे जनता में आशा का संचार हो गया था हिन्दू-मुसलमानों में भी आपसी द्वेष-वैमनस्य दूर हो गया था और उन्होंने एकदूसरे के आचार-विचार ग्रहण कर लिये थे शासन सुव्यवस्थित हो गया था, युद्ध का प्रतापरण समाप्त हो गया था चारों तरफ शान्ति हो गई थी। अतः शान्ति का समय निश्चितरूप से भोग विलास और ऐश्वर्य की ओर झुका हुआ है। अतः रीतिवादी कविता आध्यात्मिक जीवन की प्रतिपादिका को समाप्त कर भौतिक जीवन की ओर उन्मुख हुई और कविता का ताज-शृंगार करके उसे रजपाड़ों में प्रस्तुत किया जाने लगा अतः इस काल में कविता से समाज का जन साधारण वर्ग कुछ उपेक्षित, अवश्य हुआ। इस काल में कला का उद्देश्य बहुत कुछ "कला, कला के लिये हो गया, कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की होड़ तीव्र गयी। कुछ कवियों के लिये कविता बाजार की वस्तु बन गई और कुछ कवि अपनी कविता की इति भी अपने आश्रयदाताओं को प्रस्तुत करने में समझने लगे। इस काल के कवि किसी न किसी के राज्याश्रित रहते थे अतः उन्हें अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिये बेसी रचना वह चाहते थे जिसकी पड़ती थी। ये तो शिवके का स्वयम्भू था ऐसा नहीं था कि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से एक दम अन्याय था कुछ कवि ऐसे भी थे जो अपने सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागृत थे और इस शृंगारिक

तूफान में भी जनसमाज के लिये एक तिनके का सहारा बनकर सामने आये। कवि भूषणने वीर और उत्साह से ओत-प्रोत कवितायें लिखीं। देव और महिराम ने भी भक्ति, नीति आदि पर अच्छी कवितायें लिखी और मांसल सान्दर्भ वर्णन का खुकर विरोध किया।

वैदिक कालीन मान्यताओं तत्कालीन समाज के लिये व्यर्थ साबित हो रही थीं हर व्यवस्था अपनी परिस्थितियों के अनुसार उचित रहती है समय की मांग जैसी हो वैसी ही मान्यतायें भी होनी चाहिये। अतः उस समय का तप, यज्ञ, श्राद्ध आदि मान स्वार्थ का हेतु बन गया था उसे उदरपूर्ति का एक मात्र साधन बना लिया गया। इस समय जाति भेद, छुआ-छूत की भावना समाज के लिये घातक सिद्ध हो रही थी अतः इन कवियों ने इस आचरण का विरोध किया—

को तप के सुरराज भयो, जमराज को कथन कौन सुनायो
मेरा मही में सहिकरि के, गंध देर कुबेर को कौन तुलायो
पाप न पुण्य न नर्क न नर्ग, भरो तुमरो फिरि कौन कुलायो
ॐ ही वेद पुराणनि बाँधि लबारनि लोग भो मुरकायो।¹

इस प्रकार ऐतिहासिक जनसाधारण के योग्य साहित्य का अभाव दृष्टिगत होता है किन्तु जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तब कवि उस मार्ग से अछूता नहीं रह पाता अतः सामाजिक आन्दोलन की प्रक्रिया हमारे साहित्य में निरन्तर चलती रही।

प्राचीन भारत में वर्ण भेद सामाजिक जीवन को क्रियात्मक बनाने के लिये किये गये थे किन्तु उन्होंने भयंकर स्म धारण कर लिया जो भारत के लिये अभिजाप बन गया—“वर्ण भेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। यह जनता के कल्याण के लिये बना परन्तु देव की सृष्टि में दम्भ का मिथ्या गर्व उत्पन्न करने में अधिक सहायक हुआ — गुण कमानुसार वर्णों की स्थिति नष्ट होकर आभिव्यक्त के अभिमान में परिणत हो गई। वर्णों के शुद्ध वर्गीकरण के लिये इस प्रतिपाद को मिटाना होगा। भगवान का स्मरण कर नारी जाति पर अत्याचार करने से विरक्त रहे। किसी को शक्ती के तदुक्त अछूत मत समझो। सर्वभूतहित रत होकर भगवान के लिए सर्वस्व समर्पण करो।”²

1- देव-सुधा-सम्पादक- मिश्र बन्धु-पृष्ठ- 22 छन्द संज्ञा-11। आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र-पृष्ठ- 40 से उद्धृता-दिल्ली

सन् 1972

2- कंडात का सामाजिक दृष्टिकोण-रामस्वस्व व्यास, हंस प्रेस 1937

भारतेन्दु युग में सामाजिक चित्रण-

कुछ समय के लिस्कावि समाज की ओर से विमुख हो गये थे जैसे रीतिकाल में साहित्य का सम्बन्ध जन सामान्य से टूट गया और वह साज भृंगार से लदी हुई रजवाड़ों की सीमा में कैद हो गयी। घोर श्रृंगारिक-विलासी जीवन की रचना कवियों का एक मात्र उद्देश्य हो गई। भारतेन्दु का आगमन हिन्दी साहित्य के लिए एक नया सन्देश लाया और साहित्य जनसामान्य से जुड़ गया, समाज का चित्रण, जन सामान्य के सुख-दुख का चित्रण उसका उद्देश्य बन गया। भारतेन्दु ने साहित्य को यथार्थ से जोड़ दिया। भारतेन्दु की आत्मा देश की पराधीनता को देखकर कराहती थी अतः उस समय की रचनाओं में देश प्रेम की भावना का स्वर उच्च है। अंग्रेजी शासन द्वारा कर लगाये जाने पर भारतीयों को कितना कष्ट था इसे देखकर भारतेन्दु जी कहते हैं-

तबके अपर टिफ्त की आपात आई,

हा! हा! भारत दुर्दशा न देखी जाई!!

अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते थे भारत से कच्चा माल विदेश जाता था और वहाँ से माल बनकर भारत आता था और दुग्ने-तिगुने दामों में बिकता था। भारत का धन धीरे-धीरे विदेशों में भरकर जा रहा था। कवि इसे देखकर व्याकुल हो उठा। अंग्रेजों पर कितना घुटोला व्यंग्य किया है-

भीतर भीतर तबरत घूर्ते

हँति हँति के तन, मन, धन मूते

बाहिर बातन में अति तेज

क्यों तीख तज्जन नहीं, अंग्रेज-¹

भारतेन्दु जी ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध बलिया के व्याख्यान में आवाज उठायी है-

"बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किन्तु धर्म शास्त्रों में बिका विधान है, उनको

चलाइये। जैसे जहाज का तफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याहकरके

उनका कल, धीर्य, अयुक्त तब मर घटाइये। आप उनके माँबाप हैं या उनके शत्रु हैं---कुलीन पृथा,

बहुविवाह को दूर कीजिए।"²

1- भारतेन्दु ग्रन्थावली-भाग दो पृष्ठ- 81।

2- भारतेन्दु ग्रन्थावली-भाग तीन पृष्ठ-90।

"हिन्दी कवितामें भारतेन्दु ने सर्वप्रथम समाज के वक्षस्थल की धड़कन को सुनाया। आर्थिक जीवन में मँहगी और अकाल, वैधर्म और धन का विदेश प्रवाह, धार्मिक क्षेत्र में बहुदेव पूजा और मत मतान्तर के अग्रेष्ठ सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाँति के टंटे और खान-पान के पचड़े और बाल विवाह, नैतिक क्षेत्र में पारस्परिक कलह और विरोध उधमहीनता और आलस्य, माता-भूषा-भेष की विस्मृति तथा राजनीतिक क्षेत्र में पराधीनता और दासता, जीवन के ये भिन्न भिन्न स्वर उनकी वेणु से प्रसृत होने लगे थे।"

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अनेक स्थान पर भारतीय समाजिक कुरीतियों पर अपनी कलम चलाई है जिससे उनको समाज के प्रति जागरकता पारलक्षित होती है। भारतेन्दु जी के समाज की प्रत्येक व्यवस्था को प्रगतिशील कवि की दृष्टि से देखा वस कभी इतनी रही कि वह उसका खण्डन इतने विद्रोहात्मक रूप में न कर सके जितना कि प्रगतिवादी कवियों ने। भारतेन्दु जी ने "कवि वचन सुधा" में मई 1879 के अंक में लिखा है-

"बाल विवाह से हानि, जन्मपत्री मिलाने की आशास्त्रता, बालकों की शिक्षा अंग्रेजी फैशन से शराब की आदत, भूग हत्या पूट और बैर, बहुजातिव्य और बहुभारिव्य, जन्मभूमि से स्नेह और इसके सुधारने की आवश्यकता, नशा, अदालत, स्वदेशी-हिन्दुस्तान की वस्तु हिन्दुस्तानियों को व्यवहृत करना इसकी आवश्यकता, इसके गुण, इसके न होने से हानि का वर्णन आदि पर छोटे छोटे तरल देह-भाषा में गीत और छन्दों की आवश्यकता है, जो पृथक् पृथक् पुस्तकाकार मुद्रित होकर साधारणजनों में फैलाये जायें।"

नारियों को तदैव पुत्र्यों से हीन समझकर उन्हें पुत्र्य की छाया मात्र बताया गया है और नारियों में तदैव दोषों को ढूँढ़कर उनका ही उद्घाटन किया है अतः इस प्रकार के विचारों का खण्डन भी भारतेन्दु युग में हुआ, बालकृष्ण भट्ट ने इसकी निन्दा करते हुए लिखा-

"हमारे यहाँ के ग्रन्थकार और धर्मशास्त्र पढ़ने वालों की कुण्ठित बुद्धि में न जाने क्यों यही समझाया हुआ था कि स्त्रियाँ केवल दोष की खान हैं, गुण उनमें कुछ है ही

1- हिन्दी कविता का इतिहास युग-प्रथम संस्करण-सन् 1947-पृष्ठ- 26

2- डा० कृष्ण लाल शर्मा-प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृता।

नहीं। उसे चुन-चुनकर उन्हें जहाँ तक दूँदे मिला केवल दोष ही दोष इनके लिए लिखे गये और जहाँ तक इनके हक में बुराई और अत्याचार करते बनाअपने भरसक न चुके और उन्हें हर तरह पर धटाया। कानून में इनका सब तरह का हक मार दिया, धर्म संबंध में इन्हें प्रधान न रखा, दरजे में इन्हें और महाजघन्य शूद्रों को एक ही माना और कितकी कहे मनु जितके समान घोखा और हर एक समय में बरतने के पक्षपात बिहीन शास्त्र प्रणेताओं में किसी दूसरे का धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है, उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों कीतब तरह पर रेढ़ मारी है।¹

इस काल के कवियों ने जाति भेद की भावना पर आधारित किया है और आपसी भेद-भाव को ही सब कष्टों का मूल बताया है। अतः इस काल के कवि इन सब सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। हमारे उन्नति के पथ में बाधा बनने वाले जहाँ और बहुत से कारण हुए हैं उनमें इस जाति विवेक को भी हम महा अनिष्ट सर्व विध्वंसी केतु ग्रह के समान मानते हैं।²

श्री बदरी नारायण चौधरी "प्रेमधन" की रचनाओं में भी तात्कालिक सामाजिक जीवन की झंझी मिलती है। वर्तमान कृषक जीवन की कलम अवस्था पर कवि ने अपनी लेखनी चलाई है—

टीन कृषक अब न औरहु दया योग दरसावही

बिन्के तन पर स्वच्छ वस्त्र कहुँ लखियत नाही।

ताचनारायण मिश्र भी भारतेन्दु युग के प्रतिष्ठित कवि थे। मिश्र जी का काव्य भी यथार्थवादी था उनके काव्य में भारतीय समाज की दयनीय दशा का चित्रण चहुँदिर दिखाई पड़ता है।

भारतेन्दु काल के कवियों ने सामाजिक अव्यवस्था के प्रति आवाज तो उठायी किन्तु वह उसके पूर्णतः परिवर्तन के तत्पर नहीं थे उनका प्राचीन के प्रति मोह अभी शेष था। वह सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे मगर कहीं कहीं कुछ रीति रिवाजों का तत्पर भी करते थे यह कवि चुनकर सभी कुरीतियों का खण्डन करके नयी मान्यताओं स्थापित करने सामने नहीं आये अतः सामाजिक आन्दोलनकारी होते हुए भी प्रगतिशील नहीं बन पाये। ये नवीनता से तमझीता नहीं कर पाये। किन्तु आगे के लिए मार्ग अवसर

1- भट्ट निबन्ध माता- प्रथम भाग-सम्पादक धनंजय भट्ट तरल-पृ०- 22

2- भट्ट निबन्ध माता-द्वितीय भाग-पृ०- 46

प्रशस्त कर दिया, जिसमें सामाजिक क्रांति जोर पकूती गई। "मिथ्या धार्मिक पाखण्ड, जाति व्यवस्था, ववाहिक अतामंजस्य, अंधविश्वास, पदलोलुपता, यश लोग ऐसी कोई भी सामाजिक कुरीति या नैतिक दुर्बलता नहीं है जिन पर इन साहित्यकारों की तीव्र दृष्टि न गई हो। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए भी इन लोगों ने प्रयत्न किया।"¹

भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी लेखकों की वास्तविक महत्ता इसी बात में निहित है कि उन्होंने काव्य को उक्त संकीर्ण सीमा के धेरे से बाहर निकाला तथा उसे जिन्दगी के पहल-पहल से भरे घौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब कविता और जिन्दगी के बीच किसी प्रकार का आवरण न रह गया। कविता जिन्दगी का नगबन साक्षात्कार करने लगी। परिणामतः वह अनुभव की एक ऐसी अद्वितीय वाणी माना गई जिसकी तुलना किसी अन्य युग की कविता से संभव ही नहीं।²

स्पष्ट है कि भारतेन्दु युग के लेखक केवल दृष्टा नहीं थे बल्कि भौक्ता भी थे। वे किनारे बैठकर लहरों को गिनने वाला नहीं, सागर की उत्ताल तरंगों से जूझकर मोती हासिल करने वाले थे। अतएव उनके काव्य में उनका अनुभूत जीवन ही शब्दायित हुआ है। और यही कारण है कि वह इतनी ताजगी से भरा हुआ, इतना जीवंत तथा इतना मार्मिक रूप ग्रहण कर सका निकला और शिल्प संबंधी समस्त अनगढ़ता के बावजूद वह आज भी जनमानस को आन्दोलित करने की अद्भुत क्षमता से संपन्न है।³

1- आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-कृष्ण बिहारी मिश्र-पृ०-63
दिल्ली- 1972

2- हिन्दी कविता की प्रगतिशील भूमिका-प्रभाकर प्रोत्रिय-पृ०- 91

3- वही, पृ०- 92

द्विवेदी युग में सामाजिक आन्दोलन-

"नवीन आवश्यकताओं और परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक सम्बन्ध और पिछड़े हुए की समाज व्यवस्था के संघर्ष से समाज में अनेक अन्तर्विरोधों की सृष्टि होती है, वे वर्ग जिनके हित पूर्ण समाज व्यवस्था में सुरक्षित होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने वाले सामूहिक प्रयत्न को ही सामाजिक आन्दोलन कहा जाता है।" ¹ जिस प्रकार नदी की धारा के थोड़ों से धीरे-धीरे तट के नोचे की मिट्टी कटती जाती है और एक दिन अमर की निर्बल आधार पर स्थित कगार एक साथ ही ठह पड़ती है और जल के अतल गर्म में विलीन हो जाती है उसी प्रकार विकास के द्वारा प्रमत्त घटित आंशिक परिवर्तन एक दिन क्रान्ति या आमूल परिवर्तन का वेगमय रूप ले लेते हैं। लेकिन नवीन समाज-व्यवस्था भी कोई आकाश से टपकी हुई वस्तु नहीं होती। उसके बहुत से तत्व विकास की प्रक्रिया में पूर्ण स्थित समाज-व्यवस्था में ही आ चुकते हैं और नये युग के विधान, दर्शन और साहित्य उसी श्रृंखला की अगली कड़ी बन जाते हैं। ²

भारतेन्दु काल के काव्य की धारा द्विवेदी काल में भी अधुण रहती इस युग में गांधी जी के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रान्ति के आविर्भाव में इस युग के साहित्य को और भी प्रभावित किया इस समय के साहित्य ने अंग्रेजी साम्राज्य का आतंक जन-मानस में कमकर उनमें आत्मविश्वास स्वजातम गौरव की भावना का जागरण किया। इस काल के काव्य में देश भावना, मातृभूमि के प्रतिप्रेम, समाज-सुधार सांस्कृतिक उत्थान की लाल, उत्पुत्रियों के प्रति सहानुभूति, रुढ़ि विरोध आदि का चित्रण हुआ। इस काल में सामंतों जमींदारों और तात्पुन्दारों के शोषण के विरुद्ध तीव्र आक्रोश व्यक्त हुआ है। तरस्वती पत्रिका इस विद्रोही भावना का माध्यम बनी किसानों की दीन अवस्था पर बहुत से निरंकुश तरस्वती में प्रकाशित हुए। तरस्वती पत्रिका में अप्रैल 1913 में प्रकाशित "अमरीका

1- सांकेतिक 2005 सांकेतिक सूत्रों का एक-व्यक्तिगत सौन्दर्य

-आधुनिक सामाजिक

आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-कृष्ण बिहारी मिश्र-पृ०-70 से उद्धृता। दिल्ली-1972

2- आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-कृष्ण बिहारी मिश्र पृ०-71 दिल्ली-1972

कावर्णन" निबंध में लेखक ने भारतीय किसान की विपन्नता और अमरीका के किसानों की सम्पन्नता के माध्यम से बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है— "मुझे देहाती की देहात का तैर देखने को बारी आई। मैंने देखा कि इधर-उधर एक दूसरे के लगभग एक मील की दूरी पर तारे चमक रहे हैं। तारे नहीं, अरे यह तो किसानों के बंगलों पर बिजली की रोशनी है। मैंने मन में कहा कि तेरे देश में इस समय किसानों के घरों में "दिवा जले किसी भाँति तेल के दाम नहीं हैं" वाला मामला हो रहा होगा। तेरे भाई किसी किसान की बेटो हाथ में मिट्टी के तेल की डिब्बो लिये तेल बेचने वाले के दर पर खड़ा हुई आँत स्वर से तेल माँग रही होगी। तेल बेचने वाला पिछले पैसों का तकाजा कर रहा होगा—बिना तेल बिजारी लड़की वापस आई होगी।"।

इस काल के कवियों में "मैथिलीशरण गुप्त, जयोध्या सिंह उपाध्याय, नाथूराम शंकर शर्मा, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि कवियों में गांधी जी के प्रभाव स्वस्थ राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त अभिव्यक्ति विद्यमान है।

इस काल के कवियों ने जिस जिस कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठायी वे निम्न थीं -

धार्मिक आडम्बर के प्रति विद्रोह-

द्विवेदी काल में मुस्लिमों एवं पिण्डोपजीवी ब्राह्मण वर्ग की कुछ खबर ली गई है, जिनने भारत के धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के विश्वासका मूलतः फायदा उठाया। वह बिना किसी प्रकार का भ्रम किये ही बड़े-बड़े ताना पण्डित बन बैठे, ये तकाज के ठेकेदार बनते हैं और धर्म की आड़ में धारों तरफ से शोषित जनता को जोंक की भाँति चूतते हैं। माध्यम कुल ऐसे पाखण्डियों के लिये कहते हैं-

रंग लिये कपड़े, कमण्डल भी लिया एक हाथ में
 खेल माने खेल से जित दर पेये जाकर अड़े
 कुछ न कुछ लेकर हरेमि कम भी पत्थर पड़े
 हाथ बायन लाख ऐसे मुसल खीरे आज हैं

1- तरावती अमृत 1913, आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-
 कृष्ण बिहारी मिश्र पृष्ठ-91 से उद्धृता। दिल्ली- 1972

जिनके घर दर गाँव गोड़, घोड़े, हाथी राज है
खान हैं पापों के, बेपरवाह हैं कानून के
हिन्दू के रक्षक हैं या, प्यासे हमारे खून के।¹

द्विवेदी कालीन कवियों ने इन मोटी तौंद वाले मुस्त खीरों की पैटलता उनका धर्म के नाम पर शोषण आदि की पील खोली है। भारतीय धर्म में बहुत विश्वास करते हैं, यहाँ की जनता धार्मिक प्रवृत्ति की है विशेषकर गाँव के लोग ज्यादा धार्मिक शोषण का शिकार होते हैं। क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं और सही गलत का उन्हें कुछ विवेक नहीं रहता मोली जनता बगुलाभातों के चंगुल में फँस जातो है। ये पाखण्डी उसे ईश्वर का भयावह स्म दिखाते हैं और हर तरह से उसका खून घुसते हैं।

देश की अनावश्यक परम्पराओं एवं कुरीतियों पर भी इस काल के निबंधों में प्रकाश डाला गया जैसे ब्राह्म और मृत्यु आदि पर हिन्दू परिवारों में काफी धन व्यय किया जाता है। समाज में अपने आपको उच्च दिखाने के लिये ये लोग खर्च करने में होड़ लगाते हैं। यदि ऐसा न करके किसी ऐसी योजना में धन लगायें जिससे कुछ लोगों को लाभ हो तो उसकी उपयोगिता भी है अन्यथा वह धन निरर्थक खर्चा जाता है।

पूँजीपतियों के विरुद्ध विद्रोह-

इस काल के कवियों ने पूँजीपतियों के भ्रम जाल को समझ लिया था अब उनकी समझ में आ गया था कि इन पूँजीपतियों का उद्देश्य भारत की प्रगति नहीं इसके पीछे स्वाधीनता की भावना नहीं, व्यक्तिगत लाभ की भावना काम कर रही है और ये देशी पूँजीपति भी भारतीय जनता का शोषण करने में विदेशियों से पीछे नहीं है अतः देश स्वाधीन रहे या पराधीन इनको अपने स्वार्थ से मतलब अतः साहित्यकारों ने इनके प्रति आक्रोश व्यक्त किया है-

* अगर सभ्यता आज भी ही की है भरना
नहीं भूलकर अभी गरीबों का हित करना
तो ती-ती धिक्कार सभ्यताको है ऐसी
जीवमान को लाभ नहीं, तो समझा ऐसी।²

1- राष्ट्रीय तिहुनाद कविता संग्रह

2- वर्षा और निर्मल-केसव प्रताप सिंह (संस्करण) अगस्त, 1916, आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य से उद्धृत। दिल्ली- 1972

द्विवेदी काल की समय की परिस्थिति ऐसी थी जब कि नवयुवक वर्ग पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहा था अपनी सभ्यता संस्कृति उसे हीन नजर आ रही थी वह आत्मगौरव खो रहा था अतः पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीयों पर पड़ना प्रारम्भ हो गया था। इस युग में एक और वर्ग का जन्म हुआ मध्यवर्ग वह वर्ग है जो अपनी सोमाओं के कारण उच्च भी नहीं हो पाता और शिक्षित होकर बुद्धिजीवी होने से निम्नवर्ग भी नहीं कहलाता। अतः वह समाजमें अपनी प्रतिष्ठा के लिये दिखावा करता है अपने घर की दुर्दशा को बाहरी प्रदर्शन से ढक देता है। अन्दर से खोखला किन्तु बाहर से चिकना चिपड़ा रहता है। घर में चाहे खाने की न हो किन्तु वह दूसरों पर रोब जमाने के लिये मिथ्या अहं का सहारा लेता है स्वयं अपने आप से लड़ता हुआ अपने आप से झूठ बोलता हुआ जीता जाता है, मध्यवर्ग की इस स्थिति पर भी कुछ लेखकों ने लेखनी चलायी है-

• मूलो घोटोगृहिणी पहने, औरों को पहनाते हार
घर में मूल चौकड़ी मारे, बाहर दावत की भरमार
कुरतो पर बाबू बन बैठे, नहीं देखते निज घर द्वार
पिर भी कैसे देग सुधारक जनते हो मेरे सरकार।¹

इस प्रकार इस काल के कवियों में अपनी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम था और पाश्चात्य सभ्यता में रंगकर अपनी संस्कृति को तुच्छ समझने वालों को कुछ खबर ली है इस काल के साहित्यकारों ने अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेम करवा तो इन लेखकों ने दिखाया किन्तु रुढ़ियों और अनावश्यक परम्पराओं का इन्होंने भी खण्डन किया। कृष्णमण्डूकता का विरोध सभी कलाकारों ने किया नयी चेतना के प्रगतिशील तत्त्व अपनाना चाहिये किन्तु अन्धानुकरण गलत है। तरस्वती में अनेक निबंध और लेख इस अन्धानुकरण पर प्रकाशित हुए जिसमें प्राचीन संस्कृति के आदर्श प्रस्तुत कर भारतीयों में आत्मगौरव जगाने का प्रयास किया गया इसके साथ ही "मयादा" व "इन्दु" में भी लेखक भारतीय जनता का निरंतर मार्गदर्शन कर रहे थे। पुरानी रुढ़ियों को तोड़कर नयी व्यवस्थायें स्थापित करना बहुत आवश्यक है इस पर अपने विचार प्रकट किये- "पुरानी जंजीरों को तोड़ना, नई रोशनी को अपनी तीर से

लेकर सर्वथा अपना बना लेना, ये सब योग्य होने के पाथन हैं। जब तक हम किसी पुरानी चाल को, केवल इसलिए छोड़ना पसन्द नहीं करते कि यह हमारी पुरानी चाल है तब तक हमारे जीवन की स्थिरता का कोड़ भी लक्षण नहीं है। नयी विद्या, नयी सभ्यता इन सबको अपना बनाकर ले लेने में ही हमारी जाति का भला है।¹

धार्मिक आडम्बरों के प्रति विद्रोह-

इस काल तक लोगों में अनेकों अंधविश्वास व्यक्त थे लोग भूत-प्रेतों पर विश्वास करते थे और बीमार होने पर ज्योतिष आदि की कृपा जाकर अपनी बीमारी को और बढ़ा लेते थे। पण्डित, ज्योतिष आदि जनता की अज्ञानता का लाभ उठाकर छोटे गृह आदि भूलाकर जनता से पैसा कसूलना, साधु संतों को भोज आदि कराना इन धर्म के ठेकेदारों का काम था। लेकिन ने इसका जमकर विरोध किया। मानव वंश में जन्म ले लेने से ही ये पण्डित और पूज्य बने रहते हैं बाहे अशिक्षित हो मर का एक शब्द भी ठीक से उच्चारित न कर लेते हो किन्तु छापा-तिलक लगाकर नित्य समय से स्नान आदि कर लेने पर ही ये अपने वंश के दीपक बन जाते हैं-मैत्रिणाशरण गुप्त का यह सन्देश के कितनी प्रगतिशीलता है-

प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ी रुढ़ियाँ जो हो बुरी
बनकर धिक्की तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी
प्राचीन बातें ही भली हैं यह विचार अतीव है
जैसी अवस्था हो वहाँ जैसी व्यवस्था ठीक है।²

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू स्त्रियाँ और सामाजिक कार्य "शीर्षक व्याख्यान में कहती हैं-

भुआछत के धर्मों में हम ही जकड़ा हुई हैं, जिसके ध्यान में हमारा रात दिन व्यय होता है। भुआ छत की चिंता के आगे हमें अन्य किसी बात पर विचार करने का समय नहीं मिलता। हम ही अपनी मुक्ति से इतमें ईश्वरोपासना और धर्म की उटकाये हुए हैं। दान देना एक बड़े अंग में स्त्रियों का ही काम है। हम ही अविद्या के जेठार में डूबकर मोटे-मोटे कुचरित्र आदमियों को अपने घर का धन निकाल निकाल कर देती है और ऐसा करके मन में प्रसन्न होती हैं कि हम धर्म कर रही है। यदि हम प्रतिज्ञा कर लें कि आज से हम अपनी कुदृष्टियों का परित्याग करेंगी तो बहनों! विश्वास मानो थोड़े ही समय में हमारा समाज कुछ का कुछ हो जायेगा।³

1- क्या हम बीधित रहें-श्रीयुक्त "दुर्गमा" "प्रभा"। छपड़ा। वैशाख सुक्ल-1।

2- भारत-भारती-मैत्रिणाशरण गुप्त पृष्ठ 160

जातिगत अस्मानता का विरोध-

शूद्र जाति जिन्हें उच्चवर्ण हीन दृष्टि से देखा था और जो सदियों से उपेक्षित एवं पृष्ठा का पान बनते आ रहे थे। गांधी जी ने उनको सुन्दर नाम से संबोधित किया "हरिजन" और उनके उद्धार के लिए ज्वरदस्त आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन को तत्कालीन कवियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ और द्वितीय काल में अपृथग्य बर्ण पर सहानुभूति प्रदर्शित की गई।

यद्यपि साहित्यमें भी लेखकों ने सामाजिक कुरीतियों को हर मुसौबत को जड़ बताया है। "समाज शास्त्र" नामक लेख में सत्यशोधक महोदय कहते हैं "हिन्दुओं में बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, विवाह वगैरह में फजूल खर्च इत्यादि बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं। उनको दूर करने के लिए सैकड़ों सभायें स्थापित हुई हैं--- पर इन सभाओं के कार्यकर्त्ताओं ने वह विचार नहीं किया कि हमारी सारी सामाजिक कुरीतियों की जड़ वर्ण-व्यवस्था है। जातियों की ये छोटी-छोटी सभाये जो वर्ण व्यवस्था के भेद को जोर पुष्ट करती हैं लाभ के साथ-साथ हानियाँ पहुँचावेगी और व्यापक सुधार के आन्दोलन में बिघन डालेंगी।"¹

नारी स्वतंत्रता आन्दोलन-

भारतीय समाज में शोषित व्यक्तियों में केवल शूद्र ही नहीं नारी भी थी उसकी स्थितिभी बड़ी ही शोचनीय थी। उस समय की सबसे विकराल समस्या थी दहेज की समस्या लड़कों के गुण और शील का कुछ महत्व नहीं रह गया केवल पिता की सम्पत्ति देखी जाती थी मरीच माँ बाप को अपनी लड़की के विवाह के लिए अपनी हस्तों बेचनी पड़ती थी। विवाह के पीछे कुलीनता की भावना पर लेखक ने लिखा है- "कुलीन होना चाहिए, फिर चाहे वह गरीब और मूर्ख भी हो, तो भी उसकी कीमत विवाह के बाजार में बहुत अधिक होगी। यह कृत्रिम कुलीनता इस कुपथा के प्रचलित होने के प्रधान कारण है।--- न जाने कितने कुटुम्ब इस कुपथा की बदौलत नारत हो चुके हैं।"² द्वितीय की उस समय प्रचलित "दहेज प्रथा" पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहते हैं अपनी

1- तरस्वती कुमाई 1915-आधुनिक सामाजिक आन्दोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य-

कृष्ण बिहारी मिश्र- पृ०-131 से उद्धृत दिल्ली-1972

2- तरस्वती कुमाई-1914- वही,

"ठहराँनी" रचना में-

"वे क्याही चाहें मर जावें, चाहें कर वंश बदनाम
मर जावें परवाह नहीं है, हमें तिरफ़ स्थले से काम
पाँच का न व्यवहार हमारा, लेगे हम तो एक हजार
चार चमल वाले चाँदी के, वही अखण्ड मण्डलाकार।"

नारी की दयनीय स्थिति का एक कारण उनकी अशिक्षा भी थी। अज्ञानता के कारण वह रुढ़ियों और अंधविश्वासों के कूप में पड़ी रहती थी। तत्कालीन कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त आदि बहुत से कवियों ने नारी शिक्षा का जोरदार समर्थन किया। प्रोमती रामेश्वरी नेहरू ने स्त्रियों का अशिक्षा की उनकी दुर्दशा का प्रधान कारण माना है। "तीसरा महाकारण शिक्षा का अभाव है। शिक्षा ने न होने से क्या क्या बुरावियाँ हमारे घरों में हो रही हैं इससे आप और मैं भली प्रकार परिचित हैं। घरों में नित दिन के कह, आधे दिन के झगड़े हैं टे सात बहु, देवरानी, जेठानी और ननद भाँजाई की तू-तू में-में से हमारे देश के कितने भाग्यवान गृहस्थ बचे हुए हैं?"¹

समाज में देहेज प्रथा के कारण ही बाल विवाह एवं अनमेल विवाह होता था और अनमेल विवाहमें कभी-कभी लड़की 8 या 10 साल की होती थी और वर 50-60 साल का अतः उसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है और पशु की सारी जिन्दगी विधवा के रूप में गुजारनी पड़ती है क्योंकि विधवा का विवाह होना तो दूर इस बारे में सोचना भी भारतीय समाज में पाप है। इस कारण विधवा की संख्या में भी बढ़ोत्तरी होती है। एक देहेज की प्रथा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की "चुभो चौपदे" नामा जिक्र कुंथुआओं पर लिखी गई एक व्यंग्यमयी रचना है। कवि केजोड़ विवाह पर अपना व्यंग्यबान छोड़ता है-

"जो कली है खिल रही उसके तिर
वर पके लूके पालों- जैसा न हो
दो दिलों में जाय जितके गाँठ पड़
भूल गठ जोड़ा कभी ऐसा न हो।"

"कवियों" का एक हाथ समाज के हृदय पर है, कान उनके जनमथ पर उठने वाली ध्वनि के सागरे और हाथ में लेखनी है। हृदय की धड़कन को उनका बाँया हाथ सुनता है और दायाँ लिखता है और कान से सुना हुआ जन ध्वनि को भी उसमें अंकित कर देता है। इस प्रकार की है विवेदीकाल की समाजपरक कविता। विवेदीकाल के बाद से साहित्य में चार प्रकार की साहित्य रचना एक साथ चल रही थी। एक प्रकार के कवि प्राचीनतावादी, मर्यादावादी, इतिवृत्तात्मक काव्य की रचना कर रहे थे, जिनमें महावीर प्रसाद विवेदी, देवी प्रसाद पूर्ण जगन्नाथदास रत्नाकर, हरिऔध कामप्रसाद गुह आदि थे। द्वितीय प्रकार के काव्य में एक नयी दंग की शैली, कल्पना, जीवन का हास विलास, नये विम्ब प्रतीक, नयी शब्दावली और भावुकता से भरी हुई रचनाएँ होने लगीं जिसे छायावादी कविता से जाना जाने लगा। इस प्रकार के कवि थे प्रसाद, निराला, पन्त वगैरह।

तृतीय प्रकार के काव्य में धीरे निराशा वैयक्तिक वेदना, विवाद आदि की अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार के काव्य में वैयक्तिकता ही अधिक रही है। "इसी वैयक्तिकता ने आगे चलकर दार्शनिकता से समन्वित होकर "रहर वाली काव्यधारा" को और आनन्द तत्वों से समन्वित होकर "हालावादी काव्य धारा" को जन्म दिया था। महादेवी वर्मा के काव्य में हमें निराशा और वैयक्तिक विवाद के दर्शन होते हैं। उनका पूरा काव्य वेदना और पीड़ा से भरा हुआ है, वह नीर भरी दुख की बदरी पूरे काव्य पर बरसती है। और "हालावाद" का रूप बच्यन में निखरा है, जिन्होंने तुरा का खूब मान किया है।

चतुर्थ प्रकार के काव्य ने प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि तैयार की इसमें क्रांति के ओजस्वी स्वर सुनायी देते हैं। कुछ तल्लु कवि विद्रोह को अग्नि को अपने सीने में दबाये पराधीनता के विरोध में आग उगलते दिखायी पड़ते हैं इनमें वर्तमान अवस्था के प्रति विद्रोह की भावना है। भारतीय स्वतंत्रता की उत्कट मांग है और सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह है। इन कवियों के काव्य में जागृति है और शोषितों, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति है। इस प्रकार के कवि हैं—यों माखनदास जयवंदी, स्वभारतीय आत्मा, बालकृष्ण शर्मा "नवीन" रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि।

छायावादी युग में सामाजिक आन्दोलन-

छायावादी युग में कुछ कवि समाज के विपन्न कृषक वर्ग के प्रति सहानुभूति और सामन्तवाद पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे।

गद्य-

गद्य के क्षेत्र में प्रेमचन्द मूल भारतीय किसान की वाणी बनकर हिन्दी साहित्य में आये और उनकी सभी कहानियाँ और उपन्यास तत्कालीन अल्पसंख्यक भारतीयों की कल्पना कहानी की आँकियाँ हैं जिसने समाज के बुजिर्वाग वर्ग तक की हिला दिया। उपन्यास और कहानी जगत में प्रेमचन्द जीकेमाध्यम से गति मिली और साहित्य जन हित और लोकहित का बन गया और पहली बार साहित्य संश्लेषित दायरे से कुछ व्यापकों की पकड़ से निःशुल्क कर आम जनता में, भारत के कूचे कूचे में फैल गया और साहित्य का संबंध गाँव के अशिक्षित, गंवार और निरिह लोगो के साथ भी हो गया। प्रेमचन्द ने अशिक्षित, अज्ञानी जनता की अपनी दयनीय स्थितिसे परिचित कराया और उसे उससे उबरने का मार्ग सुझाया।

काव्य-

पूँजीवाद के विकास के साथ ही मनुष्यों का मूल्य घट गया और चारों तरफ धन काकाला बादल छा गया। सब कुछ पैसा हो गया हँसवर, धर्म दीनईमान सब कुछ धन हो गया। जीवन इतना बढ़ गया कि धन कुछ घ-ट हाथों में सिमलने लगा और देश का बहुसंख्यक वर्ग रोटी राटी की मोहताज होने लगा। कुछ लोग ऊँची-ऊँची इमारतों में रहते और कुछ को तिर छिपाने के लिये एक छत भी नतोष नहीं होता। एक महल का निर्माण कितनी कुटियों का सर्वनाश करने के बाद होता है। इस पर रोष व्यक्त किया है- बलदेव प्रसाद ने-

“द्रव्य संघात! द्रव्य संघात! छा गया सिक्कों का वह जाल
कौड़ियों पर ही लुटने लगे करोड़ों मनुजों के कंकाल
ऊँई निर्धन कुटिया भरपूर धनी का उठा एक प्रताप
अनेकों को दे द्रुढ़ दातव्य, एक ने पाया प्रभुतास्वाद।”¹

छायावादी कविता अत्यंत अन्तर्मुखी एवं कल्पना पर आधारित था किन्तु आवश्यकता थी उस समय ऐसी कविता की जो जीवन की नई चेतना एवं बौद्धिक स्फूर्ति से भर सके नवयुवक एवं युवतियों को प्रगति का मार्ग दिखा सके किन्तु छायावाद ने युग की इस मांग को कुछ हद तक पूरा नहीं किया। उसमें जीवन और मानस के तेज को कमी तो थी ही उस रस का अभाव था जो जनसंपर्क से पैदा होता है या पैदा किया जाता है। यही नहीं सामाजिक संबंधों और सजीव सक्रियताओं से दूर हटकर कविताजीवन के गम्भीर व्यापारोत्तेजित दिन-प्रतिदिन दूर होकर, कवि की ही सनक और इडियॉसिनक्रैसी की चित्रावली बनती गई ।

समाज सुधारक संस्थाओं का जन्म-

भारत की सामाजिक स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई थी विभिन्न मत मतान्तरों के कारण देश में एकता का अभाव था और उस पर अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के बीज बो देने से निरन्तर सामुदायिक झगड़े होते रहते थे। समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थीं जो समाज को निरन्तर खोखला कर रही थीं। स्वस्थ सामाजिकता का प्रायः अभाव था। रा. क. राम मोहन राय ने पूरे देश की एकता के सूत्र में आधेने के उद्देश्य से "ब्रह्म समाज" की स्थापना की। विधवा विवाह समाज की बड़ी ही कुदृष्टितमस्या थी सन् 1842 में इसे रोकने के लिए कानून बनाया गया जो मान्य हो गया। सन् 1867 ई० "ब्रह्म समाज" के समान ही महाराष्ट्र में "प्रार्थना समाज" की स्थापना हुई जिसने समाज सुधार का कार्य बड़े व्यापक पैमाने पर करना प्रारम्भ किया। इस प्रकार भारतीय समाज को अंधविश्वासों और रुढ़ियों से मुक्त करने के लिए कई महापुरुष सामने आये जैसे दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द ।

दयानन्द सरस्वती ने "आर्य समाज" की स्थापना करके समाज में व्याप्त कुरीतियों संबंधी आठ म्बरों और पाखण्डों को निर्मूल करने का प्रयत्न किया। वेदों के माध्यम से दयानन्द सरस्वती जी ने भारतीयों को अपनी संस्कृति के प्रति आदर जगाया, उस समय जबकि अंग्रेजियत का रंग भारतीय नाजवानों पर चढ़ रहा था और वे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे और विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे थे, जो राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध हो रहा था। ऐसे समय स्वामी जी का यह समाजोत्थान आन्दोलन बड़ा कारगर सिद्ध हुआ।

आर्य समाज ने सामाजिक सुधार के अनेकों प्रयत्न किये। जिनमें प्रथम जाति भेद था। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत माना। जातिभेद क्षात्र और क्षान्-पान के छूत-छात और चौके बूँदों की बाधाओं को मिटाया। "अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किये जाने वाले हवारी, बुराचारों की कड़ उतने छोटी हालाँकि नुदों को उसमें दफन न कर सका और अभी तक उसका जहरीला दुर्गन्ध उड़ उड़कर समाज को दूषित कर रहा है।"

1- एक भाषण प्रेमचन्द- आर्य समाज के उत्थान, आर्य भाषण सम्मेलन के वार्षिक अवसर पर लाहौर में दिया गया भाषण- हस्त फरवरी 1937

तत्कालीन शिक्षा की वस्था से भी समाज सुधारक सन्तुष्ट नहीं थे। उनको दृष्टि में यह शिक्षा स्कांगी है और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं करता। वह पिटा-पिटाई की भाँति पर अंग्रेजी शासन के कारखानों के लिये कलपुर्जे तैयार करती है। शिक्षा की सामाजिक बेस्खी से मुख्य इन कलाकारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया- "वह शिक्षा जो सिर्फ ज्वल तक हो र जाय अधूरी है। जिन संस्थाओं में युवकों में समाज से पृथक् रहने वाली मनोवृत्ति पैदा हो, जो अमीर और गरीब के भेद को न सिर्फ कायम रखे बल्कि और मजबूत करे। जहाँ पुरुषार्थ इतना कोमल बना दिया जाय कि उसमें मुश्किलों का सामना करने की शक्ति न रह जाय, जहाँ कला और संपन्न में कोई मेल न हो जहाँ कि कला केवल नाचने गाने और नर्तन करने में ही माहिर हो, उस शिक्षा का मैं काया नहीं हूँ।"

दयानन्द ने मूर्ति पूजा का विरोध किया वेदों का पाठ सभी जातियों के लिए वेध माना। दयानन्द ने मूर्ति पूजा, जातिभेद, छुआछूत, बाल विवाह, परदा और पशुबलि की रुढ़ियों का जबरदस्त विरोध किया।

दयानन्द की ही भाँति इस कड़ी की आगे बढ़ाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने "रामकृष्ण मिशन" की स्थापना की जिसमें उन्होंने सभी भारतीय धर्मों का समन्वय किया और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान किया। सन् 1906 ई० में "हिप्रेस्ट क्लासेस मिशन" की स्थापना हुई, जिसके द्वारा भारतीय दलित समाज के उत्थान के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। "इण्डियन सोशल कान्फ्रेंस" के द्वारा भी दलित वर्ग का उत्थान, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध, जातिभेद उन्मूलन आदि की शिक्षा में अनेक कार्य हुए।

इस प्रकार भारत में सामाजिक आन्दोलन कोई नयी योजना नहीं थी। साम्यवाद या समाजवाद की भाँति बकायक नहीं पैदा हो गई थी, ये प्राचीन समय से भारत में चली आ रही थी बस रूप में अंतर अवश्य था। भारत की परिस्थितियाँ ही ऐसा थी कि एक विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का जन्म होता अतः प्रगतिवाद सामने आया।

1- एक भा.सं.-सम्मेलन-आयें समाज के जीर्णोद्धार, आयें भा.सं. सम्मेलन के वार्षिक अवसर पर लाहौर में दिया गया भा.सं.- हस्त परचर 1937

प्रगतिवाद था क्या? उस पर किस किस का प्रभाव पड़ा। उसकी मान्यताएं क्या थीं? प्रगतिवाद के सिद्धान्त क्या थे। ये प्रश्न स्वाभाविक हैं अतः इस पर रोशनी पड़नी आवश्यक है। प्रगतिवाद पर रूस के मार्क्सवाद का प्रभाव अत्यधिक पड़ा था। प्रगतिवाद में मार्क्स के भौतिकवाद और क्रान्तिवाद का पूर्णतया समावेश है। प्रगतिवाद को समझने के लिये पहले मार्क्सवाद को समझना अत्यन्त आवश्यक है। कि मार्क्स का दर्शन क्या था? मार्क्स के क्या विचार थे? अतः प्रगतिवाद के स्वतन्त्र से पहले हम मार्क्स पर कुछ रोशनी डालेंगे। मार्क्स का दर्शन वर्ग संघर्ष, दूनवाद, क्रान्ति क्या था? मार्क्स की साहित्यिक मान्यताएँ? मार्क्स का सौन्दर्य क्या था? ये जानना आवश्यक है।

====

द्वितीय-अध्याय

प्रगतिवादी दर्शन और हिन्दी साहित्य

। । । । । । । । । । । । । । । ।

वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता मार्क्स और एंगेल्स कह जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर सँतार सँतार समाज और जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण को सामने रखा जो अभी तक प्रचलित सभी समाजवादी विचारधाराओं से सर्वथा भिन्न थे। मार्क्स एवं एंगेल्स ने समाज के किसी एक अंग के सुधार की बात नहीं कही और न ही कोरे सुधार की बात करके 'सकी बुराइयाँ ही दर्शायो बल्कि इन दोनों ने एक वैज्ञानिक अध्ययन करके समस्याओं की मूल तह तक पहुँचकर उसकी परिभाषा करते हुये कारण और फिर उस समस्या के निदान के उपाय तक की बात की। मार्क्स का अपना एक दर्शन था उनके कुछ सिद्धांत थे उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का गहन अध्ययन करके कुछ तथ्य निकाले और इतननिष्कर्ष पर पहुँचे कि आर्थिक अव्यवस्था ही सब विषयगत की जड़ है।

मार्क्सवाद का दर्शन

दन्दात्मक भौतिकवाद-

दन्दात्मक भौतिकवाद ही मार्क्स तथा मार्क्सवादी चिन्तकों की कला और ~~सामाजिक~~ अथवा काव्य विषयक मान्यताओं का प्रमुख आधार है। मनुष्य और प्रकृति के सम्पूर्ण क्रिया कलाओं को समझने का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है उसे दन्दात्मक भौतिकवाद की संज्ञा दी गई है। स्तालिन के शब्दों में, "यह दन्दात्मक भौतिकवाद इसलिए कहा जाता है कि प्राकृतिक ~~व्यवस्था~~ की देखने, परखने और पहचानने का इतका दम दन्दात्मक है और इन प्राकृतिक घटनाओं की इतकी व्याख्या, धारणा एवं सिद्धांत-विवेचना भौतिकवादी है।" ¹ मार्क्स के अर्थ में दन्दावाद और कुछ नहीं बाह्य जगत तथा मानवीय विचारों से संबंधित शक्ति के सामान्य नियमों का विज्ञान है। भारित कार्यकार्य के अनुसार "दन्दावाद की सुझात ही यह समझना है कि कैसे वस्तुएँ और प्रतिक्रियाएँ अनिवार्य रूप से परस्पर संबद्ध होती हैं।" ²

1- के। स्तालिन प्राक्लमत ग्रंथ लेनिन्सम-पृ०- 569-जनशरर रमा-हिन्दी काव्य में मानववादी

विचारधारा से उद्धृत- पृ०-36

2- मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत-गिम्कुमार मिश्र

वि० अफनास्येव का कथन है, "ज्ञान के मार्क्सवादी सिद्धांत का भौतिक निरालापन इस बात में है कि वह संज्ञान की प्रक्रिया को व्यवहार पर, जनता के भौतिक उत्पादन संबंधी कार्य कलाप पर आधारित करता है।" मार्क्सवाद समस्त प्रकृति और जीवन को निरंतर गतिशील मानते हैं जो सतत परिवर्तनशील है और अधःपतन एवं अधःउत्थान की ओर उन्मुख है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक, बालू के एक कण से लेकर सूर्य तक, छोटे से जीव कोष से लेकर मनुष्य तक संपूर्ण प्रकृति सतत गतिमय और परिवर्तनशील है। उसकी स्थिति निर्माण और निर्वाण के अविराम प्रवाह में है।¹ प्रकृति जो मोटी दृष्टि से देखने में हमें स्थिर दिखाई देती है वास्तव में वह प्रतिक्षण गतिशील है, पेड़-पौधे जो निरंतर परिवर्तनशील हैं हमें उनमें परिवर्तन होते दिखाई नहीं पड़ता मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि उसकी अनेक शाखाओं कोष्िकाओं में नष्ट होने और नयी बनने की क्रिया-प्रतिक्रिया चल रही है। ऐनिल्स ने दन्द्वात की व्याख्या करते हुये अपनी पुस्तक "इयूहरिंग-मत खंडन" में लिखा है "दन्द्वाद प्रकृति, मानव-समाज और विचारों के विकास एवं गतिशीलता से संबंधित सामान्य नियमों के विज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।"²

निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति का रहस्य क्या है? निश्चित ही इसके अंतर में कोई नियम कार्य कर रहा है जिससे सभी क्रिया-व्यापार संवाहित हो रहे हैं। गति सभी उत्पन्न होती है जब दो विरोधी शक्तियों का मिलन होता है और फिर आपस में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। "विरोधी एक मिले तो संघर्ष जरूर होगा और संघर्ष नये स्वल्प, नई गति, नई परिस्थिति अर्थात् विकास को जरूर पैदा करेगा।"³ इस प्रकार विरोधियों का संघर्ष का नाम ही नीत अथवा विकास है।⁴ तैतार की प्रत्येक वस्तुविकास की अवस्था में है नीत वस्तु अथवा पदार्थ का अनिवार्य गुण है। पदार्थ और नीत एक-दूतरे से इस प्रकार बंधे हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐनिल्स के अनुसार नीत ही पदार्थ के अस्तित्व का आधार है।⁵ किसी भी वस्तु की स्थिरता उसकी मरणावस्था है अतः पदार्थ प्रत्येक वस्तु

1- मार्क्स-एनिल्स लिखते हैं कि "इन्डोडेरमन टु डाइसिस्टिड ऑफ मैचर ऐनिल्स भाग-1।" मार्क्सो

2- एनिल्स - एनटी डारिनि - "अनरेवर यर्मा हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी विचारों से उदय।"

3- एनिल्स - एनटी डारिनि -

4- एनिल्स - एनटी डारिनि -

5- राहुल सांकृत्यायन-वैज्ञानिक भौतिकता-पृष्ठ-46 अनरेवर यर्मा-हिन्दीकाव्य में मार्क्सवादी विचारों से उदय।

6- एनिल्स इन द स्टूडिय ऑफ अर्गुमिन्ट - ऐनिल्स मार्क्स एनिल्स मार्क्सवादी पृष्ठ- 292

7- अनरेवर यर्मा-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी विचार

8- एनिल्स - एनटी डारिनि -

निरंतर परिवर्तन की है दन्दात्मक भौतिकवाद का यही मूल आधार है—एंगेल्स ने इसी गति और परिवर्तन पर जोर दिया है जिसे नितान्त अध्ययन और प्रयोग के बाद सिद्ध किया गया है—एंगेल्स का मत है—पदार्थ न तो कभी गतिहीन रहा है और न कभी गतिहीन हो सकता है। गतिहीन पदार्थ की कल्पना उतोपकार नहीं की जा सकती जैसे पदार्थ रहित गति की।¹ एक व्यक्ति अपने विचार रखता है दूसरा उसका विरोध करता है फिर पहला उसकी बात का विरोध करता है इस प्रकार एक नयी बात सामने आती है जिसकी कि दोनों ने ही बात नहीं की थी फिर वह नयी मान्यता विकास पाती है अतः विरोध में ही विकास की प्रक्रिया विद्यमान करती है। मार्क्सवादके आधुनिक व्याख्याता माओ के मत में भी विरोध सभी वस्तुओं के विकास की प्रक्रिया में वर्तमान रहता है और वस्तु के विकास की प्रक्रिया में आधोषांति यह विरोध बना रहता है। इसी को विरोधी तन्मात्र को सार्वभौमता कहा जाता है।² राहुल सांकृत्यायन के कथनानुसार एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुँचने की गति तर्प के समान न एन्जर्जेटिक के समान होती है।³ तर्प रेंगकर चलता है अतः उससे पृथ्वी के स्थानों को स्पर्श होता है किन्तु मेढ़क एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहता उछल कर पहुँच जाता है। गुणात्मक परिवर्तन की गति भी ऐसी ही है। इसी परिवर्तन के नियम के आधार पर मार्क्सवादी सामाजिक क्रांति का समर्थन करते हैं। पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्थामें तोषित वर्ग में असंतोष की मात्र धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फिर एकदम सहता क्रांति का स्म धारण करने विस्फोट कर देती है जिसमें सभी पुरानी परम्परायें एवं मान्यतायें नष्ट हो जाती हैं और उनका स्थान नवीन मान्यतायें ले लेती हैं। मार्क्सवाद इसी सामाजिक क्रांति का पक्षधर है इसी बात को आचार्य नरेन्द्र देव ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है नारी की प्रसव पीड़ा से—“जित प्रकार बच्चा माँ के गर्म में बढ़ता है किन्तु लगभग नौ मास के उपरान्त एक दिन वह अचानक माता को कड़ी प्रसव वेदना देते हुए बाहर निकल पड़ता है, उसी प्रकार पुराने समाज के भीतर नये समाज की अवस्थायें जब परिपक्व हो जाती हैं तो अचानक क्रांति के द्वारा नये समाज का जन्म होता है। क्रांति नये समाज की प्रसव वेदना है। एक समाज से नये उन्नत समाज की ओर जाने के लिए क्रांति एक अनिवार्य तीढ़ी है।”³

1- मार्क्सवाद और उपन्यासकार कथान- डा० धारतनाथ मिश्र-पृ०- 24

2- राहुल सांकृत्यायन-“वैज्ञानिक भौतिकवाद, पृ०-26 जेनेवर वर्मा-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना।

3- आचार्य नरेन्द्र देव-समाजवाद-संक्षेप और साधन-पृ०- 55 जेनेवर वर्मा हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना।

विरोधी शक्तियों का संबंध ही विकास का मूल कारण है प्रत्येक व्यवस्था के अंतर में अंतर्गतियां विद्यमान हैं प्रत्येक व्यवस्था अपने गर्भमें अंतर्गतियों के रूप में विनाश के बीज लिये रहती है। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में भी अंतर्गतियां धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और जब समाज इस अंतर्गतियों के भार को ढोने में असमर्थ हो जाता है तो क्रांति का ज्वार आ जाता है एक विस्फोट होता है और यह क्रांति एक दूसरी व्यवस्था को जन्म देती है इस प्रकार एक का नाश दूसरे के उत्थानफिर उसके नाश किसी तीसरे का उत्थान यह क्रम चलता रहता है जैसी परिस्थितियां हो वैसी ही व्यवस्था मान्य होती है और सुधार स्व से चलती है परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर वही व्यवस्था जो एक समय उपयोगी थी दूसरे समय में रुद्धि बनकर आघात पहुंचाती है जैसे तली पृथा कुछ समय पहले बहुत उपयोगी थी अगर यह न होता तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती क्योंकि उस समय की परिस्थितियों की ऐसी ही मांग थी किन्तु आज वह एक जघन्य अपराध है। परिस्थितियां ही सिद्धान्तों का निर्माण करती हैं। एक समय का जोरा हुआ तत्त्व किसी की जान बचा सकता है तो दूसरी परिस्थितियों में जोरा हुआ तत्त्व किसी की जान ले भी सकता है इसलिये कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किसी की कोई निश्चित गतिनहीं ये तो निरंतर पुनः तापेक्ष है, परिवर्तनीय है परिस्थितियों के अधीन है।

दण्डात्मक भौतिकवादी दर्शन में मार्क्स एवं एंगेल्स ने "प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम" की अवस्था की भी व्याख्या की है। प्रतिषेध से तात्पर्य विनष्ट-विलीन वस्तु की स्थानापन्न वस्तु से है। यदि कोई वस्तु की पहली अवस्था है और वह नष्ट हो जाये और उसी वस्तु से एक नयी वस्तु बन जाये तो प्रतिषेध की अवस्था कहेंगे, फिर इस वस्तु के भी विनष्ट हो जाने से जो नवीन वस्तु उत्पन्न होगी उस उत्पन्न हुई तीसरी अवस्था को प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम कहेंगे। जब कोई व्यवस्था अपने अंदर विनाश शील अंतर्गतियों को बढ़ा लेती है तो उस कर्बित व्यवस्था का परमराकर धराशायी हो जाना अवश्यभावी हो जाता है और फिर उसी से कुछ उपयोगी सिद्धान्तों को लेते हुए एक नयी व्यवस्था को जन्म दिया जाता है और उसके भी कर्बित हो जाने पर फिर तीसरी अवस्था का उन्मूलन होता है और यह विकास पहली और दूसरी अवस्था की तुलना में ज्यादा उन्नतिशील होता है यदि निरंतर अग्र उठता जाता है उतका स्तर ऊँचा उठता जाता है वह निरंतर प्रगति करता जाता है। अतः "दण्डवादी मान्यता के अनुसार निषेध का अन्वय केवल यह नहीं है कि हम किसी वस्तु को समाप्त करने से भिन्न हैं या उसके अनस्तित्व की घोषणा मात्र कर दें। हमें

प्रतिषेध के प्रथम भाग को इस प्रकार सम्यन् करना चाहिये कि द्वितीय अवस्था भी संभव हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम तभी बन सकता है जबकि प्रथम स्थिति या वस्तु का विनाश होकर दूसरी वस्तु या स्थिति का विकास इस प्रकार हो कि प्रथम का अस्तित्व बचा रहा वह पूर्णतया नष्ट न हो गया है ताकि उसकी तीसरी अवस्था भी संभव हो सके यदि प्रथमवस्तु का नाश पूर्णतया हो गया और उससे दूसरी वस्तु का निर्माण हो गया तो प्रतिषेध तो हुआ किन्तु अब उसका अस्तित्व न बचने से फिर उस वस्तु का नाश होकर तीसरी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता इसलिये प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम नहीं हो सकता, उदाहरण के लिये एक बीज बोया गया वह अपना अस्तित्व मिटाकर पेड़ बन जाता है और वह पेड़-पत्तों और फलों में परिवर्तित होता है तो ये हुआ प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम और अगर उसी बीज को पीसकर किसी खाद्य सामग्री बनाने के काम में लिया गया तो पहली अवस्था तो संभव हो गयी प्रतिषेध तो हो गया किन्तु वह पूर्णतया नष्ट हो गया इसलिये उसकी तीसरी अवस्था संभव नहीं अतः प्रतिषेध का प्रतिषेध नियम लागू नहीं हो पायेगा। अतः स्पेन्स ने इस बात पर काफी ध्यान आकर्षित करवाया है।

जैसे-जैसे विज्ञान का विकास होने लगा जैसे जैसे मनुष्यों में प्रत्येकवस्तु को तर्क की कतौटी पर कत कर और उसे सब तरह से परिक्षण करके ही मान्यता दी जाने लगी। धर्म की प्रथा और विश्वास की वस्तु समझा जाने लगा, वह उस समय बनाया गया जब आदिम अवस्था में मनुष्य में ज्ञान का अभाव था उसमें तर्कशक्ति, बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था। उसने अपने आस-पास की प्रकृति को देखा और उसमें विभिन्न देवी-देवताओं की कल्पना कर ली। स्वयं का इस परमात्मा का प्रतिबिम्ब मात्र माना, तैत्तिरीय उनके लिये नखर है। आत्मवादी दर्शन आत्मा को परमात्मा का अंग मानता है तारा तैत्तिरीय एक देवी शक्ति से परिचायित है और ये शरीर उसकी छाया मात्र है जो एक दिन नष्ट हो जायेगा। वह विचार को श्रेष्ठ मानता है वस्तु को नहीं। दूसरी तरफ भौतिकवादी इस दृष्टि को शाश्वत मानते हैं जो कुछ दिखाई दे जो इन्द्रियमय हो वह सब तथ्य है आत्मा शरीर का ही एक अंग है अस्तित्व उसकी कार्यशक्ति है यहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं हम जो कुछ देखते हैं उसी को देखकर हममें विचार उत्पन्न होते हैं अतः वस्तुसुधान है और विचार उसी के देखकर उत्पन्न

हुर इसलिये उसकी अनुकृति मात्र है। इन सब मान्यताओं को इन्होंने विज्ञान की कसौटी पर कसा और प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया इसके विपरीत आत्मवादी सिद्ध नहीं कर सकते वह तो केवल अनुभव करते हैं उनके पास प्रमाण कुछ भी नहीं। जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति का उसने पहले की सभी मान्यताओं को झुठला दिया अनेक र्यों के अविष्कार ने सदियों से पलती आ रही मिथ्या धारणाओं का निवारण कर दिया उसने ग्रहों, स्रग्ग्रहों की दूरी, घनता आदि को सिद्ध कर सबके रहस्य को खोल दिया। शताब्दी के मध्य में डार्विन के जीवन-विकास के सिद्धांत ने विचारों में भारी क्रांति पैदा की और जड़-चेतन की सीमाओं को बहुत नजदीक कर दिया।¹ इन भौतिकवादियों का विचार था "इस संसार को किसी देवता या मनुष्य ने नहीं बनाया वरन् वह एक सृष्टाण ज्योति है, जो थी है और सदा रहेगी। वह नियमित रूप से जल उठती है और नियमित रूप से ही ठण्डी हो जाती है।"²

प्रकृति के विषय में भौतिकवादी दृष्टिकोण प्रकृति के किसी बाह्य मिश्रण के बिना, ठीक जिस प्रकार उसका अस्तित्व है, उस रूप में ग्रहण करने से अधिक और कुछ नहीं। प्रकृति की वास्तविक शक्ति उसकी भौतिकता में सन्निहित है, एवं यह दर्शन और प्राकृतिक विज्ञानके लम्बे और विरल विकास द्वारा प्रमाणित है। नतिद्रव्य के अस्तित्व की दशा है। बिना नति के कभी द्रव्य नहीं रहा, न द्रव्य के बिना नति रही और न ऐसा संभव ही है।³

मार्क्स के भौतिकवादी दर्शन की व्याख्या करते हुए भूत के संबंध में लेनिन ने कहा था "वदार्थ। भूत। वह है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर आघात करके तपेदना उत्पन्न करता है। वदार्थ वह वस्तुमत्त। वैज्ञानिक। तत्त्व है जो हमें तपेदना में प्राप्त होता है—भौतिकजन्य, वदार्थ तत्त्वा—जो कुछ भी प्राकृतिक है वह मूल है, आत्मा, चेतना, तपेदना—जो कुछ भी मानसिक है वह नीच है।" भूत की स्थिति में देश और कालकी धारणा को भी मार्क्स और एंगेल्स ने तत्त्व माना है। देश काल की स्थिति हमारे अपने शरीर के अंदर नहीं है वरन् हमारी स्थिति ही देश काल के अंदर है। मार्क्स और एंगेल्स भूत की नति को स्वीकार करते हैं भूत निरंतर उत्पन्न होता है अतः उसके साथ देश और काल की स्थिति की भी मान्यता हो जाती है।

1- राहुल सांकृत्यायन-दर्शन-दिग्दर्शन। 1944। पृ०- 324-328 जनवर वर्षा हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत।

2- सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, पृ०- 122-जनवर वर्षा-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत।

3- लेनिन मार्क्स एंगेल्स मार्क्सवाद-संग्रह।

4- लेनिन सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास में उद्धृत-पृ०- 123।

वस्तु में गतिशीलता होने से ही वह एक क्षण से दूसरे क्षण और एक स्थान से दूसरे स्थान में गति करता है इस गतिशील भूत को मार्क्स बोध्यम्य मानता है वह इसे कोई अदृश्य इन्द्रियों की सीमा से परे कोई रहस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। वह प्रत्येक अज्ञेय रहस्यों को विज्ञान द्वारा और दण्डवाद के सिद्धान्तों की सहायता से ज्ञेय करने में विश्वास रखते हैं मनुष्य ज्ञान द्वारा सभी रहस्यों की गुत्थियाँ खोलने में सक्षम है। मार्क्स भूत की सत्ताको ही एक मात्र सत्य मानते हैं जो कि बोध्यम्य, मनः जगत से बाहर स्वतंत्र निरंतर दृश्यमान गतिशील एवं देश-काल में रहने वाली प्रत्यक्ष है जिसे ~~अदृश्य~~ से विज्ञान के सहारे समझा जा सकता है।

प्रकृति या भौतिक तंत्र की सत्ता एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जो हमारे चित्त में बाहर और उसके स्वतंत्र है। पदार्थ।भूत।मूल है, क्योंकि वही सचेदनाओं, कल्पनाओं और चित्त का उदगम है, चित्त मौख और उसी से उत्पन्न है क्योंकि वह पदार्थ का, सत्ता का प्रतिबिम्ब है। पदार्थ।भूत। विकसित होकर उच्च अवस्था में मस्तिष्क का रूप धारण करता है, विचारों की क्रिया मस्तिष्क द्वारा सम्पन्न होती है, इसलिये विचार पदार्थ जन्म है। विचारों को प्रकृति और पदार्थ से विच्छिन्न करना भारी भूल होगी।¹

ऐतिहासिक भौतिकवाद-

मार्क्स ने अपने दण्डात्मक भौतिकवाद का इतिहास पर आरोप किया और सामाजिकपरिवर्तनों और राजनीतिक क्रांतियों का कारण दाशतिक नहीं उस युग की आर्थिक परिस्थितियाँ बताया। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार आर्थिक परिस्थितियाँ ही सामाजिक व्यवस्थाओं की मूलधार हैं प्रत्येक व्यवस्था के मूल में अर्थकाम करता है इस प्रकार सामाजिक तंत्रों के उदगम, संकथ और उनके विकास आदि पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिये जो नितान्त वैज्ञानिक और तर्क सम्मत थे यह ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स की एक विशेषता है। जिस प्रकार प्रकृतिमें दण्डात्मक भौतिकवाद के नियम से परिवर्तन होते हैं उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं में भी समस्त परिवर्तन दण्डात्मक भौतिकवाद के नियम के अनुसार होते हैं प्रत्येक व्यवस्था में अनिवार्य विधमान रहती हैं और यह ~~अनिवार्य~~ एक दिन इतनी

बढ़ जाती हैं कि पहली अवस्था का नाश करके एक नयी व्यवस्था को जन्म देती है ठीक यही दशा सामाजिक विकास क्रम की भी है मनुष्य अपने उत्पादन के ढंग में परिवर्तन चाहता है वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है इसलिये वह अपने उत्पादन के ढंग में परिवर्तन करता है, जो पहले से अधिक सद्बुद्ध और उच्च स्तर की होती है अतः नई शक्तियों का पुरानी शक्तियों से संघर्ष आरंभ हो जाता है क्योंकि पुराना शक्तियाँ नयी शक्ति को पैर जमाने देना नहीं चाहती अतः बड़े-बड़े आन्दोलन होते हैं क्रांतियाँ होती हैं जिसके फलस्वरूप नयी व्यवस्था का जन्म होता है।

आर्थिक तत्त्व की भूमिका-

उत्पादन की प्रक्रिया ही सामाजिक संस्थाओं को जन्मदेती है। एमिल के कथनानुसार "उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही प्रत्येक समाज-व्यवस्था का आधार है। अतएव मैं जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएँ हुई हैं उनमें से प्रत्येक की वितरण-पद्धति और प्रत्येक का वर्ग विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि उस समाज में क्या उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार उसका विनिमय होता है।"¹

मार्क्स के अनुसार संसार में दो पदार्थ हैं स्वीकारात्मक और नकारात्मक। इन दोनों तत्वों के संघर्ष का नाम ही जीवन है, जिसका आधार वस्तु। मैटर है, इसीसे चेतना का जन्म होता है। यही चेतना दन्तात्मक होती है।² और यही प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था में भी कार्य करती है जिसका मूलधार आर्थिक तत्त्व है। मार्क्सवादी चिन्तन के अनुसार साहित्य और समाज का मूलधार आर्थिक व्यवस्था है। मार्क्स ने सामाजिक जीवन की वास्तविक नींव आर्थिक ढाँचे को ही बताया है "तोम जो सामाजिक उत्पादन का कार्य करते हैं, उतने उनके बीच कुछ निश्चित संबंधों की स्थापना हो जाती है। ये संबंध अनिवार्य तथा उनकी इच्छा से निरपेक्ष रहते हैं। ये उत्पादन संबंध उनकी उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित अवस्था के अनुकूल होते हैं। इन उत्पादन संबंधों की समष्टि से ही समाज का आर्थिक ढाँचा निर्मित होता है और सामाजिक चेतना के विशिष्ट रूप भी इसी के अनुस्यू होते हैं।"

1- फ्रेडरिक एमिल-समाजवाद-वैज्ञानिक और काल्पनिक-पृ०-29

2- नतिषादा काव्य साहित्य-डा० कृष्ण नाथ "हंस" पृ०-15

मार्क्स की दृष्टि में मूल्य वस्तुगत और अनुमानित है क्योंकि वह आवश्यक सामाजिक श्रम के आधार पर उत्पादन के खर्च को काटकर निश्चित किया जाता है यह सिद्धान्त मात्र शारीरिक श्रम का विभाजन का है क्योंकि उच्चकोटि के मानसिक श्रम का नाम इस विभाजन के अंतर्गत नहीं आ सकता।¹

यद्यपि मार्क्सवादी दर्शन यह अवश्य प्रतिपादित करता है कि जब समाज के भौतिक जीवन का विकास समाज के सम्मुख नवीन कर्तव्यों को उपस्थित करता है तभी नवीन सामाजिक भाव एवं विचार धाराओं का उदभव होता है।

संतार में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो सुख-शांति का जीवन व्यतीत करने के लिये संघर्षशील रहता है वह अपने जीवन को अधिक से अधिक आराममय बनाना चाहता है इसके लिये वह तरह तरह के साधनों का अविष्कार करता है इसमें अनेक यंत्र और मशीन आदि शामिल हैं, स्पष्ट है कि वह अकेले इसका प्रयोग नहीं कर सकता अतः वह अन्य लोगों से संबंध स्थापित करता है इसीको उत्पादन संबंध कहते हैं और जो साधन हैं उन्हें उत्पादक शील कहते हैं और दोनों के बीच अनुकूल संबंध हो तभी सामाजिक व्यवस्था सुचारु रूप से चल सकती है अन्यथा क्रांति की संभावना उपस्थित हो जाती है संघर्ष बढ़ जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी ही है जिसमें उत्पादन शील तो विकसित है किन्तु उत्पादन संबंध पिछड़ी अवस्था में है। उत्पादक शील का तो बहुत विकास हो गया बहुत से कल-कारखाने मशीनें बन गयीं और उसमें बहुत से लोग मिलकर उत्पादन करने लगे किन्तु उसके उपभोग का दायित्व मिल-मालिक या पूंजीपति उत्पादित वस्तुओं पर अपना स्वामित्व जमा लेता है जबकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मुदाय उसमें कार्य करता है उसे उसके जीवन निर्वाह भर का भी नहीं मिलता पूंजी एक ओर संचित होती जाती है और वह मुदाय भर लोगों का साधन मात्र रह जाती है उत्पादनशील और उत्पादन संबंधों की यह विषमता समाज में असन्तोष, विद्रोह, अशांति, संघर्ष आदि को जन्म देती है और यह संघर्ष की अवस्था तब तक चलती रहती है जबकि साम्यवाद की स्थापना नहीं हो जाती उत्पादित वस्तु का सामाजिकरण नहीं हो जाता उसे समाज की सम्पत्ति नहीं समझा जाता। इसी उत्पादित वस्तुओं की स्वता की ओर लक्ष्य करते हुए रूग्निस्त ने लिखा— "अगर अधिकाधिक लोग अब यह अनुभव करने लगे हैं कि समाज की वर्तमान संस्थाएँ न्यायहीन और अविशेषपूर्ण हैं, बुद्धि कुंठित

हो गई है और अच्छे काम भी अभिशाप बन रहे हैं, तो यह केवल इस बात का लक्षण है कि उत्पादन और विनिमय प्रणाली में चुपचाप ऐसे परिवर्तन होते रहे हैं जिनका पुरानी आर्थिक अवस्थाओं पर आधारित समाज-व्यवस्था से अब मेल नहीं रह गया। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि उत्पादन की बदली हुई परिस्थितियों में न्यूनाधिक विस्तृत रूप में वे साधन भी अवश्य मौजूद होंगे जिनसे इन प्रत्यक्ष बुराइयों का अंत किया जा सकता है। इन साधनों को अस्तित्व-कितनी कोने से नहीं निकाला जा सकता बल्कि अस्तित्व की सहायता से उन्हें उत्पादन की विद्यमान भौतिक परिस्थितियों में ही खोजा जा सकता है।¹

वर्ग संबंधी मान्यता-

मनुष्य और उसका समाज जीवन रक्षा के प्रयत्नों से जुड़ा रहता है। मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिये पैदावार करना चाहता है जीवन का निर्वाह सुचारु रूप से चलता रहे इसलिये समाज के लोगों को तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं इसलिये व्यक्ति कई श्रेणियों में बँट जाते हैं फलतः सबके हित भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं इसका परिणाम ये होता है कि कुछ श्रेणियाँ बिना श्रम किये हुए ही दूसरे के श्रम का लाभ उठाना चाहती हैं और इस तरह श्रेणियों में आपत में संबंध प्रारम्भ हो जाता है और मार्क्स के अनुसार-"समाज के दापरे में मौजूद इन श्रेणियों का परस्पर संबंध ही मनुष्य समाज का इतिहास है।"²

पूँजीवादी व्यवस्था के साथ ही समाजमें दो वर्गों ने जन्म लिया एक था शासक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। पूँजीपति बड़ी बड़ी भित्तों के मालिकों जो उत्पादित वस्तुओं पर अपना स्वाधिकार रखकर अत्यन्त भोग विनाश का जीवन व्यतीत करते थे, सुन्दर-सुन्दर मकानों में और कैलों में रहते थे, तो दूसरी ओर वह विशाल जन समुदाय था जो मन्दी बस्तियों में टूटे-फूटे मकानों में घीयड़े लपेटे हुए जानवरों से बुरी जिन्दगी व्यतीत करता था। पहली अवस्था के लोग वे थे जो सर्वसाधन सम्पन्न थे जिनके पास धन था उत्पादन के सभी साधन थे और दूसरी अवस्था के वे लोग थे जिनके पास अपने श्रम के सिवा कुछ भी न था अतः पूँजीपति अपनी पूँजी के रूप पर श्रम शील खरीद लेता था।

1- फ्रेडरिक एंगेल्स-मार्क्सवाद-वैज्ञानिक और साम्यवादी-पृष्ठ-29-30

जयशंकर वर्मा-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उदयमान।

2- मार्क्सवाद-समाज-पृष्ठ-68

संसार के सभी देशों में ये दोनों ही श्रेणियाँ विद्यमान हैं परन्तु - "दूसरे युगों की तुलना में हमारे युग की—पूँजीवादी युग की विशेषता यह है कि वर्ग विरोधों को इतने सीधा-साधा बना दिया है। आज पूरा समाज दिनों दिन प्रतिस्पर्धी शिविरों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो विभालवर्गों में पूँजीपातियों और मजदूरों में बँटता जा रहा है। -"

पूँजीपात सामन्त ये सब अपने स्वार्थ के अनुसार कानून एवं नियम बनाते हैं तारी समाज व्यवस्था इन्हीं के इशारों पर चलती है। इन पूँजीपातियों के बड़े बड़े कारखाने चलाने के लिये अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है जो दिन रात मशीन को भाँति मेहनत करे और पूँजीपातियों को निरंतर लाभ पहुँचायें। पदार्थों को बनाने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और उन वस्तुओं को पैदा करने के लिये मनुष्य को ब्रम करना पड़ता है। जमीन से क्यात ~~उत्पाद~~ कुता बन जाने तक न जाने कितने मनुष्यों की मेहनत उसमें लगती है तब जाकर माल तैयार है इस प्रकार मकान तैयार करने में या भोजन तैयार करने में हजारों मनुष्यों को ब्रम करना पड़ता है परन्तु कारखाने कितनी दूसरी श्रेणी के मनुष्यों की होने से उनके लाभ पर उनके मालिकों का हाथ होता है उत्पादन वह अपनी इच्छा से बाँटते हैं और अपने अधीन सभी मजदूरों को समान रूप से पैदावार का हिस्सा देता है इस प्रकार वह स्फुट्टीद्वेग से रहते भी हैं और उनकी एक श्रेणी बन जाती है। और इनके रहन सहन आदि से इनका समाज में भी उत्तोप्रकार का स्थान हो जाता है तब उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं जिनके ब्रम से प्रत्येक व्यक्ति अपने रहन-सहन को उँचा उठाते हैं उन्हीं कर्मयोगियों की समाज में कोई इज्जत नहीं। ये कैसा न्याय है ब्रम करे कोई और भोग करे कोई?

"मार्क्सवाद का सिद्धान्त है कि सामानों की मालिक श्रेणी तदा ही मेहनत करने वाली श्रेणी से मेहनत कराकर पैदावार का अधिक भाग अपने पास रखने की कोशिश करती है और अपनी मेहनत से पैदा करने वाली श्रेणी अपने जीवन निर्वाह के लिये इन पदार्थों को स्वयं खर्च करना चाहती है। इस प्रश्न को लेकर इन दोनों श्रेणियों में तनातनी और संघर्ष उत्पन्न रहता है और यह तनातनी तथा संघर्ष ही मनुष्य समाज के आर्थिक विकास

1.- मार्क्स और एंगेल्स कम्युनिस्टपाटी का घोषणा पत्र पृ०- 34-35 -जेशवर वर्मा हिन्दी काव्य मार्क्सवादी केना से उद्धृत।

की कहानी है। मालिक श्रेणी और मेहनत करने वाली श्रेणी का यह संबंध तदा से चला आया है। परन्तु पूँजीवाद के जमाने में कल कारखानों के बहुत विराट रूप धारण कर लेने के कारण यह संबंध भी बहुत बड़े परिणाम में बढ़ गया है।¹ मार्क्सवाद की यह धारणा रही है कि आज तक के समाज का इतिहास वर्ग-संबंध का इतिहास है-----वस्तुतः इस वर्ग वैधर्म्य ने ही मनुष्य के व्यक्तित्व और जीवन को खंडित कर डाला है।² शोषित वर्ग पैदावार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है और शोषक वर्ग ये बदलाव नहीं कर सकता वह समाज को उतरी प्रक्रिया से चलते रहने देना चाहता है वह सोचता है कि समाज की वर्तमान व्यवस्था स्वाभाविक है और जो इस नियम को बदलने का प्रयास किया गया तो समाज का विनाश हो जायेगा इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिये संबंध करता है इस तरह वर्ग संबंध आरंभ हो जाता है। मार्क्स के अनुसार "पूँजीपति स्वयं तो शोषण करता ही है और अपनी पूँजीवादी व्यवस्था को अधुण बनाये रखने के लिये वह अन्य देश के लोगों को भी यही व्यवस्था बनाने के लिये उकसाता है-" पूँजीपति को हरेक देश को विनाश का भय दिखाकर उसे वह पूँजीवाद उत्पादन के तरीके को अपनाने के लिये मजबूर कर देता है। वह उन्हें मजबूर करता है कि वह जिसे सम्भ्यता कहता है उसे वे भी स्वीकार करे अर्थात् वे खुद पूँजीपति बन जाये।"

अपने अधिकारों की रक्षा के लिये और ये बात तिर्यक करने के लिये कि समाज में श्रेणियों का अस्तित्व आज कोई नई बात नहीं ये तो समाज में प्राचीन काल से चली आ रही प्रक्रिया है किन्तु इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि मनुष्य समाज में किसी भी प्रकार की वैयक्तिक सम्पत्ति जमा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। अपने आदिम काल मनुष्य संगठित होकर सामूहिक रूप से श्रम करते थे और सामूहिक रूप से पदार्थ का उपभोग करते थे अपनी अपनी आवश्यकतानुसार सभी उत्पादक वस्तुओं का उपभोग करते थे यह श्रेणीभेद की व्यवस्था तो तब से प्रारंभ हुई जबसे समाज में पारिवारिक और वैयक्तिक सम्पत्ति के संबंध का कायदा चालू हो गया। आज की व्यवस्था तो प्राचीन काल से ज्यादा जटिल है। सामन्त या प्राचीन दास व्यवस्था में मालिक अपने दास को और सामंत अपने किसानों को बिन्दा रखने के लिये उनके जाने का इंतजाम कर देते थे जिससे कि वह भूख से मर न जाये यदि वह

1- मार्क्सवाद- कल्याण- पृष्ठ- 196

2- साहित्य की समस्याएँ- श्री सिन्हावन सिंह चौहान-पृष्ठ- 64

मर गया तो उसका काम कौन करेगा एक स्वार्थ था पर फिर भी उससे उनका पोषण तो हो ही जाया था और गुलामों का जीवन निर्वाह हो जाता था। मगर पूँजीवादी व्यवस्था उससे भी भीषण निकली क्योंकि वह मजदूरों के प्रति इस दायित्व से भी मुक्त थी मजदूर मरें या जिन्दा रहें उन्हें इससे कोई मतलब नहीं वह मर गये तो दूसरे मिलेंगे। चूँकि उसके ऊपर मजदूर की जीवन रक्षा की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है इसलिए वह खूब निर्दयता पूर्वक उसका शोषण करता है। औद्योगिक विकास के कारण मशीनों का जमाना आया और मशीनों पर काम करने के लिये उसे जितने मजदूरों की आवश्यकता थी वह केवल मजदूरों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं से बहुत कम थी अर्थात् जिस काम को एक मजदूर मिल कर करते थे वही काम मशीन पर 4 मजदूर कर सकने में समर्थ थे इस प्रकार मजदूरों की संख्या ज्यादा हो गई और जरूरत कम मजदूरों की होने लगी अतः ऐसे लोगों को लिया जाने लगा जो काम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक भ्रम कर सके। इस प्रकार प्राचीन सामंत के शोषण की कुछ सीमाएँ थी एक तो वह एक औसत मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर पैदावार नहीं करता सकता था और दूसरा उससे काम लेने के लिये उसे जोरित रखने के उद्देश्य से उसे जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक धन भी देना पड़ता था किन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है आज मजदूर स्वतंत्र है इसलिये उसके जीवन रक्षा की कोई जिम्मेदारी पूँजीपति वर्ग पर नहीं है अतः वह उससे अत्यधिक भ्रम करवाने और कम मजदूरी देने से नहीं हिचकता।

पूँजीवादी प्रणाली है क्या इसकी व्याख्या मार्क्स ने की है—“पूँजीवादी प्रणाली में सभी पदार्थ विनियम के लिये तैयार किये जाते हैं। पूँजीवाद समाज में नई बात यह होती है कि मनुष्य की परिश्रम की शक्ति भी बाजार में बेची और खरीदी जाती है। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी प्रणाली की विशेषता है मेहनत करने वाले अतिरिक्त भ्रम या “अतिरिक्त मूल्य” के रूप में मुनाफा उठाया—पूँजीद्वारा पूँजी कमाना है। पूँजीवाद अतिरिक्त भ्रम या अतिरिक्त मूल्य के रूप में ही और पूँजी कमा सकता है।”¹ मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष का हिमायती है इसके लिये वह उसके रूप पर किसी प्रकार का परदा डालने या पूँजीपतियों से किसी भी प्रकार का सम्बोधन करने को तैयार नहीं वह केवल समाज में वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिये वर्ग संघर्ष का पुतार कर के समाज से पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करना चाहता है जिसमें पूँजी का समाजीकरण हो जाय। इस प्रकार वर्ग संघर्ष मार्क्सवाद का प्रमुख अंग है।

क्रान्ति का समर्थक-

मार्क्सवाद समाज में व्याप्त कुसंस्थितियों में सुधार करने का प्रयास नहीं करता है। उसको यह क्रान्ति वादिता द्वा-रात्मक भौतिकवाद के नियम पर आधारित है क्योंकि विकास की निश्चित अवस्था में पूँजीवाद एक परिपक्व अवस्थामें पहुँच गया है और अब उसका पतन आवश्यक है। क्रान्ति की आवश्यकता पर बल देते हुए मार्क्स ने कहा है- "जब पुरानी सामाजिक व्यवस्था के गर्भ में एक नई सामाजिक व्यवस्था परिपक्व हो जाती है तब उसके जन्म के लिए शक्ति स्त्री धारा की आवश्यकता अनिवार्य होती जाती है।" जब कोई भी व्यवस्था अपने चरम पर पहुँच जाती है तब उसका उतार प्रारंभ हो जाता है। पूँजीवादी व्यवस्था भी अब विनाश के कगार पर पहुँच चुकी थी जनता इससे बहुत अब चुकी थी वह इस व्यवस्था में पूर्णतः परिवर्तन चाहती थी, इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए मार्क्स ने क्रान्ति को गति देना प्रारंभ किया और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में स्पेन्स के साथ लिखा- "आधुनिक पूँजीवादी समाज ने उत्पादन और विनिमय के विशाल साधनों को जादू की तरह जन्म तो दे दिया है, लेकिन उत्पादन, विनिमय और सम्पत्ति की उसकी व्यवस्था उन्हें संभाल नहीं पाती, वह एक ऐसे जादूगर के समान है जिसे अपने जादू को जोर से इन शक्तियों को नैतिक जगत में झुंटा तो लिया है, लेकिन अब उन्हें काबू रखने में असमर्थ है।" 2

कुछ समय पूर्व समाज में साम्यवाद का प्रभाव था औद्योगिकीकरण होते ही साम्यवाद का अन्त हो गया कारण साम्य अपने अधीन किसानों की जमीन अपने नाम करवा लेते थे और तारा दिन उन्हें कोल्हू के बेल की तरह जोतकर भीजते पेट भर अन्न नहीं देते थे और साथ में वहाँ के महाजन पटवारी भी अपने कर्च के लिये किसानों का खून चूसते थे अतः किसान वहाँ से शहरों की ओर भागा और शहरों में जाकर काम करने पर मजबूर हो गया। इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था ने साम्यवाद का अंत कर दिया किन्तु आज वही वर्ग इस पूँजीवाद का अंत कर देने के लिये उत्तुंग खड़ा है। फलतः जिन हथियारों से पूँजीवर्ग वर्ग ने साम्यवाद का अंत किया था वे ही हथियार आज उसके खिलाफ तन मये हैं, लेकिन

1- कार्ल मार्क्स रूस कोटेड बाइ के। स्टालिन -प्राक्लेस्त आफ लेनिनिज्म-पृ०- 594

2- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत।

पूँजीपति वर्ग ने केवल ऐसे हथियारों को ही नहीं गढ़ा है जो उसका अंत कर देंगे, बल्कि उसने ऐसे आदमियों को भी पैदा कर दिया है जो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, वे हैं आज के मजदूर वर्ग, तर्जहारा वर्ग के लोग।¹

पूँजीवाद के विकास ने स्वयं एक नये वर्ग को जन्म दिया, जो था तर्जहारा वर्ग जो शोषित था अतः समान स्तर से शोषण का शिकार होने से सभी मजदूर एवं किसान संगठित होने में कामयाब रहे। सभी समान स्तर से दमन चक्र में पित्त रहे थे तबके रास्ते अलग मगर मंजिल एक थी, उद्देश्य एक था और तरीके भिन्न। अतः पूँजीवादी व्यवस्था के दमन चक्र ने सभी को एकत्रित होकर बगावत करने में परोक्ष स्तर से मदद ही की वह स्वयं इस वर्ग को जन्म देने का जिम्मेदार है, मार्क्स के अनुसार जिसने स्वयं अपनी कड़ खोद ली। वह अपने धोषणा पत्र में इसी ओर संकेत करते है "पूँजीपति वर्ग जो सबसे बड़ी चीज पैदा करता है, वह है उन लोगों का वर्ग जो स्वयं उसी की कड़ खोदेंगे। उसका पतन और मजदूर वर्ग की विजय दोनों ही समान स्तर से अनिवार्य है।"²

मार्क्सवाद क्रांति का पक्षधर तो अवश्य है किन्तु वह उस क्रांति को संहार और विनाश के अर्थ में न लेकर स्वस्थ समाज के निर्माण के अर्थ में ही लेता है।

तर्जहारा का स्काधित्व-

तर्जहारा स्काधित्व एक क्रांतिकारी शक्ति है जिसका आधार पूँजीपतियों के विरुद्ध बल का प्रयोग है।³ मनुष्य के शोषण दासत्व और भाग्य में मनुष्य की शैतानी भरी साझेदारी को व्याख्यापित और उद्घाटित करने वाले कालमार्क्स थे। उन्होंने इस विचार को तर्जहारा की जिसकी स्थापना के साथ ही मनुष्य के भोग्य निर्माण में ईश्वर की इच्छा का तर्जहारा ही मिला हो गया। मार्क्स ने नैतिक इच्छा और तार्किकता की भावना जैसे धोषे और रहस्य शब्दों के स्थान पर एक निश्चित अर्थ देने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया।⁴ मार्क्स के अनुसार तर्जहारा वर्ग संगठित होकर राजसत्ता पर अपना स्काधिकार जमा ले। तर्जहारा वर्ग के स्काधित्व का अर्थ था कि वह क्रांति के द्वारा पूँजीपतियों के विरोध को समाप्त

1- मार्क्स और एंगेल्स-कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र-पृष्ठ-43, हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत।

2- मार्क्स एंगेल्स लिखे स्टेट्स वर्क-भाग-1 पृष्ठ-43 वही।

3- स्तालिन-सोवियत के मूल सिद्धांत-पृष्ठ-34 हिन्दी काव्य पर मार्क्सवादीय चेतना से उद्धृत।

4- लेनिन और भारतीय साहित्य ।

करके एक ऐसी नयी व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें किसी भी दूसरे वर्ग का साधन न हो सर्वहारा का स्वतंत्र राज्य हो अन्यथा इनकी प्रगति का रास्ता अवस्तु हो जायेगा किसी व्यवस्था के पतन के बाद उसके पूर्ण संस्कार पूर्णतः लुप्त नहीं हो पाते वो पलते रहते हैं और समय समय पर अपना तर उठाने का प्रयत्न करते हैं इसी प्रकार पूँजीपतियों के विरोध को समाप्त करने के पश्चात् भी अपने संस्कारों के फलोभूत वह तरह तरह के षड्यंत्र रचकर अपनी प्रभुता कायम रखने का प्रयत्न करते हैं इसके लिये सर्वहारा वर्ग को कुछ उपाय करने चाहिये=

- 1- "क्रांति द्वारा पराजित और अधिकारच्युत पूँजीपतियों के विरोध को क्षणपूर्वक दबा करके पूँजी का शासन फिर से स्थापित करने के उनके समस्त प्रयत्नों को असफल बनाना।
- 2- रचनात्मक और निर्माण संबंधी कार्य को इस ढंग से संगठित करना कि जिससे सारा प्रगल्भीवी जनसमूह सबदूर वर्ग का सहयोगी बन जाये। उसे इन कार्यों को इस ढंग से पूरा करना चाहिये कि वर्ग भेद के और वर्ग समाज के भी अंत का रास्ता साफ हो जाय।
- 3- विदेशी शत्रुओं और साम्राज्यवादियों से लोहा लेने के लिए क्रांति के समर्थकों को हथियार बन्द करना और ~~प्रगल्भीवादी~~ की सेना संगठित करना जिससे कि वे इस कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो सकें।¹

वर्ग विहीन समाज की स्थापना-

मावर्त पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी और समानतावादी व्यवस्था का प्रयोजन है। समानता से अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से साधन और कुछ सुविधायें दी जायेंगी चाहे वह काम करे अथवा न करे यदि करे भी तो कम करे क मजदूरी करे। इसके विपरीत ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी व्यक्तियों को उनके श्रम का उचित फल मिल सके, सभी को बराबर काम मिले कोई बेकार न हो एक प्रकार से सरकार की तरफ से सभी को जीवन निर्वाह की गारन्टी हो। मावर्त के अनुसार समाजवादी समानता का अर्थ है- "प्रत्येक व्यक्ति के लिये जीविका निर्वाह का समान अवसर होना और प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम के फल पर समान रूप से ~~सामिल~~ होना।²

1- हिन्दी काव्य में मावर्तवादी चेतना-अनेश्वर वर्मा-पृष्ठ- 95-96

2- मावर्तवाद-यसमाल-पृष्ठ-88

मार्क्सवाद के आलोचकों का ये आक्षेप है कि यदि सबे श्रम का पल एक समान हो जायेगा तो किसी में भी बड़ी मेहनत करने का उत्साहनहीं रह जायेगा। सभी को जीवन निर्वाह की गारन्टी के कारण कोई काम करना ही नहीं चाहेगा सब कामघोर हो जायेंगे और देश की उन्नति अवस्था हो जायेगी। मगर इसका जवाब मार्क्सवाद यूँ देता है कि जब श्रमन मजदूर वर्ग का हो जायेगा यानि काम करने वालों का तो सब समान रूप से कार्य करेंगे और कोई किसी के श्रम को खरीद नहीं सकेगा। रही बात यह कि लोगों में कार्य की घेष्टा भर जायेगी तो उसके लिये ये है कि मनुष्य की प्रवृत्ति परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है जब सामाजिक व्यवस्था ऐसी होगी जहाँ धन का कोई महत्त्व नहीं रहेगा तब सामूहिक रूप से सामाजिक हितके लिये काम करेंगे व्यक्तिगत धन लोभ का लोप हो जायेगा। पूँजीवादी व्यवस्था में मनुष्य की प्रतिष्ठा की माप धन बन जाता है जो जितना धन वाला है वह समाज में उतना ही आदरपाता है इसलिए वह धन-केन-प्रकारेण धन जुटाने में जुट जाता है फलस्वस्त्य वह कई व्यक्तियों के श्रम का भाग स्वयं हजम कर जाता है इसके विपरीत जब समाजवादी व्यवस्था होगी उसमें समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिये धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं वह समाज के लिये यदि कुछ काम करता है तो उसको प्रतिष्ठा मिलती है उसका कुल निकलता है आवश्यकतानुसार उसे पुरस्कार भी मिलता है। कामघोरों की समाजवादी व्यवस्था में कोई प्रतिष्ठा नहीं। और जो बात उन्नति की है तो समाजवादी व्यवस्था में और भी ज्यादा उन्नति होगी क्योंकि पूँजीवादी उतनी ही पैदावार करता है जितने से बाजार में उसकी माँग ज्यादा रहे और पूर्ति न होने से वह मँहमा बिके वह हमेशा सतत से कम उत्पादन करता है जिससे उसके माल का मूल्य बढ़ा रहे और जैसे ही उसके पास माल एकत्रित हो जाता है वह जिस में काम बँट करवा देता है किसी भी तरह पैदावार रूकवा देता है संभ्रम होता है तो किसी तरह हड़ताल भी वही करवा देता है। नये-नये आविष्कार को खरीद कर रख लेता है कि कोई दूसरा पूँजीपति उससे ज्यादा लाभ न उठा सके। ऐसी मशीनें लगवाता है जिस पर कम से कम व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। कोई काम यदि मशीन से मँहमा पड़ता है और आदमी उसे ब्रह्मे में करने को मिल जाता है तो वह मशीन से न कराकर मजदूर नियुक्त कर लेता है फल होता है एक दिन का काम दस दिन में होता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में मशीनों पर ज्यादा से ज्यादा काम लेने के लिये अच्छी

मशीनें लगाई जाती हैं और उतना माल तैयार किया जाता है जितना की खपत होती है और जो काम आदमी से जल्दी मशीन कर लेती है वह मशीन से ही करवाया जाता है पैदावार पर रोक नहीं लगाई जाती। कठिन कार्य मशीन करती है और सरल और रचिकर कार्य आदमी करते हैं जो ज्यादा दूने उत्पाद से कार्य करते हैं अपने उत्पादन पर अपना हक अधिकार होने से उनमें कोई तालय की बात नहीं आती समीक्षमान स्म से कार्य करते हैं सभी को सुखी जीवन निर्वाह करने का अवसर मिलता है सुखी और सम्पन्न होने से और कार्य के घटि निश्चित होने से सबके पास पर्याप्त समय और बचता है जिससे वह "रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या से हटकर चतुर्मुखी विकास की ओर ध्यान देते हैं कला, संस्कृति और शिक्षा में उन्नति होती है और देश चतुर्दिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है आर्थिक समानता इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है।

मार्क्सवाद समाज में किसी भी प्रकार की श्रेणी का विरोधी था। प्राचीन काल से लेकर अब तक का सामाजिक इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है और इन श्रेणियों का विकास, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध के बीच विषमता के कारण हुआ है। अतः मार्क्सवाद इस श्रेणी संघर्ष को समाप्त करने के लिये आर्थिक व्यवस्था पर ही आघात करता है और यह करने के लिये वह सर्वहारा जन समुदाय में वर्ग चेतना का संचार करता है जिससे वह अधिकारों को बहचाने अपने अस्तित्व का भी अनुभव करें और समाज और संविधि होकर क्रांति करे और उत्पादन के सभी साधनों को व्यक्तिगत बनाकर पूंजीवाद ने अपने स्वार्थवश जित अतमानता को जन्म दिया था उसे समाप्त कर उत्पादन के साधनों को सामाजिक सम्पत्ति घोषित करें। "मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार सर्वहारा स्काधित्य के फलस्वरूप जित वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीविकोपार्जन का एक ही आधार होगा और वह होगा उसका श्रम।² वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था में केवल श्रम वालों को ही मुनाफे आदि पर अधिकार होगा आराम तलब, मुस्ताखोरों का इस समाज में कोई स्थान नहीं, उत्पादन के साधनों पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा वह सामाजिक सम्पत्ति समझी जायेगी। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति एक श्रमिक की स्थिति होगी जो जितना श्रम करेगा उसे उतनी उपभोग सामग्री दी जायेगी जो जितना काम करेगा

1- जॉन स्टेवीन्स ध्योरी कुछ प्रसिद्ध आर्थिक साहित्य, 190-405- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उपरुत।

वह उतना ही प्राप्त करेगा। मार्क्स का कथन है "जो काम नहीं करता वह खाएगा भी नहीं।"

मार्क्स ने सबल श्रेणी की व्याख्या भी की है और क्यों दूसरी श्रेणी का अधिपत्य अनिवार्य है? इसका भी कारण बताया है जो व्यक्ति सबल होता है उसी के हाथ में शक्ति होती है और वही शासक बनकर समाज की व्यवस्थायें बनाता है और जो व्यवस्थायें वह बनाता है वह ऐसी होती हैं जिसमें मात्र उसका स्वार्थ तिष्ठ होता, रहे वह कभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जिसमें सभी का हित हो अगर ऐसा हो तो वह ऐश-ओ-आराम की जिन्दगी कैसे व्यतीत कर पायेंगे। यदि व्यवस्था सबके हित की होती है तो वह स्वयं ही कायम रहती है और उसके लिये विरोध उठना असम्भव रहता है कोई भी उसे नष्ट करने या बदलने की चेष्टा नहीं करता है। चूँकि व्यवस्था इस प्रकार की नहीं होती इसलिये शासक वर्ग को सदैव शोषित वर्ग से भय बना रहता है कि कहीं वह उसके विरुद्ध विद्रोह न कर दें कहीं उनका बनाया हुआ खेल चौपट न हो जाय इस डर से आकाशत होकर वह अपनी व्यवस्था का ऐसा जाल बिछाता है जिसमें फँसकर शोषित वर्ग बाहर नहीं निकल सके भले उसी में तड़फकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। इसलिये मार्क्स ऐसी समाज व्यवस्था के पक्ष में है जिसकी बागडोर बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में है जो मेहनती हो काम का मूल्य जानती हो और सबके हित की बात सोचती हो। जब शासक अल्प संख्यक वर्ग का होता है तो उसके नियम भी अपने ही समान मुट्ठी पर लोगों के आराम के लिये होते हैं, जो और सभी वर्ग के लिये कष्टप्रद होते हैं किन्तु जब शासन की बागडोर बहुसंख्यक वर्ग के हाथ में होगी तो व्यवस्था भी बहुसंख्यक के पक्ष में होगी और एक स्वस्थ समाज की नींव पड़ेगी जो निरंतर सद्गता को प्राप्त होती जायेगी।

मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त-

मार्क्स दार्शनिक होने के साथ-साथ अर्थशास्त्री भी थे उन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन करके एक ऐसे सिद्धान्त की स्थापना की जो मार्क्स की आत्मकृतिकवाद की तरह एक अनुपम मॉडल है। मार्क्स ने पूँजीवादी अर्थनीति का गहन अध्ययन करके अपने विचारों को "कैपिटल" नामक ग्रंथ में सूचिबद्ध किया। इस किताब में मार्क्स ने पूँजीवादी अर्थनीति का बड़ा ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। उत्पादित वस्तुओं के मूल्य

निर्धारण में श्रम का क्या महत्व है? पूँजी का एक ही जगह स्कीकरण कैसे हो जाता है? पूँजीवाँत मुनाफा कौन से और कैसे प्राप्त करते हैं? यदि प्रश्नों को मार्क्स ने हल करने का प्रयास किया। इन सब समस्याओं पर विचार करके अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त की स्थापना की जो नितान्त मौलिक है।

वर्तमान पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था माल उत्पादन पर ही आधारित है। अतः मार्क्स ने अपने मूल्य सिद्धान्त का प्रतिपादक माल के उपयोग-मूल्य और विनिमय मूल्य इन दोनों पक्षों की व्याख्या से प्रारंभ किया। उसने बताया कि हवा-पानी आदि ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग मूल्य तो अधिक है परन्तु बाजार में उनका विनिमय मूल्य कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि इन वस्तुओं की उपयोगिता मानवीय श्रम का परिणाम नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उपभोग के लिए अपने ही परिव्रष्टे कितनी वस्तु का उत्पादन करता है तो मानवीय श्रम और उपयोग मूल्य दोनों के होते हुए भी उसे द्रव्य या माल की तब्दी प्रदान नहीं की जा सकती। मार्क्स केकथनानुसार द्रव्य या माल के उत्पादन के लिए केवल उपयोग मूल्यों की सृष्टि ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिये सामाजिक उपयोग मूल्य अर्थात् दूसरों के लिये उपयोग मूल्य का होना भी आवश्यक है।¹

पहले के समय में मनुष्य अपने द्वारा उत्पादित एक वस्तु के बदले में दूसरे व्यक्ति से उस वस्तु का विनिमय कर लेता था लोग आपस में वस्तुएँ बदल लेते थे। ये वस्तुएँ उपयोग के मूल्य की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी बराबर के तमब ली जाती हैं। इसका उत्तर देते हुए मार्क्स कहते हैं कि विभिन्न उपयोग मूल्य रखने वाली दो वस्तुओं को बराबर तमब कर जब इसका विनिमय किया जाता है तो इसका आशय यह होता है कि एक वस्तु में विद्यमान मानवीय श्रम की मात्रा दूसरी वस्तु में विद्यमान मानवीय श्रम की मात्रा के बराबर है।²

अतः तबका आधार है श्रम कपड़े को उत्पादित करने में एक जुलाहा जितना श्रम लगाता है, नेहूँ को वेदा करने में एक कितान उतना ही श्रम लगाता है, "माल के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने का एक ही आधार हो सकता है और वह है मानवीय श्रम।"³

1- कार्ल मार्क्स-केपिटल-ग्रुप 3- पृष्ठ-9 हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चिन्ता से उद्धृत-
जैनवर वर्मा

2- वही, पृष्ठ-20

3- कार्ल मार्क्स केपिटल ग्रुप 3- पृष्ठ-43

अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक उत्पादन की आवश्यकता होती है और इसके लिये वह मजदूरों से बारह-घंटे कार्य कराते हैं, इसके अतिरिक्त वह बड़ी बड़ी तीव्रगामी, स्प्रिंगर मशीनें लगाकर कार्य करते हैं जिसमें कम व्यक्तियों के कार्य करने की आवश्यकता होती है इस प्रकार मजदूरों की छटनी हो जाती है और बेकार मजदूरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं। पूँजीपति अपने स्वार्थ लाभ के लिए बाजार में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके भेजते रहते हैं। उत्पादन का लक्ष्य आवश्यकता पूर्ति न होकर उत्पादन ही उत्पादन का लक्ष्य बन जाता है। स्पेंसर के शब्दों में— "कितनी को यह होश नहीं रहता कि उसके द्वारा उत्पादित माल कितनी मात्रा में बाजार में पहुँच रहा है और वहाँ पर उसकी कितनी माँग है यह कोई नहीं जानता कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु विशेष की वास्तविक माँग कितनी होगी, उसकी लागत निकल सकेगी या नहीं, अथवा वस्तु बाजार में बिक सकेगी या नहीं। सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है।"¹

पूँजीवाद की आन्तरिक अंतर्गतियाँ—

सामाजिक उत्पादन का व्यक्तिगत उपभोग ही पूँजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी अंतर्गति है, जो सर्वहारा के मन में विद्रोह और अंतोद्योग को जन्म देती है। कितनी भी वस्तु का उत्पादन सामाजिक श्रम का फल है किन्तु इस सामाजिक सम्यक्ति पर अधिकार व्यक्तिगत पूँजीपतियों का हो जाता है। जो लोग उसके उत्पादन में सक्रिय भाग लेते हैं वहाँ उससे वंचित रह जाते हैं, अतः अंतोद्योग की भावना का विकास अवश्य भावी है। पूँजी कुछ लोगों के हाथों में तिष्ठती जाती है और समाज का एक बहुत बड़ा अंग गरीबी और बेरोजगारी की जिन्दगी जीता है, जिसका परिणाम होता है समाज में कलह, अशांति और भ्रष्टाचार का जन्म।

आर्थिक विक्रमता के परिणाम स्वयं वर्ग संघर्ष आरंभ होता है। पूँजीपति और सर्वहारा इन दो विरोधी दलों का विकास हो जाता है फलतः संघर्ष होता है और संघर्ष की स्थिति में समाज-अशांति एवं व्यवस्था की कल्पना भी करना व्यर्थ है।

1- एक स्पेंसर-सूटी हाउसिंग-पृष्ठ-305- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत लेख- जेम्स वार्न ।

किसी वस्तु में लगी श्रम शक्ति को नापने के लिए हमें किस मापदण्ड का प्रयोग करना चाहिए? इस संबंध में मार्क्स का कथन है किसी वस्तु में समाहित मानवांश श्रम को उस वस्तु के उत्पादन में लगाए गये श्रम काल के आधार पर नापना चाहिए। इस श्रम काल को घंटा दिन आदि के रूपों में नापा जा सकता है।¹

पूंजीवादी व्यवस्था ने एक ओर तो विशाल औद्योगिक कारखाने लगाये हैं और दूसरी ओर एक ऐसे वर्ग समुदाय को जन्म दे दिया जिसके पास वस्तु उत्पादित करने के अपने साधन नहीं हैं, केवल है तो उसका श्रम फलतः बाजार में जिस तरह वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है उसी प्रकार मानवीय श्रम शक्ति भी पूंजीवादियों द्वारा खरीदी जाती है। अतिरिक्त मूल्य की विस्तृत व्याख्या करते हुए मार्क्स ने बताया कि "वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की श्रमशक्ति ने भी पण्य का रूप धारण कर लिया है और सामान्य पण्य के समान ही बाजार में क्रय-विक्रय को एक वस्तु बन गई है।"²

ये अतिरिक्त मूल्य कहाँ से आता है? तो इसके लिये पूंजीपति माना कि मशीनरी और कच्चे माल पर दस रुपये व्यय करता है और पाँच रुपये श्रमिक को देता है इस प्रकार कुल लागत पन्द्रह रुपये की लगता है। पूंजीपति श्रमिक से काम तो लेता है दस घंटे मगर मूल्य देता है पाँच घंटे का इस प्रकार दस घंटे काम करके श्रमिक अतिरिक्त उत्पादन करता है पूंजीपति उसे बाजार में पन्द्रह की लागत लगाकर बीस की बेंच देता है इस प्रकार उसे पाँच रुपये के अतिरिक्तमूल्य का लाभ होता है।

मार्क्स के अनुसार श्रमशक्ति ही एक ऐसा पण्य है जो अतिरिक्त मूल्य को जन्म देता है क्योंकि "श्रम के उत्पादन के मूल्य और स्वयं श्रमशक्ति के मूल्य में अंतर है। पहले प्रकार का मूल्य सामाजिक आवश्यकतानुसार श्रम की उस मात्रा से निर्धारित होता है जो साधारण दशाओं में उसके उत्पन्न करने में व्यय होती है और दूसरा श्रमशक्ति उस श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है जो मजदूर और उसके परिवार के आवश्यक भरण-पोषण के लिये प्राप्त माल के उत्पादन में लगता है।"³

1- कार्ल मार्क्स- कैपिटल -भाग-1 पृष्ठ-7

2- कार्ल मार्क्स-वेब स्मर एण्ड कैपिटल-मार्क्स स्मिथ लिब्रेरीज वर्क-भाग-1 पृष्ठ-77

हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत ।

3- डा० मारिज डाव-पूंजीवादी शोषण व्यवस्था-पृष्ठ-11-12, हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना

पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत शोषक वर्ग केवल वस्तु के उत्पादन पर ध्यान रखता है और छोटे पूँजीपतियों को बाजार से उखाड़ फेंकने के लिए सभी सम्भावित हथकण्डे प्रयोग में लाता है और परस्पर होड़ के लिये वह ज्यादा से ज्यादा और तस्ते से तस्ता माल बनाता है इस होड़ में उसे यह भी ध्यान नहीं रहता कि बाजार में इस माल की माँग कितनी है उसकी कोई उपयोगिता भी है या नहीं। बात यही समाप्त नहीं हो जाती वह तस्ता बेचने के चक्कर में घटिया माल बनाता है, वस्तुओं में मिलावट करता है, नकली चीजें बनाता है जिसका फल भोगना पड़ता है निर्दोष उपभोक्ताओं को।

पूँजीवादी व्यवस्था ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे दिया जो आज तक हमारे देश का नाशूर बने हुए हैं। इनमें पहली समस्या थी गाँव से किसानों का मजदूर के स्तर में शहरों की ओर भागना जिसने देश के इस बहुसंख्यक वर्ग का सारा जीवन नारकी बना दिया। प्रवासी मजदूरों को वहाँ अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था एकाकीपन और अजनबीपन महसूस करना गाँव के लोगों के रीति-रिवाजों और रहन-सहन में काफी अंतर होता है अतः यहाँ लोग शहर के लोग। गाँव वालों की हीन भावना से देखते हैं अतः प्रमिक अपने आप को अकेला महसूस करता है। दूसरी भयानक समस्या थी स्वास्थ्यकी। पूँजीवादी व्यवस्था ने जिसमें बड़े बड़े कारखाने लगाये गये उन कारखानों का वातावरण प्रदूषित था मजदूरों को वहाँ अधिक समय काम करना पड़ता था अतः लगातार उबाऊ और अरुचिकर कार्य अमर से प्रदूषित वातावरण ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उनका रहना का स्थान भी ऐसा जहाँ शायद ताहब का हुता रहना भी पतन्ट न करे ऐसा। प्रमिकों को अहातों के अन्धकारपूर्ण, तंकीन कमरों में जहाँ तफाई नाम की कोई चीज नहीं होती रहना पड़ता है, दूसरी ओर गाँवों में ओषड़ियाँ कुली हवा में होती हैं और वातावरण भी शुद्ध होता है पदार्थ भी असली मिलते हैं अतः हफ्ट-पुष्ट गाँव का किसान शहर में आकर मजदूर बनने के बाद एक बिन्दा लाभ बनकर रह जाता है। मजदूर के स्वास्थ्य की ओर किसी का ध्यानही नहीं जाता मानो पूँजीपतियों की निगाह में मजदूरों के स्वास्थ्य की कोई कीमत ही नहीं।

मजदूरों के प्रवासी हो जाने ने एक और जटिल सामाजिक समस्या को जन्म दे दिया और वह था पारिवारिक विच्छन्न। रहने का स्थान पूर्ण होने के कारण

अधिकांश श्रमिकों को शहर में अकेले रहना पड़ता है और अपने परिवार को अकेले गावों में छोड़ना पड़ता है जिससे स्त्री और पुरुष के बीच प्रयुक्तता के अनुपात में वृद्धि होने लगी और श्रमिकों की पारिवारिक दूरी बढ़ती गयी। इस दूरी ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दे दिया, श्रमिक पारिवारिक आनन्द से वंचित हो गये और उनमें अनेक अनैतिक भावनाओं ने जन्म लिया जैसे मद्यपान, जुआ और वेश्या वृत्ति। परिवार में मा-बाप के सम्बन्ध अच्छे न होने से बच्चों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक और सामाजिक समस्या ने तर उठाया वह थी बेकारी की समस्या। अकुशल भूमिहीन किसान अच्छे पैतन के तालच में शहरों की ओर भागा अत्यधिक श्रमिकों की भीड़ ने बेकारी की समस्या को प्रचण्ड रूप दे दिया जो आज तक समाज का एक अभिशाप बना हुआ है। मशीनरी के विकास ने भी बेकारी को बढ़ाने में मदद की जो काम द्रुत व्यक्ति मिलकर करते थे वह अब मशीन पर एक ही व्यक्ति कम समय में कर सकता था इस प्रकार व्यक्ति अधिक हो गये और काम कम इस तरह बेकारी की समस्या लगातार बढ़ती है जो आज तक द्रौपदी के वीर के समान बढ़ती छी जा रही है उसका कोई अंत नजर नहीं आता।

पूँजीवादी व्यवस्था की आंतरिक अंतर्गति ने एक और समस्या को जन्म दिया वह थी आवात समस्या—“एक अच्छे, पर्याप्त एवं स्वच्छ स्थान की आवश्यकता शहरी जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अच्छे स्थानों से धरेलू जीवन आनन्द एवं स्वास्थ्य की सम्भावनाएँ रहती हैं, बुरे स्थानों से शराबखोरी, बीमारी, अनेतिकता तथा अपराधों का विकास होता है और अन्त में उत्पत्ताओं, जेलखानों, आदि की माँग होती है जिनमें हम समाज की मानवीय कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा करते हैं किन्तु जो अधिकांश स्वयं स्वयं समाज के बहिष्कार का परिणाम होती हैं।”¹

पुनर्निर्वादी काव्य की स्मरेखा

मार्क्सवाद का तैदान्तिक स्वल्प

मार्क्सवादी विचारधारा—

पुनर्निर्वादी साहित्य मार्क्सवादी मानदंडों के आधार पर विकसित और विभिन्न भारतीय पुनर्निर्वादी मान्यताओं से अनुपूरित हुई है। पुनर्निर्वादी का दर्शन तो विदेशी था परन्तु

1— अग्रवाल-सतजोती० इण्डिस्ट्रियल आरिजिन इन इण्डिया—पृ०-५५ इस समस्यायें हैं

सामाजिक सुरक्षा—के०जी० भट्टनागर—पृ०- 221-222

उसका रूप उसका दाँचा भारतीय था।

विदेशी साहित्य इस नवीन विचारधारा की स्थापना करने वालों में प्लेखनीय, कार्डवेल, राल्फ फाक्स, मेक्सिम गोर्की, जार्ज थामसन, हावर्ड फरेस्टर, जेम्स टी फेरल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। भारत में भी सन् 1936 के आस-पास प्रगतिवादी साहित्य की मान्यताओं की स्थापना होने लगी। "प्रगतिशील लेखक संघ" की स्थापना के बाद प्रगतिवादी समीक्षकों एवं लेखकों की बाढ़ तीव्र आ गई और ये कवि साहित्य नवीन दिशा देने में उसके सिद्धांतों की स्थापना में जुट गये। कला को ये उपयोगिता की तुला पर तोलने लगे कवि को समाज के लिये हो लिखने पर जोर देने लगे। इस प्रकार के कवि थे—श्री शिवदास सिंह चौहान, डा० रामविलास शर्मा, प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० रामेय राय, श्री अमृतराय, डा० नामवर सिंह, नागार्जुन, यशपाल आदि। प्रेमचन्द ने तो सर्वप्रथम "प्रगतिशील लेखक संघ" के अधिवेशन में सभापतित्व पद भी संभाला था और साहित्य का उद्देश्य निश्चित किया था और प्रगतिवादी साहित्य की स्मरणा प्रस्तुत की थी। प्रेमचन्द पूर्णतः मार्क्सवादी दर्शन के पक्षपाती नहीं थे किन्तु धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण मार्क्सवाद से प्रभावित अवश्य ही रहा था और वह शुद्ध आदर्शवाद से यथार्थवाद पर उतर आये थे जिसका उदाहरण उनका सोदान है। वह मार्क्सवाद का भारतीयकरण करके उसे अपनाना चाहते थे।

1- सामाजिक मान्यता-

साहित्य की प्रगतिवादी धारा में सामाजिक मान्यताओं पर ज्यादा बल दिया गया है। "कवि का कल्पना जनत सामाजिक यथार्थ का ही प्रतिबिम्ब अथवा मानसचित्र है और इस नाते काव्य व्यक्ति के माध्यम से सामाजिक तथ्य की ही अभिव्यक्ति है।" "कवि कितना ही प्रतिभाशाली हो परन्तु उसमें सुबनशीलता की प्रतिभा समाज से ही उत्पन्न होती है, वही साहित्य ग्राह्य है जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने समाज का आइना हो। समाज से ऊपर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। समाज के प्रति कवि का एक दायित्व होता है जो उसे निभाता है वही सच्चा साहित्यकार

1- कार्डवेल

है, यही मान्यता है माक्सिम गोर्की को-" कलात्मक प्रतिभा व्यक्ति विशेष में भरी ही हो परन्तु सृजनशीलता की वास्तविक प्रेरणा समाज में क्योंकि सामाजिक तन्त्र का आश्रय ग्रहण करके ही उसकी प्रतिभा सुव्यस्थित और पल्लवित होती है। अतः व्यक्ति के स्तर में कलाकार कोई भी हो, यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जो बात विशेष महत्व रखती है वह यह है कि कलाकार जनशक्ति का वाहक और जन भावना का प्रतिनिधि है।¹

साहित्य सामाजिक जीवन की ही उद्भूति है वह समाज के दायित्व से कभी मुक्त नहीं हो सकता उसकी भावनाओं को आवाज समाज कोपरिस्थितियों से ही मिलती है। कॉडवेल ने कला की व्युत्पत्ति के संबंध में विचार करते हुए लिखा है- "कला समाजस्पी सीपी से उत्पन्न मोती के दाने की भाँति है।"² वह कला को एक सामाजिक कार्य के स्तर में ही स्वीकार करते हैं, केवल वही कला है जो सामाजिक कार्य सम्पन्न करता है।

माक्सिवाद इत धारणा का पोषण करता है कि कला सामाजिक चेतना का ही विशिष्ट स्वस्म है और इत नाते उसका मूल जन समुदाय के भौतिक क्रिया व्यापार में है, जिसके तून कितनी विशिष्ट उत्पादन पद्धति के अंतर्गत प्रतिफलित होने वाले सामाजिक सम्बन्धों से सम्बन्धित हैं।³ कविता जीवन को प्रतिबिम्बित करती है जीवन की परिस्थितियाँ कवि की भाव-भूमि को दिशा देती हैं। युग की मूर्त को कवि अपने काव्य का विषय बनाता है श्री शिवदान सिंह चौहान की भी यही मान्यता है "— कला या साहित्य को सामाजिक उद्देश्य या उपयोग से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों आवश्यक अंग हैं।" साहित्य का यह उद्देश्य होना चाहिये की वह समाज की मान्यताओं का अध्ययन करे उसकी समस्याओं को समझे और उन समस्याओं को अपने साहित्य में स्पष्ट करके उनके निदान की बात सोचे वह जन साधारण का मार्गदर्शन करे वहउते नयी चेतना प्रदान करे, उसका मनोरंजन करके मात्र उसको स्वप्न में विचरण न कराये और व्यक्तियाँ देकर तुलाने का कार्य न करे कॉडवेल का स्पष्ट मत है "हम उसी वस्तु को

1- मैक्सिम गोर्की-" लिटरेचर एण्ड लाइफ। पृ०- 117

2- स्कूलन एण्ड रिवल्टा -कॉडवेल, पृ०- 9

3- बी०के० चरौध- कल्चर इन ए चेर्जिंग वर्ड।

कलाकृति के रूप में स्वीकार करते हैं जिसका कोई सामाजिक धर्म हो, जो सामाजिक मान्यता प्राप्त प्रतीकों के आवरण में वेष्टित होकर अवतरित हुई हो।¹

कवि स्वयं अपने लिये नहीं लिखता एक कलाकार होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह अपनी कला से सारा समाज आलोकित करता है उसमें तरह तरह की भावनार्थ समाज में निवास करते व्यक्तियों के जीवन को देखने से ही उठती हैं उसकी भावनाओं में विविधता भी समाज से ही आती है—“कितनी स्वप्न दृष्टा की वैयक्तिक स्वप्न तुष्टि को कलाकृति की संज्ञाप्रदान नहीं की जा सकती। कवि अपने लिये नहीं दूसरों के लिये गाता है और इसीलिये उसे भाषा के सामाजिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कला का संसार सामाजिक भावना का संसार है, शब्दों और चित्रों का संसार है जिसका निर्माण एक के नहीं, सबके भावात्मक सम्पर्क और जीवनानुभव के फलस्वरूप हुआ है।”²

कवि जो कुछ भी लिखता है उसे समाज का जना देता है। कवि की भावना का साधारणीकरण हो जाता है कवि की भावना से समाज सादात्म्य स्थापित कर लेता है इस प्रकार कवि के विचारों का समाजीकरण हो जाता है—कांडवेल इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुये कहते हैं—“जिते हम कलाकार की आत्माभिव्यक्ति कहते हैं वह वास्तव में उसका आत्म समाजीकरण ही है, क्योंकि कलाकार कलाकृति के माध्यम से अपनी आत्मानुभूति को एक सामाजिक स्वरूप प्रदान करते हुये स्वयं भी कला के सामाजिक जगत का एक भागीदार बन जाता है।”³ मार्क्स मनुष्य को चेतन रूप में एक ऐसा प्राणी मानता है, जिसमें वातावरण को बदल देने की क्षमता है। मनुष्य अपने आत-पात के वातावरण से ही सीखता है उसकी चेतना का विकास भी समाज में ही होता। मनुष्य की भाषा, विचार, व्यवहार सभी कुछ समाज के द्वारा बनाये जाते हैं इसी कारण एकतमुदाय का व्यक्ति दूसरे तमुदाय से भिन्न लगता है उसका रहन-सहन उसकी बोल-चाल की भाषा सभी कुछ उसके आत पात के वातावरण पर निर्भर करती है। मार्क्स भी मानव चेतना का आधार उसकी सामाजिक स्थिति को मानते हैं—“मानव अस्तित्व उसकी चेतना से निर्धारित

1- कांडवेल- स्टडीज इन डार्बिन कम्बर-पृ०- 44

2- कांडवेल- इन्सुलन एण्ड रियल्टी पृ०- 27

3- वही,

नहीं होता प्रत्युत इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकीचेतना को निरूपित करता है। "मार्क्स का समाजवाद किसी भी भूतकालीन आर्थिक संघ से संबंधित नहीं था। वह प्रतिक्रियावादियों के प्रयोगों को छोड़कर मानव-इतिहास के विकासशील पक्ष की ओर उन्मुख था।"

"कला जनता की वस्तु है" लेनिन को यह वाक्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि मार्क्सवादी धारणा के अनुसार कला स्वयं व्यक्ति परक न होकर मूलतः समाजपरक है। व्यक्ति जिस समाज में रहकर जीविकोपार्जन के लिये प्रयुक्त होता है और सामाजिक संबंधों के सम्पर्क में आता है उसका प्रभाव उसके कल्पना जगत पर पड़ता है और उसी की अभिव्यक्ति वह अपनी रचनाओं में करता है। हमारे विचार, हमारे संस्कृति-सम्पत्तासामाजिक विकास का ही परिणाम है यह सहता किसी देवी शक्ति से उत्पन्न नहीं हो गया। असामाजिक व्यक्ति पशु के समान निर्बोध और संकल्पविहीन होता है और इस कारण उसमें स्वतंत्र की भावना भी नहीं होती अतः कृत्रिमता का प्रश्न ही नहीं उठता अतः साहित्य समाज प्रसूत है, तथ्ये अर्थों में साहित्य वही कहा जा सकता है जो समाज से सम्बद्ध हो। कलाकार निरपेक्ष स्वतंत्रता तो पूंजीवाद कीपोषक है। इस लिये मार्क्सवादी कलाकार की दृष्टि में नहीं साहित्य प्रेष्ठ है जिसमें कलात्मक सुधरता के साथ-साथ वर्ग-प्रेरणा का स्वस्थ संदेश भी हो। प्रेष्ठ कलाकृति को सृष्टि के साथ-साथ कर्मोत्तेजना भी प्रदान करना चाहिये। ऐसी कलाकृति जो सृजनात्मक शक्तियों को धक्का देकर तुला देती है, जो मनुष्य को नकासा पिलाकर जीवन संघर्ष से घिरा करती है, वह निश्चित रूप से निकृष्ट है।²

साहित्य का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिये कि वह व्यक्ति को पथार्थ से डींचकर एक स्वप्न लोक की तरफ कराये, उंधी उंधी कल्पनायें करवाये इससे व्यक्ति अकर्मण्य बन जाता है वह आसली और अधीर बन जाता है उसमें वक्त के आघातों का सामना करने की क्षमता समाप्त हो जाती है वह जीवन की तच्चाइयों से मुँह मोड़ने लगता है क्योंकि कल्पना और यथार्थ में नितान्त अंतर है और तबने जब पूरे नहीं होते तो व्यक्ति निराश हो जाता है घिबर जाता है और यदि साहित्य व्यक्ति को वर्गशील बनाता है जीवन की समस्याओं से अवगत कराता करता है उसे यथार्थ का कटु सत्य दिखाता करता है तो

1- डाक्टर नान चक्रवर्त-हिन्दी नव-साहित्य पर समाजवाद का प्रभाव-पृ०-20

2- एफ०डी० नरसिम्ह-मार्क्सवाद एंड मॉडर्न आर्ट ।

व्यक्ति की मानसिकता जीवन की समस्याओं को झेलने के लिये तैयार होती चलती है वह उनसे भागता नहीं वरन उनका डर कर सामना करने के लिये तैयार रहता है। साहित्यकार का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को जीने के लिये आगे बढ़ने के लिये उसका मार्ग प्रशस्त करे साहित्य में बहुत ज्ञान होता है कहा भी जाता है "जहाँ न पहुँचे रवि-वहाँ पहुँचे कवि।" मार्क्स भी इसी बात को स्वीकार करते हैं, मार्क्सवादी कलाकार की दृष्टि में वही रचना प्रेष्ठ है जो पाठक को बिना बदले नहीं छोड़ती जो आच के स्वप्न को ज्ञान के यथार्थ में परिणत करती है----जो वास्तविक जगत में वास्तविक मनुष्य को वास्तविक समस्या को उपस्थित करती है-----जो यह सिखाती है कि मनुष्य को कितने प्रकार जीना और कितने प्रकार मरना चाहिए।¹

मार्क्सवाद व्यक्ति की समाज निरपेक्ष तत्ता को स्वीकार नहीं करता इसका अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति के महत्त्व को एक दम अस्वीकार कर देता है और उसे पूँजीवादियों के शिकार में कैता हुआ एक अत्यन्त अतहाय प्राणी के रूप में देखा रहता है। मार्क्सवादी विचारधारा में व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में जो लोग ये दृष्टिकोण अपनाते हैं कि मार्क्सवाद समाज के आगे व्यक्ति की उपेक्षा करता है वह नितान्त भूल करता है समाज की समस्याएँ ही व्यक्ति की समस्याएँ हैं--"मार्क्सवाद मानव को अपने दर्शन का केन्द्र मानता है, कारण कि जहाँ वह यह दावा करता है कि भौतिक शक्तियों आदमी को बदल सकती हैं, वहाँ पर भी यह स्पष्टता से घोषित करता है कि यह मानव ही है जो भौतिक शक्तियों को बदलता है और सेवा करने के दौरान में अपनी भी कायापनट करता है।²

पूँजीवादी व्यवस्था के विकास से सामान्यजन निराशा के सागर में डूबने-उतराने लगा धन की कीमत बढ़ गई, व्यक्ति की इच्छाएँ आकांक्षाएँ बढ़ गयी वह आर्थिक दन्द में फँस गया परन्तु मार्क्स नेबन साधारण की समस्याओं को समझा और उन्हें राह दिखाने के लिये एक स्वस्थ विचारधारा को जन्म दिया जिसमें सर्वहारा वर्ग के तुल-दुख,

1- रॉबर्ट रेसडी- लिटरेचर ऑफ द फ्रेवार्ड

2- रैल्फ फॉक्स-उपन्यास और लोक जीवन-पृ०- 16

हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना-बनेश्वर वर्मा में उद्धृत-पृ०- 175

उतार-चढ़ाव को पीड़ा को वाणी मिली उसे निराशा के सागर से निकाल कर जीने के लिये रास्ता दिखाया उनके जीवन में आशा का संघार किया, सदियों से निराश व्यक्तियों को दाढ़त बर्खासा जीवन से प्रेम करना सिखाया उनमें क्रान्ति की चेतना फूँक दी और तोते हुये जनताधारण को ललकारा।-“जो लोग तबसे निराश हो होना चाहते हैं। उन्हें आज की दुनिया में निराश होने के लिये सैकड़ों कारण मिल जायेंगे, परन्तु प्रश्न यथार्थ की विस्मयता को देखकर निराश होने का नहीं, उस यथार्थ में ही छिपे उन तत्वों को देखने, समझने और ग्रहण करने का है, जिनमें एक नये संसार और नयी मनुष्यता को जन्म देने की क्षमता है।”¹

मार्क्सवादी दर्शन आशावादी है वह मनुष्य अंतिम सतत तत्त्व को संघर्ष की प्रेरणा देता है वह जीवन से अत्यधिक प्रेम करता है और इस जीवन से प्रेम के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिये आरम्भ से अंत तक संघर्ष करता है शारा जीवन चक्र इसी पर घूमता रहता है। मार्क्सवाद को जीवन पर आस्था है उसे आत्मविश्वास है कि जीत उसी की होगी जो क्रांशोल है, जो हमारे की भाँति दहकता है और जो उसके रास्ते में अवरोधक बनकर आता है उसे जलाता जाता है वहाँ वह धर्म हो ईश्वर हो, परम्परा जाँति-पाँति या संस्कृति सभ्यता ही क्यों न हो वह किसी रुढ़ि को स्वीकार नहीं करता वह एक स्वस्थ समाजवाद की वकालत करता है जिसमें तब कुछ समान हो किसी प्रकार की विषमता न हो जहाँ अनास्था का दर्शन संस्कृति के विनाश तथा संसार के पतन पर आठ-आठ आसू बहाता है वहीं मार्क्सवादी रचनाकार एक नये संसार का जन्म होते देखता है और उसमें सहायता प्रदान करता है।²

मार्क्सवाद में इस प्रकार का अंधविश्वास नहीं है कि साम्यवाद की स्थापना के बाद समाज से अन्तविरोध और विषमताएँ एक दम समाप्त हो जायेंगी। यह समाज निरन्तर गतिशील है इसकी स्थिरता इसकी मृत्यु है कोई भी धारा जड़ हो गई तो वह मर जायेगी अतः गतिशील रहना है। इसका जीवन है समाज इसी में विकास पाता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं उन्हीं के अनुसार नयी समस्याएँ भी सामने आती हैं और मनुष्य

1- स्टडीज इन बोल्शेवियन रिवोल्यूशन- मूकय ।

2- मूकय- स्टडीज इन यूरोपियन रिवोल्यूशन।

उत्तका सामना करने के लिये तैयार हो जाता है अतः यह संघर्ष समाज में चलता ही रहता है ये कभी समाप्त नहीं होता। "मार्क्सवादियों" ने भविष्य के साम्यवादी, वर्गमुक्त समाज में अंतर्विरोधों और जटिलताओं के एक दम लुप्त हो जाने की बात नहीं की है। साम्यवादी दर्शन प्रकृति तथा समाज को एक स्थिर सत्ता न मान कर निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील सत्ता मानता है, जिसमें कोई भी स्थिति एकदम जड़ अथवा स्थिर नहीं होती। उस वर्ग मुक्त साम्यवादी समाज में पूँजीवादी युग के अंतर्विरोध एवं संघर्ष अवश्य न होंगे परन्तु मानव के समक्ष अपने समूचे विकास को गतिशील रखने के लिये, नये द्वार उद्घाटित हो चुके होंगे अर्थात् उसकी सक्रियता को ललकारने के लिये नयी परिस्थितियाँ सामने आ चुकी होंगी। अर्थात् मानव उस वर्ग मुक्त समाज में भी संघर्ष शील और सक्रिय मनुष्य ही होगा।"

समाजवादी यथार्थवाद के साथ गोकर्ण का नाम संलग्न है क्योंकि गोकर्ण ही ऐसा पहला कलाकार था जिसने एक ऐसे यथार्थवाद को जन्म दिया जिसमें मात्र जीवन की सच्चाइयों का ही उद्घाटन नहीं था जिसने जीवन के प्रति एक घृणा और निराशा का भाव ही जाग्रत होता था। समाज का नंगा और पीभक्त चित्र चित्रित करना है। इन यथार्थवादियों का उद्देश्य था, उतने अपने सामाजिक यथार्थवाद में समाज की कुरतियों, बुराइयों का विरोध करते हुए, वस्तु तत्त्व को निरन्तर विकास की अवस्था में देखा। उतने अतीत को समझे हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य की तस्वीर तैयार करने पर काम दिया, वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिये भी सन्देश दिया वर्तमान जीवन के लिए आशा नयी प्रेरणा प्रदान की गोकर्ण के अनुसार जो है, केवल उत्तका चित्र ही समाजवादी यथार्थ के लिए बर्णित नहीं है, जो हम चाहते हैं और जिसकी उपलब्धि संभव है, वह सब इसकी परिधि के अंतर्गत आता है।¹ यथार्थ ज्ञाना व्यापक और जटिल है कि उसके ज्ञान के लिये अनेक व्यक्ति के श्रम की ही नहीं बरन् परम्परा तैयारित सामाजिक श्रम की सहायता भी आवश्यक होती है।² इस प्रकार श्रम और समाजिकता मानवीय यथार्थ के दो प्रधान अंग बन जाते हैं।³

1- मैक्सिम गोकर्ण- मिर्ज़ेघर एण्ड साइक पृ०-9, 145 हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना केन्द्र पर वर्मा से उद्धृता।

2- फ्रिट टोफर गार्डन-स्टडीज इन द ठार्इंग कल्चर, पृ०-3 वही।

3- मैक्सिम गोकर्ण- मिर्ज़ेघर एण्ड साइक पृ०-140, वही।

यथार्थ मानव परिस्थितियों के आगे धुटने नहीं डेक देता वह अपने अदम्य उत्साह और अपनी कर्मशीलता से उसे बदल देने की क्षमता रखता है अतः मार्क्सवादीय यथार्थ में मानवीय यथार्थ के इसी स्वरूप को ग्रहण किया गया है, जिसमें जीवन का तन्देश है, जीवन से सुख है सक्रियता है और यही मार्क्सवादीय विचारधारा का समाजवाद है जो मनुष्य में जीवन के प्रति प्रेम का संघार करता है उसको भौतिक सुख-सुविधाओं के लिये प्रेरित करता है। मार्क्सवादी सामाजिक यथार्थवाद में निराशा और हीनता का कोई स्थान तो नहीं है किन्तु इसका यह आशय नहीं है उसमें जीवन के हास का चित्रण न होकर केवल उत्थान का ही चित्रण होता है यह तो वास्तविकता से काफी दूर हो जायेगा, हास भी जीवन का एक अंग है जो जीवन को निरन्तर विकासमान और गतिशील रखता है अगर जीवन में हास न हो कोई समस्या न हो तो जीवन स्थिर हो जाय वह जड़ हो जाय अतः मार्क्सवादी साहित्य में तन्मूर्ण जीवन की भाँकी होने के कारण जीवन के हास पक्ष का भी चित्रण है। अन्तर मात्र इतना है कि वह जीवन की अवनति दिखाकर वहाँ एक ही नहीं जाता बल्कि वह जिन्दगी की नयी तस्वीर देता है आगे बढ़ने का रास्ता सुझाता है।

मार्क्सवाद की साहित्यिक मान्यता काव्य पर पूँजीवाद का प्रभाव-

वर्ग विभाजन और वर्ग वैषम्य का नग्न स्वरूप पूँजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टिगत होता है पूँजीवाद ने "धन" को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। हर वस्तु की तुला धन हो गयी रिश्ते-नाते-प्यार-सम्बन्ध सब कुछ पैसा हो गया इसकी व्याख्या मार्क्स और एंगेल्स ने "कम्युनिस्ट घोषणा पत्र" में की है-

* पूँजीवक्रियन ने जहाँपर भी शक्ति प्राप्त की वहाँ सामन्तवादी षपितु सत्तावादी भावुकता के सभी सम्बन्धों का उतने अन्त कर दिया। स्वाभाविक स्वरूप से ही उच्च कहलाने वाले लोगों से मनुष्य भिन्न नाना सामन्ती सम्बन्धों में बंधा हुआ था, उन सबको उतने निष्ठाता से तोड़ दिया नग्न स्वार्थ के नकद पैसे कीड़ी के "हृदयशून्य व्यवहार के लिये मनुष्यों के बीच और कोई दूसरा सम्बन्ध उतने बाकी नहीं रहने दिया। उँची से उँची धार्मिक भावनाओं कीरोषित उत्साह और भीनी से भीनी भावुकताओं, सब पर उतने आना-याँझ-का

मुलम्मा चढ़ा दिया है। मनुष्य के गुणों को उतने बाजार की चिकाउ चीज बना दिया है। पहले कीतनदों द्वारा प्राप्त होने वाली तरह तरह की स्वतंत्रताओं की जगह अब उतने केवल एक ही तरह की आत्मरहित स्वतंत्रता की स्वतंत्र व्यापार की स्थापना कर दी है। एक शब्द में धार्मिक और राजनीतिक पदों के पीछे छिपे शोषण के स्थान में उतने नये-निर्लेख्य प्रत्यक्ष और पार्श्विक शोषण की स्थापना कर दी है।

जिन पेशों के सम्बन्ध में अब तक लोगों के मन में आदर और श्रद्धा की भावना थी, उन सबका रंग पूंजीपति वर्ग ने फीका कर दिया है। डाक्टर, वकील, पुरोहित कवि और वैज्ञानिक सभी को उतने अपना चेतनभोगी कर्मचारों बना लिया है।¹

पूंजीवादी युग का प्रभाव कवियों पर भी पड़ा। काव्य पवित्र भाव सम्पत्ति न रह कर साधारण पण्य के समान ही बाजार में विक्रय की वस्तु बन गया है और कवि तथ्ये अर्थों में कवि न रहकर बाजार के लिये काव्य स्वी ऐसे पण्य का उत्पादनकर्ता बन गया है जिसकी मार्ग बिन्दुतर घटती जा रही है।² पूंजीवाद प्रगतिशील न होकर प्रतिक्रियावादी है। फिर भी काव्य के इस बाजार रूप को छिपाने के लिए उसे अदृश्य के बड़े ही रंगीन आवरण में ढेछित करके प्रस्तुत किया जाता है, पूंजीवादी संस्कृति के जाल में उलझे हुए आलोचकों के लिए यह संभव नहीं है कि आदर्शवाद के इस आवरण को भेद कर उसके वास्तविक रूप को देख लें।³ अब काव्य भी धन के लोभ से निखा जाने लगा वह जीवी कोषावर्जन का एक मुख्य साधन बन गया और कवियों में इस बात की होड़ होने लगी कि किसकी रचना कितने मूल्य की होती है। मार्क्स और एंगेल्स की ऐसी धारणा थी कि औद्योगिक पूंजीवाद के विकास की उच्चतम अवस्था में प्रतिक्रिया होने वाला सामाजिक तत्त्व जिसमें भौतिक और मानसिक श्रम का विभाजन अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच जाता है, कला के लिए तदा घातक होता है।⁴ इस व्यवस्था के पूंजीवादी व्यवस्था। समय के कुछ आलोचकों ने मार्क्सवादी काव्य और कला के आर्थिक पक्ष पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया है, नित्त-रहित ऐसे लोगों ने मार्क्स को समझने में खड़ी झूल की है। इन

1- मार्क्स और एंगेल्स-कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, चौथा हिन्दी संस्करण, पृष्ठ-37-38

2- मार्क्स और एंगेल्स-कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, चौथा हिन्दी संस्करण, पृष्ठ-53

3- काइजेन इनसुलर-रिबन्डा-पृष्ठ-44 जनरेटर वर्मा हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उदभूत।

4- एडोल्फा बिन्डर-मार्क्स-कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र, चौथा हिन्दी संस्करण, पृष्ठ-29

मान्यताओं का खण्डन करते हुए स्मिथ ने अपने एक पत्र जे० ब्लैक को लिखा था उसमें लिखा था, "इतिहासकी भीतिकवादी धारणाके अनुसार वास्तविक जीवन में उत्पादन और पुरोत्पादन ही अन्ततः इतिहास के निर्णयात्मक तत्त्व हैं। इतने बड़ा दावा नहीं मार्क्स ने किया है और न मैने। इतलिये यदि कोई इसे तोड़ मरोड़ कर कथन गढ़ता है कि आर्थिक तत्त्व ही एकमात्र निर्णायक तत्त्व है तो वह उसे एक निरर्थक, निराधार और बेहूदा फिरा बना देता है।"¹

काव्य पर पूँजीवाद को जो प्रभाव पड़ा उससे सांस्कृतिक जीवन का नितान्त पतन हो गया मार्क्स और स्मिथ ने इनके कारणों पर विचार किया और अन्ततः निष्कर्ष निकाल कर उसके कारणों का अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में प्रकाश डालते हुए कहा है कि "मध्य वर्ग का जहाँ जहाँ भी बल पला, उतने समस्त साम्यवादी, पितृसत्तात्मक तथा नैतिकिक संबंधों को समाप्त कर दिया। उतने बड़ी निर्ममता से उन छोटे से छोटे साम्यी संबंधों को भी टुक-टुक कर दिया जो मानव और देवताओं के बीच थे। उतने व्यक्ति व्यक्ति के बीच मात्र स्वार्थ तथा "पैसा ही भाषान" सिद्धांत के अतिरिक्त अन्य कोई भी संबंध नहीं छोड़ा। धार्मिक तन्मयता के अलौकिक आनंद वीर लोकाओं के उस्ताह तथा मूर्तों के भावुकतापूर्ण आह्लाद, इत सबको इतने अहम पूर्ण हिताब किताब के बर्फीले जल में डुबो दिया। इतने मनुष्य की प्रतिष्ठा को दृष्य मूल में बदल दिया है और उसका विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की स्वतंत्रता के स्थान पर केवल "उन्मुक्त व्यापार" की निरंकुश स्वतंत्रता को स्थापित कर दिया है। तद्विषय में इतने धर्म और राजनैतिक मुलावों के नामवर फिर जाने वाले शोषण को तीव्र निर्लज्ज और खबर शोषण में बदल दिया है।"²

पूँजीवादी व्यवस्था के उदय ने जहाँ भौतिक उत्पादन को विश्वव्यापी बना दिया उती प्रकार बौद्धिक उत्पादन भी विश्वव्यापी बन गया। आज साहित्य सामूहिक सम्पत्ति बन गया है और स्थानीय साहित्य एक विश्व साहित्य के रूप में जन्म ले रहा है। परन्तु यह विश्व साहित्य एक ऐसा दुर्लभ शिष्ट है जिसके तहत विकास की राह में

१- रैफ कोस्त द्वारा उपन्यास और लोक जीवन में उदय-पृ०- 15

२- वास्तव काव्यशास्त्र मार्क्सवादी परम्परा से उदय लेखक-डा० माकन लाल शर्मा,

स्वयं इसके जनक पूँजीवाद उत्पादन की परिस्थितियाँ ही सबसे बड़ी बाधा है। पूँजीवादी समाज के अंतर्घिरोधों के कारण उत्पन्न जातीय तथा राष्ट्रीय राग-देष, वर्ग शत्रुता, तबल राष्ट्रों द्वारा निर्बल राष्ट्रों को अपना राष्ट्रीय विकास करने से बचात रोकना स्त्री तथा पुरुष में शारीरिक भेद तथा आपसी विरोध, नगर तथा गाँवों के बीच अज्ञाभ्य, माल के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप बौद्धिक तथा शारीरिक श्रम के बीच दिन दिन बढ़ाती हुई छाई विषय साहित्य के विकास की अवरोधक कड़ी हैं।¹

काव्य का लक्ष्य-

मार्क्स से पूर्व ही रूसी देशों में प्रगतिवादी सिद्धान्तों की परम्परा प्रारम्भ हो गई थी। कवियों की कला की कसौटी बदल गई थी अब कला की लक्ष्य मात्र मनोरंजन न होकर मनुष्य जीवन की झँकी बन गया कला ने यथार्थ से नाता जोड़ा और दीन दुखी, निर्बल वर्ग ने काव्य में स्थान पाया। स्तोकबेलिस्की ने मार्क्स से पहले कला और साहित्य के अनेक प्रश्नों का महाराई से अध्ययन किया। वे लेखक की प्रतिभा की कसौटी तत्कीयनात्मकता तथा विषय नागरिकता मानते हैं। "बेलिस्की साहित्य और कलाकी जीवन की यथार्थ समस्याओं के साथ संलग्न करने का उद्देश्य लेकर चले किन्तु उन्हें यही धिँता तदैव बनी रही है कि साहित्य और कला की अज्ञानता की रक्षा होती रहे।"²

घनीवि प्लकी भीड़ती साहित्य को प्रेष्ठ मानते हैं जिसमें वर्मगत पात्रों का चित्रण हो तथा जो जीवन की समस्याओं से संबंधित हो। घनशिप्लकी के अनुसार-"कला में जीवन की व्याख्या की गई है और माना गया है कि कला जीवन का पुनःअंकन है।— यथार्थ का संबंध होने पर कला अधिक पूर्ण बन जाती है।"³

मार्क्स के अनुसार यथार्थवादी दृष्टि कोण को छोड़कर चलने वाला साहित्य कभीभी नैतिकज्ञान नहीं माना जा सकता। समाजवादी यथार्थवादी काव्य में वह वर्मगत चरित्रों की अवस्थिति अनिवार्य जानती हैं और उती के अनुसार परिस्थितियों को चिन्ति

1- पाश्चात्य क. व्यक्तात्म-मार्क्सवादी परम्परा से उद्धृत लेखक-डा० मन्थन नाल शर्मा, पृ०-197

2- वही, पृ०-21

3- वही, पृ०-3

करना भी अनिवार्य माना है। मार्क्स के अनुसार साहित्य सोद्देश्य होना चाहिए इसके लिए उसे दोनों वर्गों के बीच चलने वाले संबंध का चित्रण करना चाहिए। जो साहित्य वर्ग-संबंध का चित्रण करना चाहिये। जो साहित्य वर्ग-संबंध का चित्रण नहीं करता-वर्ग संबंध से बच निकलने का प्रयत्न करता है-वह भविष्य के लिए अपना स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखता। जो सर्वहारा के संबंध का सहायक सिद्ध नहीं होता, वह समाजवादी पथार्थ नहीं कहा जा सकता।¹

मार्क्सवाद 'कला, कला के लिए सिद्धान्त का विरोधी है और 'कला जीवन के लिए सिद्धान्त का समर्थक है। मार्क्सवाद के अनुसार कला और जीवन का सम्बन्ध अविच्छेद्य है। मार्क्सवाद भौतिक जीवन को ही एक मात्र सत्य मानता है किसी परोक्ष सत्ता पर उसे विश्वास नहीं वह यथार्थ और भौतिक जीवन की साधना पर अधिक बल देता है और उसका स्वस्थ उपयोग ही अपना लक्ष्य मानता है। चूंकि समाज ही भौतिक जीवन की संस्था है अतः मार्क्स समाजहित को अधिक महत्व प्रदान करता है। वह समाजहित में ही व्यक्ति का हित भी देखता है अतः मार्क्स की मान्यता के अनुसार साहित्य में सामाजिक चेतना पर ज्यादा बल देना चाहिए। समाज का साधक होने के नाते वह साहित्य में भी जनहित के उद्देश्य को लेकर चलता है। साहित्य को वह सामाजिक चेतना का ही अंग मानता है, जिसके माध्यम से मनुष्य को मानव सामाजिक सत्य को प्रतिबिम्बित करता है।²

समाज पर आर्थिक व्यवस्था का भी प्रभावपूरा है। आर्थिक व्यवस्था उसका मुताधार है अतः मार्क्सवादी कलाकार समाज की आर्थिक व्यवस्था के प्रति भी सजग है। समाज में विकसित दो वर्गों के संबंध का मार्क्सवादी कलाकार दृष्टा मात्र नहीं है वह पूंजीवाद का शत्रु है तथा सर्वहारा वर्ग का हितचिन्तक है। समाजवाद का साधक होने के नाते मार्क्सवादी कलाकार को राजनीति से घुणा नहीं वह जिस सामाजिक सत्य को अपनी कला से अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहता है, राजनीति उसी का एक महत्वपूर्ण अंग है अतः उसकी धारणा के अनुसार राजनीति से भागकर सत्य के वास्तविक स्वस्म का

1- पाश्चात्य काव्य शास्त्र मार्क्सवादी परम्परा-सम्पादक STOMAN बन लाल शर्मा, पृ०-5

2- फ्रिट टोफर काडवेल-इंग्लिश एण्ड रियलिटी पृ०-30 -हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत-लेखक जनेश्वर वर्मा ।

उद्घाटन सम्भव नहीं है।¹ इसीलिए मोर्ची साहित्य और राजनीति के परस्पर सम्बन्ध का कट्टर समर्थक था और पार्टी के नेतृत्व में ही साहित्य की रचना करने के पक्ष में था। लेनिन ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "साहित्य को पार्टी साहित्य होना चाहिए।" लेनिन ने पार्टी को सर्वहारा का उत्तर माना है और सर्वहारा को पार्टी का अनुगामी होने का तदेस दिया और यह स्वीकार किया कि साहित्य को पार्टी के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग बनना चाहिये। पार्टी संगठन और पार्टी साहित्य जीवनी निबन्ध में लेनिन ने कहा है कि "कला का उद्देश्य जनता की भावनाओं, इच्छाओं और विचारों में स्वता स्थापित करके उन्हें उत्कर्ष प्रदान करना है।"² पार्टी साहित्य संबंधी विचारों पर पुनरावलोकन करते हुए उन्होंने कहा है कि सामाजवादी सर्वहारा-साहित्य, समाज से जलन किसी व्यक्ति के समग्रत उद्देश्य का ही एक अभिन्न अंग होना चाहिए। उसे सुसंगठित, सुआयोजित, संयुक्त समाजवादी जनतांत्रिक पार्टी कार्य का एक अधिकतम अंग होना चाहिए।³

उपर्युक्त व्यक्तव्य का आशय यह नहीं कि मार्क्सवादी कलाकार कोरे राजनीति के प्रचार का समर्थक है जीवन का एक अंग होने के कारण राजनीति भी काव्य के कार्य विषय में आ जाती है चूंकि मार्क्सवादी साहित्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन का समस्त चित्रण, उसके सम्पूर्ण चरित्र का उद्घाटन अतः राजनीति उसमें सक्रिय भाग लेती है अतः राजनीति से यह मुंह नहीं मोड़ सका। यह साहित्य में स्पष्टनीयता को ही प्रमुख स्थान देता है क्योंकि जिस काव्य में कितनी स्पष्टनीयता होगी वह उतना ही हृदय को स्पर्श करेगा। ऐल्फ फास्त के उपन्यास कला विवेचना में भी इस प्रकार के विचार के व्यक्त हुए हैं—"लेखक का काम उपदेश झाड़ना नहीं बल्कि जीवन का एक वास्तविक, ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत करना है।"⁴ मार्क्स और एंगेल्स ने भी इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया है कि कलाकृति लेखक के विश्व दृष्टिकोण के अनुकूल होनी चाहिए परन्तु साथ ही लेखक को कभी अपने विचारों को धोपना न चाहिए। यह न मान्य हो कि दृष्टिकोण का प्रचार किया जा रहा है, परिस्थितियों और पात्रों के द्वारा वह प्रकृत रूप में व्यक्त हो। यही सच्ची प्रेरणा-शक्ति है।⁵

1- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी विचारों से उद्घाटन-ज्योत्स्ना पृ. 104।

2- लेनिन आई. ए. ए. 1917-18 सी. ए. ए. 10-45, हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी विचारों से उद्घाटन।

3- ऐल्फ फास्त-उपन्यास और लोक जीवन-पृ. 104, वही

4- वही, पृ. 105-106, वही,

प्लेखानव भी साहित्य के यथार्थवादी पक्ष के समर्थक हैं उनके अनुसार कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण से जो अनुभव करता है उसी यथार्थ को जब वह अपनी कल्पना में साकार करके रचना के रूप में व्यक्त करता है तभी कलाका जन्म होता है। इतिहास को वे सामाजिक पद्धति का प्रतिबिम्ब मानते हैं। प्लेखानव व्यक्तिवाद को अस्वीकार करते हैं। प्लेखानव ने कहा है कि जब समाज तथा समाज-आत्मक कला में रुचि रखने वालों में परस्पर सामंजस्य हो, तब कला की लोददेश्यता और सामाजिकता की प्रवृत्ति का विकास होता है।¹ "कलाकृति में निहित भाव जितने अधिक उत्कृष्ट होंगे, वह कलाकृति सामाजिक प्रगति के लिए उतनी ही अधिक उपादेय सिद्ध होगी।"²

"प्राचीन कला का अनिवार्य संबंध श्रम से है। श्रम को आसान करने के लिए ही कला का जन्म हुआ था। समाजमें श्रम प्रथम तथा कला द्वितीय स्थान पर है। श्रम कला से अधिक पुराना है। कला श्रम के लिए है श्रम कला के लिए नहीं। ताराशतः वे प्लेखानव कला को जीवन का अनुगामी तथा जीवन को सुन्दर बनाने वाला मानते हैं।"³

इसी परम्परा में मोर्की भी यथार्थवाद के समर्थक के रूप में सामने आये। मोर्की प्राकृतवाद में साम्राज्यी मनोवृत्ति विकसित पाती है। प्राकृतवाद साहित्य में सामान्य परिस्थितियों का उल्लेख होता है और वर्णन वर्तनों का उल्लेख नहीं हो पाता। मोर्की के मता नुसार-"साम्राज्यवादी यथार्थवाद के प्रकाश में दो उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक है प्रथम मनुष्य की प्रगति में बाधा डालने वाली सभी सामाजिक शक्तियों को उनकी यथार्थता में उद्घाटित करना और द्वितीय-नये यथार्थ की सम्भारों को कलात्मक रूप देकर समेटना, संयोजना तथा निर्धारित भविष्य की ओर अभिराम गति से जाने बढ़ते हुए नायक को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना।"⁴ इस प्रकार मोर्की आर्थिक संबंधों को वर्ण संबंधों का कारण मानते हुए जैसे साम्राज्यवादी यथार्थ पर विश्वास करते हैं जो वर्तमान परिस्थितियों को चित्रित करता हुआ उसका सुधार करे और साथ ही साम्राज्यवादी भविष्य के उच्च आदर्शों पर भी काबू डाल सके। मोर्की के अनुसार-"जितने प्रकार प्रकृति के पुराने और जीव जंतुओं का स्थान नये जन्म से लेते हैं और इस परिवर्तन से ही उत्तम नये प्राणों की प्रतिष्ठा

1- डाट रण्ड सोशल साइंस- पृष्ठ-51, प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृत-डा० कृष्णमान

2- वही, पृष्ठ- 172

3- पारवात्य काव्यशास्त्र मार्क्सवादी परम्परा-सो-मस्केन नाम शर्मा, पृष्ठ- 71

4- श्री शिव शर्मा- साहित्य में यथार्थवाद का विकास। समालोचक, यथार्थ विशेष-कि-

पृष्ठ-71 डा० कृष्णमान इति के

प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृत ।

होती है और वह विकसित होकर फलवती होती है, उसी प्रकार समाज के मूल और पतनशील तत्वों का स्थान प्रगतिशील तत्व ग्रहण करते जा रहे हैं। माओ-प्से-तुंग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि साहित्य का कुछ उद्देश्य होना चाहिए और साथ ही उसका कुछ परिणाम भी होना चाहिए वह इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे-¹ "हम उन्नात्मक भौतिकवादी हैं। हम उद्देश्य और परिणाम दोनों को एक साथ मिलाकर देखने में विश्वास करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से पृथक् नहीं किये जा सकते। यदि जनता के लिए कार्य करने का कोई परिणाम नहीं निकलता या उसके परिणाम का जनता स्वागत नहीं करती, तो वह व्यर्थ है।" जो जन्म ग्रहण करता और जो क्रमशः बढ़ता जा रहा है वह अजेय है, उसकी प्रगति रोकना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ सर्वद्वारा एक वर्ग के रूप में जन्म ग्रहण कर रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। वह आजभले हो निर्बल हो और संख्या भी कम हो, पर अंततः उसको विजय निश्चित है क्योंकि वह शक्ति एकत्र करता हुआ निरन्तर बढ़ता जा रहा है।²

प्रगतिवादी साहित्यकार जीवन से निजी संबंध रखकर लिखना चाहता है। वह जिन परिस्थितियों के बारे में अपनी रचना में लिखता है, वह उसी परिस्थितियों में रहकर उस मनोवृत्ति का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। इससे काव्य में त्वेदनीयता का गुण आ जाता है और वह सर्वग्राही बन जाता है। सभी प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में त्वेदनीयता के गुण को स्वीकार किया है- "कलाकार के लिए मूल वस्तु है त्वेदना, सामाजिक जीवन से व्यापक परिचय अपने पात्रों से उचित अनुपात में सहानुभूति या घृणा।"³

मार्क्सवाद कलात्मक सुधरता के साथ-साथ साहित्य में कर्म तन्देश को भी आवश्यक मानते हैं। साम्राज्यवाद के फलस्वरूप साहित्य में जो निराशा और पलायन की प्रवृत्ति आ गई थी मार्क्सवाद उसका विरोध करता है वह पूंजीवादी विकृतियों का उद्घाटन करता हुआ व्यक्ति को विजय एवं आशा का संदेश देता है और निरन्तर समस्या से तथ्य करना चाहता है उससे मुँह छिपाकर भागना नहीं। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार कला का वास्तविक आधार है मनु-यों का पारस्परिक सम्बन्ध।⁴ पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी

1- टालकट स्टैट येनान फोरम एन आर्ट एण्ड लिटरेचर-पृ०-24, डा० कृष्ण लाल हैत-प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृत।

2- एनारचिस्म एण्ड सोशलिज्म- पृ०-14- प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृत।

3- डा० रामविलास शर्मा-"उपन्यास और लोक जीवन" भूमिका-पृ०-6

4- फ्रिटोफर काइसेल-स्टडीस इन द डाइनिंग क्लब- पृ०-46, हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उद्धृत।

है जिसमें सामाजिक संबंधों की महत्ता घट जाती है। वहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ के बंधन में बंध जाता है और वस्तु पूँजी की महत्ता बढ़ जाती है। तारा समाज पैते के बल पर ही टिका हुआ है चारों तरफ ईर्ष्या और घृणा का साम्राज्य फैला हुआ है। पैते की होड़ में व्यक्ति जो कुछ नजर नहीं आ रहा चारों तरफ लोभ का एक परदा सा पड़ा हुआ है व्यक्ति आँख मूँद कर उत और बढ़ता चला जा रहा है। "सामाजिक संबंधों" से लेकर भावना जगत और कला जगत तक के इस वाणिज्यीकरण को देखकर सच्चे कलाकार का मन चितुष्णा और क्षोभ से खिन्न हो उठता है। उसके मन में इस स्थिति के प्रति एक तीव्र विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। परन्तु पूँजीवादी संस्कारों से प्रभावित कलाकार का यह विद्रोह पूँजीवादी संस्कृति की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर पाता। "ब्रेष्ठ कलाकार वही है जो पूँजीवादी धेरे से पूर्णतः मुक्त होकर कुलकर उसका विरोध करने सामने जाये, कलाकार किसी भी प्रकार के मध्यस्थ मार्ग को न अपनाये वह या तो उसका कुलकर विरोध करे या समर्थन। लेनिन भी ब्रेष्ठ कलाकार उसी को मानते हैं जो वर्ग संघर्ष की भूमिका पर निष्पेक्षात्मक सौन्दर्य परक प्रभावों को लेकर ईमानदारी के साथ जीवन की उस वास्तविकता का चित्रण करता है जो उसका अपना उपकरण बन गया है। ये वास्तविक साहित्य उसे मानते हैं, जो वैयक्तिक नहीं पर देश के अंतर्गत शक्तियों के उत्थान में सहायक है।"

आजकल साहित्य में स्फुरण बड़े जोर से चला हुआ है कि कला, कला के लिये है अथवा जीवन के लिये। अधिकतर बोलचाला कला, जीवन के लिये है का ही है। भारत में भी प्राचीन काल से कला को लोकजीवन के लिये ही माना जा रहा है। वही कला ब्रेष्ठ है जो जीवन को उद्घातक बनाती है और व्यक्ति का मार्गदर्शक बनकर विभिन्न परिस्थितियों में जीना सिखाती है। मार्क्सवाद का यह भी कला, जीवन के लिये है तरफ ही था। कला, कला के लिये सिद्धांत की शोधा करते हुए मार्क्सवादी विचारक रैल्फ फॉक्स ने लिखा है— "स्वीतर्षी कलावादी के समूहों के दौरान में हम यह देखते हैं कि कलाकार इस दुनिया को स्वीकार करने की स्थिति में कला है जो उस पर ऐसे मानदण्ड लाती है जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस दुनिया से बचने के लिए कुछ तो अपनी काल्पनिक गढ़ में जा बसते हैं और

1- क्रिस्टोफर काइकेल-स्टीत इन ए डार्डन क्लवर- पृष्ठ-46, जिसमें मार्क्सवादी कला से उद्धृत।

2- लेनिन ग्रॉस आर्ट एंड लिटरेचर- पृष्ठ-45, पुनर्निर्वादी काव्य साहित्य से उद्धृत।

उसके अमर कला, कला के लिये की रेशमी पताका फहरा देते है। यह विचित्र नारा अमर तब पूछा जाय तो उस तन्त्रज्ञा का चुनौती देता है जो चाँदी के कुछ तिककों के अलावा कला का और कोई मूल्य नहीं मानता। कला, कला के लिये का नारा "कला धन के लिये के नारे का एक बहुत ही निकृष्ट उत्तर है-निकृष्ट इसलिए कि कल्पना कितेबन्दो के लिये कभी कारगर सिद्ध नहीं हुई।" इसके विपरीत जिसके लिये कला जीवन के लिये है वह सदा ही उज्ज्वल, आशामय अविष्य की कल्पना करते है और निराशा और पराजय की भावना उनके आत-यात फटकने भी नहीं पाती वह परिस्थितियों से मुँह मोड़कर पलायन नहीं करते बल्कि तर्पण की प्रेरणा देते हैं। कवि अपने आत-यात से वातावरण से ही सीखता है वह साधारण जन-जीवन से प्रेरणा ग्रहण करता है और अपनी रचनाओं के माध्यम से उसी का पथ-प्रदर्शन करता है। कवि की वाणी अपने लिये नहीं वरन समाज के लिये है अतः इसी कारण वह समाज की आन्तरिक तन्त्रियों का उद्घाटन करके जनसामान्य को जीवन, तर्पण के लिये प्रेरित करता है और एक मित्र की भाँति उसके सुख-दुख का भागीदार बनता है। रेजालग्वेर्कन ने एक वक्त्र में लिखा था-" समाज वाद रोटी का तवाल नहीं है एक सामूहिक आन्दोलन है जो तंतार में एक मरती विचारधारा को प्रवाहित करता है। इस सांस्कृतिक आन्दोलन का केन्द्र मानव है। मानव सर्वोपरि है। जो तिर्यक्तवाद या विचार वाहे वह कोई धर्म होना दर्शन या अर्थशास्त्र मानव के उत्कर्ष को घटाता है, वह मार्क्स को मान्य नहीं।"-2

मार्क्सवादी साहित्य चिंतन साहित्य रचने वालों को मात्र दर्पण नहीं मानता जिसमें वस्तुगत यथार्थ अपने प्रकृत स्म में प्रतिबिम्बित होता हो। वह साहित्य रचने वाला को एक रचनात्मक डाँता के रूप में स्वीकार करता है, जहाँ वाह्य यथार्थ अपनी सारी प्रभावशालिता के साथ पुनर्रचित होता है।

तर्पण के क्षेत्र में मार्क्सवादी विचारकों का प्रधान आग्रह अपनी तर्पण डाँता में उस अनुभव का चित्रण रहा है जो एक तन्त्रे ऐतिहासिक विकास क्रम के दौरान परिस्थितियों को बदलने के क्रम में अपने को भी बदलता हुआ विकास की वर्तमान अवस्था पर आ गया है। स्पीन्त के अनुसार-"मार्क्सवादी समाज में अलग से कोई चिन्कार न हों, अधिक से अधिक से अनुभव ही हों जो समाज दूसरी बातों के साथ चित्र भी रखते हों।"

- 1- रत्न-कांत-उपन्यास और लोक जीवन-पृ०-35, हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना से उ उद्धृत।
- 2- आचार्य बरेन्द्र देव-राष्ट्रीयता और समाजवाद, समाजवाद का आधार भाषा, पृ०-559 लोकतांत्रिक समाजवाद से-लेनिन और भारतीय साहित्य।

मार्क्सवाद की सौन्दर्य भावना-

मार्क्सवाद सौन्दर्य की वस्तुगत सत्ता में विश्वास रखता है अर्थात् वह सौन्दर्य नाम के गुण को वस्तु से अलग करके नहीं देखता।¹ मार्क्सवादी कला का स्वत्त्व।।। विम्वर्यमिता 2- सप्रेक्षणीयता। मार्क्सवाद की मान्यता है कि उपयोगिता का तत्त्व सौन्दर्य तत्त्व से पूर्वकी है। मनुष्य में सौन्दर्य भावना का जन्म उपयोगिता की भावना के अनन्तर हो हुआ है। कला के उद्भव का विवरण देते हुए उन्होंने तथा अन्य विचारकों ने भली-भाँति स्पष्ट कर दिया है कि जो वस्तु मनुष्य के लिये मूलतः उपयोगी थी उन्होंने को उसने सुन्दर भी स्वाकार किया। उपयोगी वस्तुओं का न तो उसने निर्माण किया और न ही उनमें सौन्दर्य तत्त्व की खोज या परख की।

इस वस्तु जगत का परिचय मनुष्य अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त करता है और विकास क्रम में अपने अनुभवों को निरंतर सम्यक् और समृद्ध करता जाता है। पर्यायवाची से मार्क्सवादी साहित्य-चिंतक का आशय अपने वस्तुगत स्तर में स्थित इस बाह्य संसार को जानने और समझने से है।

सौन्दर्य शास्त्र के क्षेत्र में मार्क्सवादी मान्यता की स्थापना सर्वप्रथम घनशिष्टकी ने की वह सौन्दर्य को मात्र नेत्रों की क्रिया न मानकर, नेत्र और मस्तिष्क की संयुक्त क्रिया मानते हैं। उनके अनुसार शोषक वर्ग सौन्दर्य का उपयोग शोषण के लिए करता है। वे सौन्दर्य को निस्वार्थ और रुन्द का परिणाम मानते हैं। अब सौन्दर्य को केवल कला तक ही सीमित नहीं रखा जा रहा है परन्तु सौन्दर्य का क्षेत्र विज्ञान तक प्रसारित हो गया। प्रगतिशील साहित्य की दो कार्य करने हैं। एक ओर उसे प्रतिक्रियावादी एकात्मता के प्रति अतन्त्रोद्य उत्पन्न करना था और दूसरी ओर भावी समाज के लिए एक दिशा निर्देश करना था जो तारे समाज का पथ होना, समाज के वर्ग का दर्पण होना।

मार्क्सवादी मान्यता के अनुसार हमारे मनोजगत की सत्ता वस्तुगत से स्वयं निर्धारित होती है। भौतिक परिस्थितियाँ ही हमारे मनःजगत का निर्माण करती हैं, जिसमें

1- डॉ. राम किशोर शर्मा-आस्था और सौन्दर्य-पृष्ठ-28 हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी धेतना से उद्धृत।

हमारे भाव-विचारादि सभी कुछ सम्मिलित हैं। वस्तुजगत के सम्पर्किते हो मन में नाना प्रकार की तैदनात्मक अनुभूति होती है अतः हम कह सकते हैं कि हमारा मनः जगत वस्तुजगत का ही स्वरूप अथवा उसी का एक अंग माना है।¹

हिन्दी प्रगतिवादी साहित्य का स्वल्प-

"जित साहित्य में हमारे जीवनकी समस्याएँ न हों, हमारी आत्मा को स्पष्ट करने की शक्ति न हो, जो केवल जित्वाभावों में जुदगुदी पैदा करने के लिए रचा गया हो वह निजी साहित्य है, तत्त्वहीन प्राणहीन। साहित्य में हमारी आत्माओं को जगाने की हमारी मानवता को जगाने की, हमारी रसिकता को तृप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी ही रचनाओं से जो मैं बनती हूँ। वह साहित्य जो हमें खिलासिता के नशे में डुबा दे, जो हमें वैराग्य, पस्तीहम्मा, निराशावाद को ओर ले जाये, जिसके नजदीक तंतार दुख का घर है और उससे निकल भागने में हमारा कल्याण, जो केवल लिप्ता और भावुकतामें डूबी हुई कथारें लिखकर, कामुकता को भडकाए निजी है।"² इस प्रकार को विद्रोहात्मक ध्वनि लेकर प्रगतिवाद की तरिता सबसे हित के लिये प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई जो अपने साथ सभी के अन्तर्गत और उपयोगी सिद्धान्तों को समेटती थी जिसमें प्रमुख था मार्क्सवाद। "हिन्दी की प्रगतिवादी धारा पर मार्क्सवाद का स्पष्ट प्रभाव था किन्तु मार्क्सवाद और प्रगतिवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं एक मार्क्सवादी कलाकार का प्रगतिवादी होना तो अनिवार्य है किन्तु एक प्रगतिवादी कलाकार का मार्क्सवादी होना अनिवार्य नहीं है। भारत के बहुत से साहित्यकारों ने मार्क्सवाद के जीवन दर्शन को स्वीकार नहीं किया लेकिन समाज में जोषित जाततायी व्यक्तियों का पित्रा और सामाजिक जीवन के स्वरूप उपभोग के द्वारा जन-अज्ञान का समर्थन किया एवं मानवतावाद एवं साम्यवाद का ब्यथीय किया। अतः वह भी प्रगतिवादी कहलाये। डा० रामेय राय के शब्दों में "प्रगतिशील साहित्य का तुलन करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि लेखक मार्क्सवादी ही हो। वह मानववादी भी हो सकता है। किन्तु उसे ईमानदार रहना आवश्यक है।"³ इस प्रकार प्रगतिवाद कोई नीक नहीं कि उसे पीटा जाये या कोई लक्ष्य रेखा नहीं कि उसके

1- डा० रामकिशोर शर्मा-आस्था और सौन्दर्य-पृ०-26-हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी भावना से उद्धृत।

2- एक भाष्य-प्रेमचन्द-जारी समाज के अज्ञात आर्थी भाष्य सम्मेलन के वाक्य अवसर पर लाहौर में दिया गया भाष्य-हस्त प्रचारी 1937

3- डा० रामेय राय-प्रगतिशील साहित्य के मापदण्ड- पृ०-14

अन्दर लौकर रहा जाय जनकल्याण को लेकर जनवाणी से कोई भी कलाकार प्रगतिवादी कहला सकता है।

प्रगतिवादी साहित्य से तात्पर्य-

जिस प्रकार समाजवाद का अर्थ है मनुष्य के जीवन का सामाजिक या सामूहिक तरीका, वैसे ही प्रगतिवाद का अर्थ है। साहित्य का समाजोकरण या साहित्य को केवल व्यक्ति के सुख-दुख, जन्म-मरण, आशा-आकांक्षा और उत्पन्न वेदना की अभिव्यक्ति का साधन न बनाकर समाज की बीड़ा, ग्लानि, उतार-चढ़ाव, हर्ष-उद्वेग, उमंग और कुतूहल को वाणी देना। प्रगतिवाद का उद्देश्य समाज का विकास है। प्रगतिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक और व्यक्तिवादका शत्रु है। प्रेमचन्द ने प्रगतशील लेखक सँघ के समापति पद से कहा था "हमारे पथ में अहंवाद या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। और ऐसी कला न हमारे लिये व्यक्ति स्व में उपयोगी है और न समुदाय स्व में।" कलाकार अपनी कला से सौन्दर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है। प्रगतिवाद के अन्दर यह सौन्दर्य की भावना व्यापक हो जाती है। उसकी परिधि किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित नहीं होती। तभी ऐसा लगता है जैसे जन जन के जीवन में व्याप्त कुरूपता, कुरुधि, नैमापन और अभाव हमारे अपने ही हैं और हम वहाँ ऐसी व्यवस्था की जड़े खोदने के लिये कटिबद्ध नहीं होते जिसमें हमारों आदमी कुछ घुने हुए की मुतासी करते हैं। प्रगतिवाद की मान्यता है कि कला कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है जो अपने ही अमर जिनदा रह लके बालिक वह सामाजिक मनुष्य के उद्योग का नतीजा है और उसके जीवन और वातावरण से संबंधित है। ऐतिहासिक प्रगति का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि मनुष्य का विकास समाज की दिशा में होता है और समाज का इतिहास की दिशा में।¹ प्रत्येक वर्ग अपने लिये असल से कलाकार नहीं करता और नहीं वातावरण का हर परिवर्तन कला में परिवर्तन ला सकता है। "असल में मनुष्य का कलात्मक उद्योग एक पूर्ण और तिलतिलेवार चीज है, जो दृष्टात्मक है और भीतरी टूट-फूट से स्थापित होती है।"²

1- नवतन्त्रीय साहित्य के मापदण्ड- डा० राबिन् राय

2- वही, पृ०- 13

प्रगतिवादी साहित्य में हमें जिन चीजों की झलक मिलती है वे हैं, 1-पूँजीवाद के अन्तर्विरोधों उत्तरी अस्तमाजिक कार्यवाही की दुर्बलताओं को सामने लाना है। 2-ईश्वर, धर्म सद्दि आदि सामन्त गुणीन आदर्शों के विरुद्ध यथार्थवादी विचारधारा का प्रसार करना है। 3-वर्गहीन राज्य की उच्च व पूर्ण संस्कृति व व्यवस्था का स्वर्णिम चित्र तन्मुख रखना है। उसके प्रति मिथ्या आशंकाओं निर्मूल कर जनता के विश्वास को अपने प्रति दृढ़ करना है। 4- भूमिपतितों, धर्म के ठेकेदारों-पुजारी-पादरियों, मुत्ताओं सामन्तवाद के दलालों तथा जनता को गुमराह करने वालों के प्रति जनता को श्रद्धामूलक दृष्टिकोण को समाप्त कर जनवादी व्यवस्था के प्रति उसे सफादार बनाना है। 5- वर्ग संघर्ष की चेतना को जागकर सामन्तवादी, पूँजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिये, जनता को क्रांति की आवश्यकता समझाकर उसके लिये सर्वस्व त्याग की भावना को दृढ़ करना है। 6- सम्पूर्ण प्रगतिशील संस्थाओं, व्यक्तियों तथा विचारधाराओं का सहयोग देकर जनवाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। 7- मानव की स्वाभाविक वृत्तियों पर अब तक जो अनावश्यक दबाव था उसे समाप्त कर उन्हें स्वाभाविक रूप से स्पष्ट करना है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उन्हें अस्तमाजिकता के पथ पर डाल कर मानव को प्रवृत्तियों का दास बनाना है। 8-वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देखकर उसका यथार्थ चित्रण करना है, जगत के प्रति रोमांचिक दृष्टिकोण अस्तमाजिक है।¹

प्रगतिवादी साहित्य का दर्शन-

मानव को हम दो दुनियाँ की तकियों में बाँट सकते हैं। एक वह जो जीवन को आराध्यभक्ति मानकर चलता है और दूसरा जो मृत्यु को जीवन दर्शन भक्ति के रूप में चुनता है। जब कोई मनुष्य इन दोनों के बीच में चुनाव करता है तो मानो अपने ही दो हिस्सों के बीच में चुनाव करता है। मानव जैसे ही पैदा होता है या नर्म में आता है जैसे ही जीवन और मृत्यु की शक्तियाँ अपना विरोधी कार्य उसके भीतर आरम्भ कर देती हैं। यहीं से उसके अस्तित्व का आरंभ होता है और कभी वह एक शक्ति के तन्मुख हुकता है, कभी दूसरी के तन्मुख। लेकिन वह पूर्व रूप से इन्हीं दोनों से मिलकर नहीं बना है।

वह अलग एक जीवित अस्तित्व है। यदि इच्छाशक्ति न रही तो कम से कम एक आकांक्षा अवश्य रहती है जो इन दोनों शक्तियों से भिन्न होती है और जो आगे चलकर एक प्रबल इच्छाशक्ति में स्थानान्तरित हो सकती है। परन्तु वह चुम्बक की सुई की भाँति दो विरोधी शक्तियों के बीच में घूमा करती है। यह द्वैत विषय में, सुट्टि में हर जगह स्वाकार किया गया है, न केवल प्रकृति में ही वरन मानव मस्तिष्क और आत्मा में भी।¹ अपनी अपूर्णता के आत्मबोध में मनुष्य जीवन की टिप्पणियों लिखने में अतृप्त हो जाता है कर्म की रेखाएँ खींचने में जबउसे एक सामाजिक तापी की आवश्यकता प्रतीत होती है तब वह अपने विवेक के आंदोलन के प्रकाश में उसे ढूँढ़ निकालता है और उसके संघर्ष का आग्रह उसकी कविता में जान उठता है।² प्रगति मानव स्वतंत्रता के सामाजिक विस्तार का ही दूसरा नाम है, और संसार की सम्भ्रता का इतिहास समस्त मानवीय संघर्षों का इतिहास प्रसरणशील स्वतंत्रता के समाजोत्थरण का ही इतिहास है।³

कोई भी युग सत्यद्वन्द्व से परे नहीं होता। आज के युग का सत्य है एक तरफ जनता साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिये संघर्ष कर रही है, दूसरी तरफ साम्राज्यवादी ताकतों और उनके हिमायती उसे दबाने और मुलाम बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस द्वन्द्व में कभीकार किसी अद्वैत युग सत्य का सहारा न लेकर जनता या उसके विरोधियों का पक्ष लेता है। अतोलिय स्वभावतः प्रगतिशील न होकर उसे युगविशेष और समाज विशेष के संघर्ष में जनता का पक्ष लेने पर ही प्रगतिशील कहा जा सकता है।⁴

डा० मेन्द के शब्दों में - "संसार का मूलधार संघर्ष है। संघर्ष का अर्थ है पदार्थ और संसार के तभीदृश्य, तभीतुल्य रूप स्व पदार्थ से ही बने हैं। शरीर की परिचालिका शक्ति अस्तित्व है और मस्तिष्क भी शरीर की अन्य इन्द्रियों की भाँति मौलिक ही है। बाह्य जगत् की घटनाओं की हमारी इन्द्रियों पर प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक कम्पन होता है। शरीर का यह कम्पन और सबसे अधिक विकसित अवस्था, जो इस कम्पन का अनुभव और समन्वय करता है, मस्तिष्क कहलाता है। आत्मा कोई निरपेक्ष

1- समाज और साहित्य- अंक- पृ०- 155

2- वही, पृ०- 197

3- वही, पृ०- 200

4- नतिज्ञान साहित्य की समस्याएँ- डा० रामधितात कर्मा

तत्ता नहीं है, अधिक से अधिक उसे मस्तिष्क के आगे की एक चिकित्सित अवस्था मात्र माना जा सकता है। यह स्वभाव से ही गतिशील है। इसमें गति उत्पन्न करने के लिये ब्रह्म के ईक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह तो पदार्थ के अंतर्गत वर्तमान विरोधी तत्वों के तत्त्व तैयारी का सहज परिणाम है। जिस प्रकार जगत को उत्पन्न करने के लिए किसी अधिदैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं उसी प्रकार उसके संरक्षण और विनाश के लिए भी नहीं। क्योंकि जो पदार्थ अपनी परस्पर विरोधी शक्तियों के तैयारी के परिणाम स्वस्थ स्वयं गतिशील है, उसमें स्वस्थ स्थ का उद्भव और अस्वस्थ स्थ का लय आप से आप होता रहता है। इसलिये विश्व में केवल एक ही तत्ता है, वह है। आधिभौतिक गति की प्रेरक। इन्हीं परस्पर विरोधी शक्तियों के, जो स्वयं वस्तु में वर्तमान रहती है, तैयारी या दृष्ट का अध्ययन करते हुए जीवन विकास का अध्ययन करना ही दृष्टात्मक प्रणाली है। और दृष्टात्मक भौतिकवाद वह दर्शन है, जो जीवन को एक ऐसी प्रगतिशील भौतिक वास्तविकता मानता है, जिसके मूल में विरोधी शक्तियों का तैयारी चल रहा है।¹

इस प्रकार प्रगतिवादी संसार का तत्त्व भौतिक जगत को ही स्वीकार करते हैं किसी परोक्ष तत्ता में उनका विश्वास नहीं, जो कुछ प्रत्यक्ष है वहीं तत्त्व है और वह संसार निरन्तर विकास का फल है। अतः किसी दैवीशक्ति से न उत्पन्न होता है और न ही नष्ट। प्रगतिवाद किसी भी अन्धविश्वास में पड़ना नहीं चाहता। वह विज्ञान का सहारा लेकर सबको अर्थ की कताही पर कतता हुआ चलता है, किसी भी कल्पना में उड़ना उसका लक्ष्य नहीं जो देखना, जो भीनना उसी का वर्णन करना इनका लक्ष्य है। प्रगतिशील साहित्य "विज्ञान से प्रेम" और कला जनता के लिए इन दो सिद्धान्तों पर चलता है।

प्रगतिवादी दर्शन में जड़ता एवं निष्क्रियता का कोई स्थान नहीं है। वह प्रत्येक स्थान में जीवन का सन्देश देता है, वह हर परिस्थिति में जीवन को चुनता है, उसमें मृत्यु की जड़ता का स्थान नहीं। वह किसी परोक्षता में विश्वास नहीं करता जो प्रत्यक्ष घटित होता है वही वास्तविक है, वही आवश्यक है। वह अपने परिवेश से ही ग्रहण करता है। "प्रगतिवादी जीवन दर्शन का मूलमंत्र है-परिवर्तन। यह परिवर्तन एक तत्त्व क्रिया के रूप में आ सकता है और एक आकस्मिक विस्फोट के रूप में भी।"²

1- आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ-सन् 1951-पृ०-99-100

2- समाज और साहित्य- अंक- प्रगतिवाद का जीवन दर्शन-पृ०- 157

प्रगतिवाद भौतिक जीवन को अपनाकर चलता है और भौतिक जीवन की सबसे प्रमुख संस्था समाज है और जो अर्थ के आधार पर टिका है। मनुष्य समाज में रहता है और सामाजिक विषमता जिसका मूल है अर्थ। से तथ्य करता हुआ निरंतर गतिशील रहता है।

"साहित्य सामाजिक कर्म विधान का एक सक्रिय अंग है। अतएव इस समाज व्यवस्था के संरक्षण में सक्रिय योग देना चाहिए। हमारे समाज की जाग्रत शक्तियाँ वे लोग हैं, जो अब तक शोषित और दलित रहे हैं। प्रगतिवादी साहित्य उनकी सहायता करता है, उनके पक्ष में आन्दोलन करता, उनकी शक्ति को संगठित करता है, उनकी पीड़ा को मुखर करता है, और उन पर होने वाले उत्पाचार का तोड़ विरोध करता है।" जनता में 95 प्रतिशत भाग समाज का तारा कार्य करता है, वही सभी व्यक्तियों की अन्न, वस्त्र और निवास की समस्या का समाधान करता है। और मौज उड़ाते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग इसलिए कि जमोन, कारखानों, मशीनों के वे मालिक होते हैं। अगर तारा कार्य समाज के 95 प्रतिशत लोग करते हैं तो क्यों न तारी शक्ति उन्हीं कर्मयोगियों के हाथ तौप दी जाये? क्योंकि समाज की सम्पत्ति पर उनका अधिकारवाचित हो जाय? सम्पत्ति किसी की व्यक्तिगत धाती न बनकर सामाजिक सम्पत्ति हो जाय, जिस पर मेहनतकशों का अधिकार हो न कि मुफ्तखोर, आरामशाली लोगों का जिसका काम मात्र रेश करना है। "प्रगतिवादी जीवन दर्शन कर्म का जीवन दर्शन है और प्रगतिवादी साहित्य कर्म या तथ्य का साहित्य है।

प्रगतिवाद का सामाजिक धरातल-

इससे अधिक प्रकृति के विरुद्ध और क्या होगा कि बच्चा बूढ़ों पर हुकूम चलाये, एक पागल डानी को राह बताये। और मुठ्ठी भर लोग तो विलास मय जीवन बितायें और बाकी जनसमुदाय खाने और कपड़े के लिए तरसता रहे।² यही से शुरू होता है प्रगतिवाद का सामाजिक दृष्टि से विषमता ही तथ्य का कारण बनी जिसमें तारा साहित्य डूब गया। मार्क्स ने कहा है कि मानव समाज का इतिहास वर्गद्वन्द्वों का इतिहास है। काम विशेष में वह तथ्य मानता सामाजिक असंतियों की उपस्थिति के कारण तथ्य एक क्रिया बन जाता है, जो

1- आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ- डा० नरेन्द्र-तन् 1951, पृ०-101

2- रस्सी- असमानता पर भाष्य

उस समय स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक विस्तृत अन्तर्विरोध की उपस्थिति के कारण स्वयं एक क्रिया बन जाता है जो उस समय स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध एक विस्तृत अन्तर्विरोध के स्तर में चलती है।¹

हमारे देश में धर्म के नाम पर अनेक अन्धविश्वास प्रचलित हैं जिनका पापदा उठाकर अनेक धर्म के ठेकेदार मातृम जनता का शोषण करते रहते हैं। प्रगतिवादी साहित्य समाज की इन्हीं अन्धव्य शोषण की प्रवृत्तियों और उसकी वास्तविकताओं को उपारता है जो विश्व मानव के प्रेम में व्याघात डालती हैं जो जाति-भेद को बढ़ावा देकर मनुष्य को मनुष्य से दूर करती हैं। "अध्यात्मवादी समाज को नयी-नयी आवश्यकताओं के अनुसार जन्म लेते रहे हैं और उच्च वर्गों ने उनका प्रयोग अपनी स्वा. तिद्धि के लिये किया है। वर्गों के संघर्ष में ही डूबा हुआ मनुष्य कभी शान्ति नहीं पा सका है। मनुष्य चाहता है कि वह ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके सुन्दर सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करे और अपने आत्मप्राप्त की र-स्थाय प्रकृति पर विजय प्राप्त करके इस अनबूझ पहिली को तुलनाये किन्तु ये सब तो सब ही हो सकता है जब मनुष्य का पेट भरा हो व अपने परिवार के प्रति आश्वस्त हो। "मनुष्य के पेट की चिन्ता, जिसमें जीवन बिताने की फिक्र में हो सारा समय व्यतीत हो जाता हो, आगे वह बढ़ ही नहीं सकता अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके ये सपने पूर्ण हो सकते हैं यदि उसे आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था ऐसी मिल जाय जिसमें मनुष्य अपनी भूख से मजबूर होकर अपनी शक्तियों का नाश न करे, तो निश्चय ही वह समानता का आनन्द प्राप्त करता हुआ, अपने अन्धाधृष्टताओं का त्याग करते हुए, ज्ञानको प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्यों में तपन हो सकेगा जिससे प्राणिमात्र आनन्दित होंगे और देश में सुगहानी रहेगी। "प्रत्येक देश में ईश्वर की खोज तृष्टि की समझने की चेष्टा उस तृष्टि की समझने की चेष्टा से समाज की व्यवस्था का सामंजस्य अपने पुन की व्यवस्था से उसका तादात्म्य आदि सब मिलकर धर्म बनाते हैं। धर्म का अर्थ है समाज में रहने का नियम।² इस प्रकार का धर्म जो समाज में नियम से रहना सिखाता है प्रत्येक समाजके लिये अनिवार्य है किन्तु ऐसा होता कहाँ नहीं है। धर्म को शोषण का एक हथियार बना लिया गया धर्म के

1- रती- अतमानता पर भाष्य

2- नतिमान साहित्य के मापदण्ड- डा० रामेय राय-पृ०- 27

नाम पर अन्यविश्वास और पाखण्ड व्याप्त हो गये। धर्म एक जाति विशेष की धार्मिक बन गयी उस पर एक उच्चवर्ग का एकाधिकार हो गया और इसके कारण नित्य खूनी संघर्ष होते रहे। इस पाखण्ड स्वीधर्म के प्रति पुनर्जागरण ने अपना आक्रोश व्यक्त किये जिसके कारण उसे धर्म और ईश्वर विरोधी माना गया।

पुनर्जागरण का जीवन स्रोत तदैव सामाजिक संघर्ष में रहा है। पुनर्जागरण कविता में सामाजिक यथार्थ को एक विशिष्ट वैज्ञानिक और क्रान्तिकारी समाजवादी दृष्टि से ग्रहण किया गया और इसलिये इन कवियों ने हर समस्या के अंतर्गत तक प्रवेश किया इतना ही नहीं एक वर्ग-विहीन समाज व्यवस्था की स्थापना के रूप में इन समस्याओं का समाधान खोजकर एक साम्यवादी समाज की स्थापना का रास्ता भी सुझाया। समाजवादी यथार्थवाद सामाजिक विषमताओं के मूल की तह तक जाकर उसके कारण का पता लगाता है और फिर उसे समाप्त करने का प्रतिक्रियात्मक हल भी प्रस्तुत करता है, इसके लिये अपने साहित्य में वह ऐसे समाजों का चित्र उपस्थित करता है जिनमें निम्न श्रेणी के उपेक्षित लोग हों और अपने जीवन-यापन के लिये प्रस्तुत विषम परिस्थितियों से संघर्ष में तत्पर क्रियाशील हों। "कवि की दृष्टि तबता 'धर्म सभ्यता' के मंदिर के निचले तले में घातायनों पर जाती है, जो ध्यान से देखने पर कितान की दो आँखें बात हुई। 'अंधकार की गुहा तरीखी उन आँखों से आँखें फिलाने का ताहत कवि को न हो सका। उनमें उसे 'मरघ्त का तम' दिखाई पड़ा। उन आँखों में उस कितान के बेदखल हुये खेतों की लहराती चरियाली टोच गई और फिर कारकुनों की नाठी से मारा गया जवान लड़का, बिना दवा दमक के स्वर्ण घली बाने वाली ब्रह्मिणी, दुपमुही बिटिया, कोतवाल द्वारा धमका धिक्का पतोहु, कुँ कुँ ध्यरी माय-तब कुछ ताकार होऊँका और इत याद में फिर कवि को दवा की भूखी आँखें ऐसी लगी चले- 'तुरत झुन्ध में गड़ वह घितकन तीखी नोक लट्ठा बन जाती।"

ज्ञान्य क्रम द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं के उपयोग और उपभोग का अपसर सभ्यता के समस्त घरदानों का सामूहिक विभाजन जिस समाज में नहीं है उसकी रक्षा की योजना सभी चेतमान साहित्य नहीं करेगा। इसके विरुद्ध वह तदैव क्रान्तिकारी मनोका का साथ देना और वर्तमान समाजिक समाज व्यवस्था के नाश के लिये कटिबद्ध पुनर्जागरण परिवर्तन की शक्तियों का साथ देना। पुनर्जागरणियों ने अपनी अभिव्यक्ति के उपकरण

आग्रहपूर्वक साधारण स्वस्थ जन जीवन से ग्रहण करना आरम्भ किया। वह अपने काव्य चित्रों का आधार नित्य प्रती के व्यवहार को बताता है। उसकी उत्तरेकरण सामग्री सूक्ष्म, कोमल या चुनी हुई नहीं है, वह स्थूल और प्राकृत है। एक शब्द में उसका कला चिन्ता, स्पर्श और रोमांच से प्रेम नहीं करती। उसमें रीतिकाल की पालिश और छायावाद की अमूर्त म्यु चर्चा नहीं है। अतएव प्रगतिवादी अभिव्यक्ति खरी, खड़ी और तीखी होती है—क्योंकि वह मुख्यतः भावात्मक न होकर सामाजिक-आत्मक है।¹

प्रगतिवादी कवि सौन्दर्य को मात्र अपने हृदय में न देखकर प्रत्येक व्यक्ति में देखता है और तमाम सामाजिक स्वास्थ्य में देखता है कवि के अहं का समाजोत्तरण हो जाता है, उसमें वैयक्तिकता को कोई स्थान नहीं। युग के बदलने के साथ ही आदर्श और मूल्य भी बदल जाते हैं, तभी वह विकसित होते हैं अन्यथा रुढ़ि बन जाते हैं जो नये मानदण्डों पर खड़े नहीं उतरते और नवीन चेतन व्यक्तित्व को मान्य नहीं होते। डा० नरेन्द्र ने लिखा है—“दृष्टिकोण बदल जाने से आदर्शों और मूल्यों का बदल जाना अनिवार्य है। आज सत्य से तात्पर्य है भौतिक वास्तविकता शिव का अर्थ है भौतिक जीवन और सुन्दर का अर्थ है स्वाभाविक एवं प्राकृत।”²

आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी कविता को समाज-सापेक्ष मानते हैं उन्हें भी कविता की वैयक्तिकता स्वीकार नहीं, कविता का उद्देश्य सामाजिक जीवन में व्यक्ति को उन्नतिशील बनाते हुए निरन्तर विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, सामाजिक निष्क्रियता बाजपेयी जी को स्वीकार नहीं कवि अपने सामाजिक दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता—“वह तारा साहित्य को व्यक्तित्व की दारिद्र्य विशेषज्ञताओं, असाधारण परिस्थितियों, एकान्तिक मनोविज्ञान और सामाजिक निष्क्रियता एवं उद्देश्य हीनता का निस्संकेत है, चाहे वह साहित्यिक दृष्टि से कितना ही प्रशस्त और तमिल क्यों न हो, मेरी अपनी रुचि के अनुकूल नहीं—। वह परिपूर्ण कला को अति या शून्य का चित्रण करती है, हमें उतनी नहीं भाती, जितनी वह अपूर्ण कला को जीवन का वास्तविक अन्त हमारे कानों को सुनाती है।”³

कविता के समाजवादी दृष्टिकोण को प्रगतिवादी कवियों के अतिरिक्त भारत में बहुत पहले

1- आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ- डा० नरेन्द्र, पृ०- 102

2- वही

3- आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी-साहित्य-भूमिका-नन्द दुलारे बाजपेयी

से ही पोषण मिल रहा था प्रगतिवाद में ये धारा अचानक नहीं उत्पन्न हुई बल्कि बहुत पहले से ये प्रगतिवाद के लिए उर्वरक भूमि तैयार कर रही थी और भारत में तो सदियों से कविता का उद्देश्य सामाजिक जीवन का चित्रण था। इसी परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को प्रकाण्ड विज्ञान जो कि हिन्दी साहित्य के स्तम्भ के समान थे रामचन्द्र गुबल, आचार्य नन्द दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रताप द्विवेदी, नगेन्द्र जैसे विज्ञान कविता का उद्देश्य लोक जीवन का चित्रण, मानवता का जयघोष और सामाजिक विध्वंसता का चित्रण मानते हैं। ऐसा साहित्य जो व्यक्ति को कर्मशील बनाये उसकी समस्याओं का चित्रण करे उसका समाधान करे, नितान्त कल्पना में नहीं उड़े। कवि समाज का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है और इस नाते वह कविता के आन्तरिक सौन्दर्य में उलझ कर और पाठकों को उसमें उलझा कर अपनी रचना की सार्थकता न समझे उसके कर्तव्य की इतिवृत्ति इसी में नहीं हो जाती, उसका कर्तव्य है जीवन के वाह्य सौन्दर्य को देखना व्यक्ति को अपने वातावरण से परिस्थितियों से सामंजस्य करने की प्रेरणा प्रदान करना। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य हजारी प्रताप द्विवेदी कहते हैं—“हम तारे वाह्य जगत को अतुन्दर छोड़कर सौन्दर्य की तृप्ति नहीं कर सकते। तुन्दरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, जानी और अजानी में आकाश-पाताल का अंतर हो, वह दुनिया सामंजस्यमय नहीं कही जा सकती और इसलिये वह तुन्दर भी नहीं है। इस वाह्य अतुन्दरता के दुर्ग में खड़े होकर आन्तरिक सौन्दर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उसके वाह्य असौन्दर्य को देखना ही पड़ेगा। निरुण, निर्वसन जनता के बीच खड़े होकर आप परियों के सौन्दर्य लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य तुन्दर का उपासक है, इसीलिए साहित्यिक को असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होना, अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होना, भय और गलानि से लड़ना होना। सौन्दर्य और असौन्दर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता।” द्विवेदी जी साहित्यकारों के कर्तव्य की ओर इंगित करते हुये कहते हैं—“दीर्घकाल से ज्ञान के आलोक से वर्धित मनुष्यों को हमें ज्ञान देना है। अज्ञानियों से नीरव से हीन इन मनुष्यों में हमें आत्मनिश्चय तैयार करना है। अकारण अपमानित इन मूक नर-कैमलों को हमें वाणी देनी है। रोम-शोक, अज्ञान-भूख, प्यास,

परमुखापेक्षा और मुक्तता से इनका उद्धार करना है। साहित्य का यही काम है।¹ द्विवेदी जी के ये विचार पुनर्जागरण के तत्काल ठहरते हैं निरुद्धदेश्य और मात्र कला प्रज्ञान की इच्छा से रचा गया साहित्य व्यर्थ है जब तक वह मानवता उन्नयन के लिये रचना हुआ एक यथार्थ साहित्य नहीं होता जो अपने युग का आइना होता है।

अपने युग के आइने को ठीक ठीक प्रदर्शित करने के लिये कवियों ने सामाजिक यथार्थ का तहारा लिया, समाज की सभी वास्तविकताएँ अपने नग्न रूप में साहित्य में प्रकट पाने लगीं। किन्तु जो लोग समाजवादी यथार्थ को जड़ नियमों का कटपरा बनाकर कलातृजन को उसमें बँदी करना चाहते हैं, पुनर्जागरण, विचारक उनका विरोध करता है। उसके विचार से समाजवादी यथार्थ एक ऐसी शक्ति है जो कलाकार को जन जीवन के निकट लाकर उसे जीवन्त और तदा नये दिशाओं से युक्त कलातृजन को प्रेरणा देती है। यथार्थ का आग्रह है कि लेखक यथार्थ का तथ्याई और ईमानदारी के साथ चित्रण करे जिन्दगी में जो असंततियाँ अथवा उन्तर्विरोध हैं उन्हें समझे पुनर्जागरण और पुनर्जागरण की शक्तियों के सतत चलने वाले तथ्यों को परखे और अपनी कृति में उसका जीवित चित्र दें। जो नया और ठिकने वाला है उसका समर्थन करें जो पुराना और ठहरे वाला है उसका विरोध करें। यही तथ्यों समाजवादी यथार्थ दृष्टि है। यह जोना और कलहभेद आदि को यथार्थ दृष्टि से इती कारण भिन्न है कि यह नहीं पछों को ही नहीं देखती, और और अनुतिष्ठा ही नहीं उभरती वरन् उभरती हुई जनशक्ति को भी देखती है जाने वाली नहीं। जिन्दगी की तत्त्वों की आकृति है। समाजवादी यथार्थ दृष्टि में, ईमानदारी होते हुए भी पत्नी, मुँदनी, घुटन और स्फासिता है, जबकि समाजवादी यथार्थ दृष्टि उन कारणों को भी टटोलकर सामने लाती है जिन्होंने जिन्दगी में और, मायुतिष्ठा या कोढ़ पैदा किया है।²

साहित्य को मात्र भावोच्छ्वास, कल्पना और रहस्य के पदों से निकालकर उसे जीवन की नग्न वास्तविकताओं, जीवन के यथार्थ के बीच खड़ा कर पुनर्जागरण ने एक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। पुनर्जागरण ने हिन्दी काव्य को एक जीवन्त चेतना प्रदान की है, एक नयी स्फूर्ति का तैयार किया है।

1- अज्ञेय के पुन-आचार्य द्वारा प्रकाशित द्विवेदी- पृ०-175

2- नया हिन्दी काव्य-1- और द्विवेदी-पृ०-159

सन् 1936 के लगभग देश में नवान काँक्रेमोंपर आधारित समाज सुधार के जितने भी प्रयत्न प्रारम्भ हुये, प्रगतिवादी कवियों ने उन्हें गंभीरतापूर्वक अभिव्यक्त प्रदान की। नारी जाति की स्वाधीनता का समर्थन, अप्रशयता की भावना का विरोध, समाज में व्याप्त शोषण, बेईमानी, बेरोजगारी, आवास की समस्या, दहेज आदि के प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित कर उन्होंने अपनी जागृकता का प्रदर्शन किया।

आस्था, विश्वास और दृढ़ता के स्वरों की गूँज प्रगतिवादी काव्य की वह प्रवृत्ति है जो उसे एक ठोस सामाजिक स्म प्रदान करती है। यह जानते हुए भी कि वर्तमान जीवन विषमता, दुख और दैन्य से आक्रान्त है, प्रगतिवादी काव्य इसी कारण विचलित नहीं होने पाता कि उसकी आस्था, नये जीवन पर उत्तम विश्वास और संकल्प की दृढ़ता उसे सदैव ही आश्वस्त किये रहती है। वह जीवन की कुस्मताओं से तर्पण करने की सदैव तन्मय रहता है, बल्कि कुस्मताओं और अभावों के बीच से हो उसे नयी जिन्दगी और नयी संस्कृति मुक्कराते हुए देख पड़ती है। इन आस्था, विश्वास और दृढ़ता की आधारित प्रगतिवादी काव्य में देखा जा सकता है। यही उसे निराशा, घुटन एवं पराजय के गर्त में बचाये रखती है।¹

साहित्य की प्रत्येक धारा अपने सामयिक विषयों का आइना होती है उसमें सभी सामयिक समस्याओं को स्थान मिलता है और जो साहित्य अपनी वर्तमान समस्याओं का चित्रण नहीं करता वह अनुपयोगी है, मौतमो है। "सामयिक तर्पण में आधुनिक साहित्य जितना ही तपेगा, उतना ही निखरेगा। इत तर्पण से दूर रहकर यदि लेखक सोने की कलम सेभी काल्पनिक सानों को गीत लिखेगा, तो उसकी कलम और साहित्य का मूल्य दो कौड़ी से ज्यादा न होगा।"²

वेदना से प्रेरित होकर जन साधारण के अभाव और उनकी वास्तविक स्थिति तक पहुँचने का प्रयत्न प्रगतिवादी साहित्य करता है। इस दशा में प्रायः सिद्धांत बन जाता है कि हमारे लिये दुख और कष्टों के कारण प्रचलित नियम और प्राचीन सामाजिक रुढ़ियाँ हैं फिर तो अपराधों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि वे सब समाज के कुनिम पाप हैं। x x x x x स्त्रियों के संबंध में नारीत्व की दृष्टि ही

1- नया हिन्दी काव्य-शिवकुमार मिश्र-पृ०- 171

2- डा० रामविलास शर्मा-भाषा-संस्कृति और साहित्य

प्रमुख होकर, मातृत्व से उत्पन्न हुए तब संबंधों को तुच्छ कर देती है। वर्तमान युग की ऐसी प्रवृत्ति है। जब मानसिक विश्लेषण के इस नयन स्तर में मनु-यता पहुँच जाती है तब उन्हीं सामाजिक बन्धनों की बाधा घातक समझ पड़ती है और इन बन्धनों को कृत्रिम और अवास्तविक माना जाने लगता है।¹

कला और साहित्य का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसमें आधुनिक जीवन का संबंध चित्रित हो और जिसमें पूर्णतः सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था का पद लिया गया हो। और इसके लिए कला और साहित्य को एक तथेय किया बनाना आवश्यक है अर्थात् साहित्य की दृष्टि में दृढमयी विचारधारा हो जो साहित्य का ताना-बाना सामाजिक यथार्थ से बुना गया हो।

एक शिक्षित युवक बेकार है, एक तस्म विधवा आजीवन अविवाहित रहने को मजबूर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तारा जीवन कक्षा में ज्वाला देता है और उसके अग्र जो अक्षर हैं वे निरे मूर्ख हैं। एक मजदूर दस घंटे काम करके भी अपने परिवार को नहीं पकड़ पाता। एक किसान धरती से तोना पैदा करके भी कर्म से लुटा है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इसलिए एक तृण में नहीं बंध सकता कि दोनों की आर्थिक स्थिति में वैक्रम्य है या दोनों अलग अलग वांछित के हैं। इस तलाक़ी व्यवस्था में स्त्री-पुरुष संयोग में प्रेम का आधार मुख्य नहीं है और इन विध्वस्ताओं के कारण व्यक्ति का जीवन कितना अतार्थक, अनुयोगी, घुटनयुक्त और पीड़ाजनक बन जाता है। साहित्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह लोच कि विध्वंस परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं, इनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? इन्हें किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। इसे खिलोना करें और जनता को जीवन की गहराइयों तक पहुँचाये उसे व्यापक दृष्टि से सोचने की शक्ति दे, उसे इन समस्याओं का सामना करने के लिये तैयार करना चाहिए, उसके समाधान करने के लिये नहीं प्रेरित करना चाहिए।

केवल योद्धे से जर्म की पीच बनकर साहित्य किस प्रकार जीवन से टूट जाता है और रुढ़ियों और रीतियों के गहन जालमें घुटा करता है यह विषय साहित्य के इतिहासमें हर जगह देखा जा सकता है।²

1- बयॉकर, साह-व्याख्याद और छायावाद-अप्रैल 1937, पृष्ठ 6

2- समाज और साहित्य अंक-प्रगतिवाद की रथों-पृष्ठ 5

प्रगतिवाद के सामाजिक घरातल पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। प्रगतिवाद समाज का प्रतिनिधित्व करता है ये बात सभी ने स्वीकार की है। प्रगतिवाद यहाँ से धक्क रही विद्रोह की एक ज्वाला है जो उचित समय आने पर फूट पड़ी। प्रगतिवाद का सामाजिक पहलू है मनुष्य को आत्मा का चीत्कार समाज की नाँव डालने में जो भूले रह गई हैं वे नियति की अनिवार्यता नहीं वरन् दुनिया की पूँजीवादी सभ्यता के शोषण की झूलियाँ हैं जिनके सहारे समाज टूट-फूटकर जोंग और दरारों में भरे हुए एक विशाल घर की तरह झलीचटका डिताड्डा फूट बनकर खड़ा है।¹ "जीवन तो वही है जो मानवता की उत्पीड़ित और ~~अज्ञान~~ देखकर ज्वाला मुझी की तरह धक्क उठे। वर्तमान समाज की कुसृष्टताओं से कट कर भावी समाज की कल्पना को जोर दौड़ने वाले स्वप्नदर्शियों को यह नहीं भूलना चाहिये कि समाजों का आधार व्यक्तियों के तटगुणों पर नहीं हुआ करता बल्कि एक प्रणाली पर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को परिमित करके दोषों का निग्रह किया जाता है।"²

इस प्रकार तारा समाज विषमता से भरा हुआ है चारों ओर विषमता का साम्राज्य व्याप्त है। प्रगतिवाद ने इसविषमता से मुक्ति पाने का उपाय निकाला कि समस्त शोषित और दलित वर्ग का संगठन कर ऐसी सामूहिक और व्यापक क्रान्ति का सूत्रपात किया जाय जो जीवन और समाज के प्रत्येक स्तर का स्पर्शकृती हुई तब में आसूल परिवर्तन कर दे। तारी लड़ियाँ और विषमतायें, तारी लड़ी जमी मर्यादायें, शोषण अनाचार तब जिसकी ज्वाला में भस्मीभूत हो जायें।³

इसी उद्देश्य को लेकर प्रगतिवादी कलाकार आने बड़े और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने साहित्य का स्वस्म भी इसीप्रकार तैयार किया और साहित्य समाजके प्रति अपने कर्तव्यको पूरा करने में जुट गया इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रगतिवादी साहित्य का स्वस्म क्या था अब हम इस पर दृष्टि डालेंगे।

1- समाज और साहित्य ग्रंथ-प्रगतिवाद एक अनुशीतन- पृ०-25

2- वही, साहित्य और क्रान्ति की परम्परा-पृ०- 117

3- नया हिन्दी काव्य-डा० निरंजुमार मिश्र

प्रगतिवाद का स्वस्म-

रायकृष्ण दास का मत है जिसमें "तुरन्तर सम सच कर हित होई" की भावना हो और जो वर्तमान के अंधकार पटल को चीरकर क्रांति दृष्टि से भविष्य का क्षेत्र देखकर उसके समुचित निर्माण में सहायक हो सके वही प्रगतिशील है।"

रायकृष्ण दास सर्वहितकारी और मंगलमय भविष्य के तन्देश से युक्त प्रेरणादायक साहित्य को प्रगतिशील मानते हैं जो जीवन का तन्देश दे वही साहित्य उपयोगी है अतः श्री राय प्रगतिवाद की व्यापक दृष्टि से देखते हैं संकुचित नहीं।¹

श्रीराय प्रगतिवादी साहित्य के स्वस्म का भारतीय होने पर बल देते हैं। उन्हें ऐसी कोई वस्तु स्वाकार नहीं जिससे भारतीयता नष्ट होती है। वह इसे मार्क्स के मस्तिष्क की उपज तो मानते हैं इसमें मार्क्स का योगदान स्वाकार करते हैं किन्तु उसका स्वस्म भारतीय होने पर बल देते हैं उनका विचार है-"इसका मध्यम मार्ग यह दीखता है कि प्रगतिशील साहित्य इस उद्देश्य को लेकर चले कि उसे तारे लोक में व्याप्त होना है, लोक का कल्याण करना है, मानवता को उस मार्ग से निकालकर जिसमें वह नरक भोग रही है, ऐसी समतल भूमि पर ले चलना है जहाँ से वह आगे बढ़ पायेगी तो प्रगतिशील साहित्य ही सर्वश्रेष्ठ समयानुसृत वस्तु है।"²

श्री मंगल किशोर पाण्डेय ने जुलाई 1949 के हस्तमें प्रगतिशील साहित्य की तोषित दृष्टि पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-"प्रगतिशील साहित्य ही जनवादी साहित्य है, क्योंकि इसमें देश की करोड़ों शोषित जनता की आशायें और आकांक्षायें प्रतिबिम्बित होती हैं। यह सर्वहारा वर्ग का साहित्य है अतः इसमें नव-निर्माण की भावना का होना स्वाभाविक है। चूंकि साम्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था को मिटाये बिना नव-निर्माण असंभव है, अतः प्रगतिशील साहित्य साम्यवादी नीति से दृढ़ता पूर्वक प्रतिक्रियावाद के मद्द साम्यवाद की नींव में तुरन्त डालकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। यह पूंजीवाद के तारे हथकण्डों और हरकतों का पदोन्नत कर जनता के सामने उसका वास्तविक रूप रखता है। उसे तमाम

1- हस्त अक्टूबर 1947, प्रगतिशील साहित्य की दृष्टिकोण लेख-पृष्ठ-45

2- वही

प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करना होता है और वह सबकी पोल खोलकर स्पष्ट रूप से सर्वहारा के सामने रख देता है।¹

प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ-

प्रगतिवाद के सामने जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिये उसको सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता थी अतः साहित्य के लिए कुछ तत्त्व मान्य किये गये और सम्पूर्ण साहित्य में इन तत्त्वों का इन मान्यताओं का स्वर गूँजने लगा। इन्हीं प्रवृत्तियों से भरे साहित्य को प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा दी गई। साहित्यकारों का सबसे पहला सिद्धांत था मार्क्स के सिद्धान्तों का भारत में प्रचार।

1- मार्क्सिय सिद्धान्तों का प्रचार-

रूस के समान ही भारत में भी अमीर-गरीब शासन और जनता, उच्चवर्ग एवं निम्नवर्ग, धनी-गरीब एवं किसान, माल-मालिक एवं मजदूरों आदि में संघर्ष चल रहा था। रूस की तत्कालीन क्रांति से भारतीयों में एक आशा की किरण जागी और मार्क्स के सिद्धान्तों के प्रतिफलन से ही वह अपने देश की विषमता का भी अंत मानने लगे अतः मार्क्स के सिद्धान्तों की काव्य में अभिव्यक्ति होने लगी और ये कवि कुछ कवि मार्क्स के सिद्धान्तों से पूर्ण रूप से युक्त साहित्य को ही प्रगतिवादी साहित्य मानने लगे और उसका प्रचार करना ही उनका ध्येय हो गया।

2- रूस की प्रगति-

इस धारा के कवियों ने रूस में स्थापित साम्यवादी शासन की प्रगति के कुछ नीतियाँ ली हैं, वहाँ की लाल तेजा को रूढ़ि के तुमन अर्पित किये हैं और रूस को विश्वतुष्टा माना है। कुछ कवियों ने तो रूस के नीत अत्यधिक नाये हैं और रूस को सब कुछ माना है। तत्पूँर्ण विश्व में साम्यवादी का आतंक फैला था, इस आतंक को रूस ने सर्व प्रथम खत्म किया। रूस के किसान एवं श्रमिकों ने संविधान होकर अस्तित्व का नामोनिशान तक मिटा दिया और अब वह स्वयं

वहाँ शासन कर रहे हैं। स्त की समस्यकाह का नित पर श्याम चरम राय ने लिखा है
 "इस नई शासन प्रथा में स्तमें स्वायत्तता का राज्य है। प्रत्येक मनुष्य को स्वभाग्य
 निर्णय का अधिकार है। आर्थिक दशा सुधर जाने पर विस्तार भूमि, बड़ी जनसंख्या और
 स्वाभाविक वैचित्र्य वाला स्त देश पृथ्वी के देशों में यदि सबसे अधिक कलवान और वैभव-
 शाली हो जाय तो आश्चर्य नहीं।" ¹ कवि नरेन्द्र शर्मा ने स्त को प्रगति में लिखा— "चौथा
 खण्ड तो पिया, जिसका अलमल लाल तितारा जहाँ डूबती मानवता की, मिलने लगा किनारा।" ²

सामाजिक यथार्थ का चित्रण—

हिन्दी साहित्य में आरंभ से ही सामाजिक चित्रण पर रचनाएँ होती आयी
 हैं। ये बात अलग है कि कभी इसका चित्रण मुख्य स्त से और कभी गौण स्त से। प्रत्येक रचना
 अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती है बत उसका स्त बदला रहता है। जिस समय जो
 परिस्थितियाँ हुई साहित्य ने उसी का अनुमन किया। प्रगतिवादी साहित्य जिस समय
 जनम से रहा था तो सामाजिक अव्यवस्था ने विकृत स्त ग्रहण कर लिया था। रुढ़ियों
 प्रगतिके मार्ग में बाधक साबित हो रही थीं। नव पुष्क एक नये तंतार में प्रवेश कर रहा
 था किन्तु पुरानी परम्पराएँ उसके आड़े आ रही थीं। जीवन-शोच रीतियाँ अपने रोड़े
 प्रगति के मार्ग पर बिठा रही थी अतः उनको काटना-काटना आवश्यक था और उससे भी
 पहले आवश्यकता थी इन रोड़ों को पहचानने की। अतः कवियों का उद्देश्य था समाज के
 उन सामान्य को उन परम्पराओं और रुढ़ियों से परिचित कराने को, जो सुन बनकर
 उनके जीवन को डोका किये डालती थीं। जिसका बोझ अपने ऊपर उठाये उठाये साधारण
 जन मानस काल की गेट बढ़ जाता है। समाज का यथार्थवादी चित्रण ही प्रगतिवादी काव्य
 की प्रमुख प्रवृत्ति है, उसका उद्देश्य है समाज की अव्यवस्था से जन सामान्य को परिचित
 करवाकर उसे नष्ट करके एक नवीन और स्वस्थ समाज की रचना। पूरा प्रगतिवादी साहित्य
 अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

बाट रहे कुडी परतल ये कभी तड़क पर खड़े हुए

और झट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं उड़े हुए। ³

1- तरतुली अग्रेत 1919 का अंक

2- नरेन्द्र शर्मा- साहित्यिक विवेचना। पृ०-40

3- सुभाष चन्द्र बोस का निरासा परिकल्प- ग्यारहवाँ संस्करण-1969 पृ०-125

बाप बेटा बेघता है
 मूख से बेहान होकर
 धर्म, धीरज, प्राण खोकर
 हो रही जननीयते बर्बर
 राष्ट्र तारा देखता है
 बाप बेटा बेघता है।¹

देश में पैनी हुईं भुखमरी और विदेशी शासन के शोषण से चीत्कार करती जनता का दास्य हाहाकार कवि की रचना में दृष्टिगत होता है।

राष्ट्र-प्रेम-

भारतेन्दु के समय से चले आ रहे राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़कर एक नया स्मृति मिला। एक तरफ गांधी जी का आन्दोलन प्रभाव डाल रहा था दूसरी तरफ मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का प्रभाव अतः एक नुसार राष्ट्रीय काव्यधारा यह निकली जिसमें परतन्त्रता और विदेशी शोषण पर खूबकर आक्रोश व्यक्त किया गया। जनता को उत्तेजित किया गया कि वह विदेशी राज्य के प्रति विद्रोह अभिव्यक्त करे और एकजुट होकर विदेशी शासन का विरोध करे। इन कवियों की रचना देश प्रेम और उत्साह से भरी हुई थीं इनकी वाणी आम जनता के ही जैसे दिनकर, तनेही।

देश में परतन्त्रता होने से लोगों को भरोसा नहीं मिलता था और उनका भी लक्ष्य होता था। शासन की ओर से बर्बर उत्थापार होते थे। लोगों में कोई उत्साह कोई जीवन नहीं था बस यूँ ही जीवन जीते जा रहे थे कवि ने जन के इस विषाद को समझा और अपनी रचना में उसे वाणी दी।

“काल,

हड्डियों के रक्तहीन मांसहीन काल

मांस बलिष्ठ नहीं भुखार, रक्ताभा नहीं है कपोलों पर

परतंत्र देश के युवक है।

कहाँ है जीवन, कहाँ है चिरन्तन आत्मा?

हृदयों का संक्षिप्त जीवन है

हृदयों में बसा हुआ ताप ही

आत्मा है।¹

समसामयिक समस्याओं का चित्रण-

डा० रामकिलात शर्मा के अनुसार - "राज के भीतर जो जीर्ण और मरणशील तत्व हैं, जो जीवित और उदीयमान तत्व हैं, इनसे बाहर सौन्दर्य को सत्ता नहीं। जो जीर्ण और मरणशील हैं, उनके लिये सुन्दरता मृत्यु में है, अन्याय और अत्याचार के जरेब को ढूँढ़ने में है, भविष्य से तृप्त होने और क्षण में ही जीवन की साधेंपूरी करने में है, अज्ञान, अत्याचार और अन्याय की दुनिया को दफनाने में है। सुख और शान्ति के उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने में है। साहित्य उस मंजिल तक पहुँचने का शक्तिशाली साधन है।"² मार्क्सवादी दृष्टि से सामाजिक समस्याओं के तात्पर्य भौतिक परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में उत्पन्न नए जीवन की समस्याओं से है। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त भौतिक परिस्थितियों और विचारों का संबंध नीचे और उस पर खड़ी इमारत के समान मानते हैं। यदि आर्थिक और सामाजिक संबंध नीचे है तो ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, साहित्य और कला इतनी नीचे के आधार पर खड़ी इमारत के समान हैं।³ समसामयिक परिस्थितियों पर इन कवियों की लेखनी सुनकर यकी है जैसे बीनाम के अकाल पर, उस समय की अन्य राजनैतिक, सामाजिक घटनाओं पर भी लिखा गया। केदारनाथ उग्रवाल की "बाप केटा बेचता है। भी समसामयिक घटनाओं पर लिखी हुई रचना है। नानार्जुन और रामकिलात शर्मा आदि कवियों ने वर्तमान अकाल और महामारी आदि पर मार्क्स रचनाएँ लिखी हैं। बीनाम का हृदयविदारक अकाल इन कवियों ने अपनी लेखनी से तस्वीर उतारा है।

"ओ रे प्रेत।

कड़क कर बोले नरक के स्वामी यमराज-

1- डा० रामकिलात शर्मा-हृदयों का ताप। तस्वीरें। प्रथम संस्करण-1943 पृ- 69

2- लोकजीवन और साहित्य-पृ०- 15, प्रगतिवादी काव्य साहित्य से उद्धृत।

3- साहित्य धारा-पृ० - 1

तय तय बतला कैसे मरा तू?

भूख ते ? अकाल ते ?

x x x

तुनिये महाराज

तनिक भी पार नहीं

दुख नहीं दुविधा नहीं

तरलतापूर्वक निकले थे प्राण-

तह न तकी आंत पेपिश का हमला।¹

जिते समझता था अनेहोनी

वही सत्य बन व्यंग्य करगयी

कुले आम तड़कों पर मानवता

कुत्तों की मीत मर गयी।²

यह पुनर्निर्वाह की भारतीय दृष्टि थी जिसमें समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का चित्रण किया गया है। कवि की ब्रह्मा मानव मात्र में थी, वह मानवता का गला घुटते नहीं देख सकते थे।

साम्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह-

पुनर्निर्वाह का लक्ष्य ही था साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का उन्ना-
करके साम्यवाद की स्थापना जिसमें मजदूरों का राज्य हो और सभ्यता पर व्यक्तिगत
अधिकार न होकर समाज का अधिकार हो। एक ऐसा समाज जिसमें सभी को अपने तरह से
जीने की स्वतंत्रता हो किती भी प्रकार का बन्धन न हो, कोई धर्म न हो। जो जितना काम
करे उतना ही उपयोग भी करे, जो काम नहीं कर सकता उसे उपयोग करने का भी कोई
अधिकार नहीं। अतः समाज की रचना क्रम के आधार पर हो। अपने इन विचारों को कवि

1- साम्राज्यवाद - "पुराधारा" श्रृंगार का बयान। पृष्ठ-42

2- डा० गिरि शंकर सिंह शुक्ल - "साम्राज्यवाद बढ़ता ही गया द्वितीय संस्करण-1967 पृष्ठ- 89-90

वाणी देते हुए कहता है-

वस्त्र के अम्बार रचता जा रहा हूँ
पर न टुकड़ा स्क तन को पा रहा हूँ
नग्न बच्चे, चोपड़ों में हाथ नारी
तितकती है, पर न कुछ कहती बिचारी
उो विश्व के मजदूरों, बाज उठा श्रान्ति का गंछनाद।¹

वह राज काज जो लधा हुआ है, इन भूखे कंगालों पर
इन साम्राज्यों की नींव पड़ी है, तिल-तिल मिटने वालों पर
वे व्यापारी, वे जमींदार जो हैं लक्ष्मों के परम भक्त
वे निपट निरामिष तूदखोर, पीते मुनख्य का उष्ण रक्त।²

इन कवियों के स्वर साम्राज्यवाद के विरुद्ध उग्र हैं। ये उत तबके के प्रति तहानुभूति रखते हैं जिसके भ्रम पर ये समाज टिका है और वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से परे है। कवि के मनमें वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है और विश्व भरके मजदूरों के लिये एक सलकार है।

निम्नवर्ग एवं शोषित व्यक्तियों के प्रति तहानुभूति-

हिन्दी कविता में परम्परा के अनुसार नायकत्व का घट इतिहास प्रसिद्ध मजदूरों एवं लोकविभूत लोगों के लिये ही सुरक्षित था किन्तु प्रगतिवाद ने इस लोक को तोड़ते हुए पहली बार सामान्य जन को, तड़क के साधारण आदमी को काव्य में प्रतिष्ठित किया। प्रगतिवाद का दृष्टान्त तदियों से षोडित एवं शोषित बहु संख्यक जन साधारण की ओर गया, जो वास्तव में समाज की आत्मा है। साहित्य का संबंध यथार्थ से जुड़ गया। उसने उड़ना बन्द कर दिया, जमीन पर पाँव जमाना सीख लिया। मार्गदर्शन को तरत रहे उन कमीशनियों की ओर दृष्टि डाली जो दिनभर कैल की तरह चुटकर इस

1- प्रो० कृष्ण नाथ सिंह-“प्रगतिवादी काव्य साहित्य प्रथम संस्करण, कुलार्ड 1971 पृ०-122

2- भगवती चरण वर्मा-संस्कृत साहित्य, 1949

देश को निरन्तर प्रगति की ओर ले जाते हैं, किन्तु स्वयं दुर्गति भोगते रहते हैं। बनाते तो हैं ताजमहल किन्तु स्वयं फुटपाथ पर सोते हैं या सोते हैं अपनी ही दीन अवस्था पर आँतु बहाती जीर्ण-शीर्ण ऊपरनी झोपड़ी में।

इस युग प्रवर्तन के प्रारम्भिक सूत्रधार बने छायावाद के वरिष्ठ कवि पन्त एवं निराला, भारतीय लेखकधर्म में एक नया उत्साह दिखाई पड़ा। "रचनाशीलता की सामान्य जन की आशाओं-आकांक्षाओं से जोड़कर उसे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति के स्म में रेखांकित कर, सौन्दर्य और कल्पना के वाक्यी जगत से उतारकर युग जीवन के यथार्थ का भरा-पूरा प्रेरणास्रोत देकर उसने वह जमीन अवश्य तैयार की जिस पर महत उपलब्धियों की इमारत का निर्माण किया जा सके।¹ कवि पन्त की बदली हुई दृष्टि युमान्त में दृष्टिगोचर हुई और ग्राम्या में आकर स्पष्ट हो गयी। यद्यपि पन्त में प्रगतिशीलता महत्व बौद्धिक सहानुभूति के स्म में उभरी किन्तु "ग्राम्या" के कुछ चित्र निःतन्हेह मार्मिक बन पड़े हैं। पन्त की तुलना में निराला प्रगतिवाद के अधिक निकट अनुभव हुए। जन जीवन के अ-पन्त तरत चित्र कवि की जन सामान्य के प्रति जुड़ी आस्था के प्रतीक हैं। निराला और पन्त प्रगतिवादी कविता कीतुद्द नीच का निर्माण करते हैं और उस पर नयी पीढ़ी प्रगति की इमारत तैयार करती है। "तंकीर्ण व्यक्तिवादिता के स्थान पर प्रगति सामाजिकता, अतिशय कल्पना, रहस्य तथा अध्यात्म के स्थान पर जीवन के यथार्थ एवं समाज के सुख दुःख तथा लोकजीवन के अन्धान्य पथों को लिये हुये"² इन कवियों में जीवन एवं मर्यादों के प्रति अपार आस्था थी ये एक तंकेय के साथ वर्तमान तंकों से जुझे हुए आने बड़े। विप्लव और विप्लवता से भरे हुए युग में इनका एक मात्र सहारा था इनका मनोबल।

• दाने आर घर के भीतर बहुत दिनों के बाद
 धुआ उठा आँखें से उपर बहुत दिनों के बाद
 चमक उठी घर भर की आँखें बहुत दिनों के बाद
 कोड़े ने चुकाई बाँधें बहुत दिनों के बाद।³

1- हिन्दी कविता की प्रगतिशील भूमिका -प्रभाकर मोत्रिय- 144-145

2- नागार्जुन- "अज्ञान और उसके बाद"

मजदूरों का जीवन भी क्या जीवन होता है दूसरों को सब कुछ सामग्री देकर स्वयं उनके निर्माण से ही संतुष्ट होकर अभाव ग्रस्त जीवन व्यतीत करता रहता है।

“सुख छोकर इसको जीवन में, हृदय विदारक रात मिला
महलों को देकर इसको बत, कुटिया का आवात मिला
देखाकार मशीनों में इसका, अनन्त अस्तित्व ढिंसा
उत महान दृढ़ता में इसका ही, मान अमरत्व ढिंसा।”¹

परिवर्तन और क्रान्ति का आवाहन

प्रगतिवादी कला में नतानुगतिकता, रुढ़ि पूजा का आदर नहीं क्योंकि जहाँ यह होना वहाँ प्राणों का स्पन्दन, जीवनका स्फुरण और नव नव शक्तियों का उन्मेष नहीं मिलेगा। मानव जीवन स्थितिशील होकर कभी नहीं रह सका है। वह या तो आगे बढ़ेगा अन्यथा पीछे की ओर हटेगा। इसलिये परिवर्तन की अवहेलना करके स्थिरत्व की कामना करना, समाज विज्ञान की नति से अनिच्छिता प्रकट बना है। निटजे के शब्द स्मरणीय हैं—“स्मारक से तथेष्ट रहो ताकि उसके नोचे टब कर मर न जाओ।”²

समाज में ऐसी अनेक व्यवस्थायें हैं जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ परम्परायें स्कन्दम रुद्ध हो गयी हैं, जिनको आज का जाग्रत युवक स्वीकार नहीं करता, जो परम्परायें उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं वह उन्हें उखाड़ फेंकना चाहता है, वह इतना विद्रोही बन जाता है कि प्राचीन सब कुछ नष्टकरके एक नयी व्यवस्था चाहता है। कुछ समय तो प्रगतिवादा नवीनता के प्रति इतने जाग्रही हो गए कि प्राचीन सब कुछ नष्ट कर देना उनका उद्देश्य हो गया। प्राचीन का कुछ अच्छा भी उन्हें स्वीकार नहीं परिवर्तन आवश्यक तो है किन्तु विकसपूर्ण जितमें सब प्राचीन परम्परायें नष्ट करके उनमें जो अच्छा और उपयोगी है उसे अनाकर या उतीमें थोड़ा परिवर्तन कर अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। लेनिन ने भी कहा है—“जो तुम्हारे है वह बाह जितना पुरातन हो, हमें

1- इयाम बिहारी कुल“सतम” मजदूर कला-पृ० 11-12

2- समाज और साहित्य-अंक प्रगतिवादा साहित्य और कला -पृ०- 86

ग्रहण करना चाहिये और उसमें भावी विकास में सहायता देनी चाहिये। हमें नवीन के प्रति केवल इतलिये आत्म समर्पण नहीं करना चाहिए कि वह नवीन है। कला के क्षेत्र में यह वस्तुतः पाखण्ड ही हैं।¹

स्पष्ट है कि मार्क्सवादी भी नवीन को स्वीकार तो करते हैं किन्तु पाखण्डी की तरह नहीं जरूरी नहीं कि प्राचीन सब व्यर्थ हो और नवीन सब सार्थक इतलिये अतीत को लेते हुए वर्तमान बनाना चाहिये। मनुष्य की प्रगति के लिये राजनीतिक दल, सांस्कृतिक और साहित्यिक दल समान स्तर से काम करते हैं। आचार्य नन्द दुमारे बाज्येयी ने लिखा है—“साधारण तथा राष्ट्रीय चेतना का अर्थ देश की बहुमुखी प्रगति के लिए प्रयत्नशील होना माना जाता है। राजनीतिक दल के लोग इसी लक्ष्य को लेकर चले हैं, किन्तु यह राष्ट्रीय चेतना का आंशिक स्वस्म है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य रूप भी हैं। स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करना यदि राजनीतिक का एक मात्र लक्ष्य था, तो वैयक्तिक जीवन में न्याय और स्वतंत्रता की मांग करना कलाकारों और साहित्यिकों का कर्तव्य रहा है। प्राचीन इतिहास और संस्कृति के पृष्ठों को खोलकर नवीन जन समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना एवं उच्च उज्ज्वल आदर्शों को और प्रत्येक का ध्यान आकषिप्त करना साहित्यिकों का कार्य रहा है और उन्होंने इस कार्य को अत्यन्त समतता से निभाया है।”²

शोषित कुर्मी से अनाचार सहन करते चले आ रहे हैं। पुरानी रीतियों में अब परिवर्तन चाहते हैं वह अब शोषण सहन नहीं करना चाहते, अन्याय को समाप्त करना चाहते हैं—

• कुर्मी से हम अन्न का भार ढोते आ रहे हैं
न बोली तु, अगर हम रोब मिटते जा रहे
पिताने की कहां से रक्त तारें दानवों की?
नहीं क्या स्तब्ध है प्रतिशोध का हम मानवों की?

1- डा० कृष्ण लाल शर्मा 'नतिवाद' काव्य साहित्य से उद्धृत

2- साप्ताहिक हिन्दुस्तान-13 जनता 1961 'स्वाधीन भारत में साहित्यकार का दायित्व'-पृ०-5

जरा तू बोल तो, तारी घरा हम फूल देगी।
 कहीं कुछ पूछने बूढ़ा विधाता आज आया
 कहेंगे हाँ, तुम्हारी सृष्टि को हमने मिटाया।¹

कवि के हृदय में वर्तमान विषमता के प्रति तीव्र रोष है जिसे सहन न कर सकने के कारण वह हुंकार उठा है और ईश्वर तक को चुनौती दे बैठता है। ये विधाता का कैसा स्म है? जो अपनी ही कृति की इतनी दुर्दशा होते देख रहा है छोटे बालक दूध को तरलते हुए काल के शास बन जाते हैं और विधाता की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है। पुनर्निर्वाह ऐसे ईश्वर का अस्तित्वस्वीकार नहीं करता वह इन प्राचीन आस्थाओं में आसूल परिवर्तन चाहता है।

क्रान्ति का धर्म होता है शोषित व्यक्तियों को जमाना एकत्रित करना और अन्याय के प्रति करना। इसका उद्देश्य न्याय एवं सत्ता के लिये झट्टी हो जाना होता है। मनुष्यता के लिये सर्वस्व न्यायवादी करना ही क्रान्ति का सन्देश है। काण्ट के अनुसार "बताये गये भिन्न भिन्न मूल्यों को एक धर्म एक है। काटती कुचलती वह मानव के सामूहिक कल्याण के परमधर्म की ओर आगे बढ़ती है।"² समाज सुधार का रास्ता सुधारवाद और अनुकम्पावाद नहीं वरन् संमेलन के बल से समाज तत्ता बदलकर उसको बहुजन त्रिमुख करना है।³

पुनर्निर्वाह कवियों का कहना है "समस्त दलित और शोषित वर्ग का संमेलन कर एक ऐसी सामूहिक और व्यापक क्रान्ति का सूत्रपात किया जाय जो जीवन और समाज के प्रत्येक स्तर का स्पर्श करती हुई सब में आसूल परिवर्तन कर दे। तारी रुढ़िया और विषमतायें, तारी तड़ी मली मर्दायें, शोषण अनाचार सब जिसकी ज्वाला में भरमोझा हो जायें।"⁴

1- दिनकर - हुंकार- पृ०-24

2- समाज और साहित्य-लेखक अखिल-साहित्य और क्रान्ति की परम्परा- पृ०- 113

3- वही, पृ०- 114

4- नया हिन्दी काव्य-डा० 1- दिनकर मिश्र -पृ०- 174

जब सामाजिक विध्वंसितायें अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं तब क्रान्ति की आवश्यकता होती है। बहुत दिन बीत गये बच्चों को दूध के लिये तरतते अब नहीं देखा जाता। मनुष्य का हृदय चोत्कार कर उठता है वह हुँकार कर उठता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपना हिस्सा माँगता है। वह जाग्रत हो चुका है वह अपने अधिकार को तमब चुका है। वह अपने अधिकार के लिये तैयार होकर क्रान्ति के लिये तैयार होकर पूँजीपति वर्ग को ललकारता है—

“ दूध दूध फिर तदा कय की, आज दूध लाना ही होना
जहाँ दूध के पड़े मित्र, उत मंजिल तक जाना ही होना
हटो व्योम के मेघ, पंथ ते स्वर्ग लूटने हम आते हैं
दूध दूध ओ वरत तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। ”¹

धर्म एवं ईश्वर का विरोध—

“पुनर्तिवादी काव्य ने जहाँ भी धर्म का विरोध किया है, उसने धर्ममान के स्थान पर उन रुढ़ियों को ही अपने पुहारों का लक्ष्य बनाया है, जो उसकी दृष्टि में समाज की उन्नति में बाधक हैं, नगर स्वयं ग्राम तभी इन रुढ़ियों से बंधे हैं, जिनके प्रति आक्रोश, उपहास, अपहेलना, विरक्ति तभी कुछ पुनर्तिवादी काव्य में दृष्टव्य है। ”²

भारत में रीति रिवाज अत्यधिक हैं और उसे निभाना भी एक सामाजिक दायित्व है। मजदूर जिसकी आय इतनी नहीं कि वह अपनी जरूरत पूरी करने के बाद इन सब त्योहारों पर अलग से खर्च कर लगे इस प्रकार उसे खर्च करना पड़ता है। अगर वह रीति-रिवाज निभाता जरूर है क्योंकि मजदूर हमारे सामाजिक तन्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है— इस तन्त्र में हम जाँच कमेटी ने कहा है—“इस प्रकार व्यर्थों को अव्यय्य समझने का स्थान जरूर है अगर वह हमें याद रखना चाहिए कि मजदूर सामाजिक तन्त्र का एक भाग है और इसलिए मजदूरन उसे कुछ सामाजिक रीतियों को निभाना पड़ता है चाहे वह उन्हें निभा पाने की स्थिति में भी ही न हो। इन मामलों में अन्तर व्यक्ति मजदूर

1- दिनकर-हुँकार-पृ०- 23

2- नया हिन्दी काव्य- डा० विष्णुमार मिश्र-पृ०- 181

हो जाता है, क्योंकि भारत जैसे देश में रीति-रिवाज न केवल साधारण शासक हैं बल्कि कुर शासक हैं।¹

भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ के व्याप्त धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इसी धार्मिक प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं उच्चवर्ग के धनिक व्यक्ति ये धर्म को अपने स्वार्थ सिद्धि का अस्त्र बना लेते हैं। धर्म की आड़ में वे स्वयं महात्मा बनकर भोली भांगी जनता को लूटते रहते हैं और धर्मांध में अपना पैसा लगाकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करते हैं। "धर्म का अर्थ जिसको पकड़ रखा है। जिसको पकड़ रखा है? सामाजिक व्यवस्था को अर्थात् जिसने निम्नबन्धन में सामाजिक व्यवस्था को जकड़ दिया है वही है धर्म। सामाजिक नियम श्रृंखला और नैतिकता सब धर्म से उत्पन्न है। उपस्थित व्यवस्था में धनिक श्रेणी हीतवीक्षण लाभवान है। इसी व्यवस्था को धर्म के निविड़ बन्धन में सुरक्षित रखने के लिए सर्वदा चेष्टित रहती है, इसीलिए धनिक श्रेणी धर्मगत संस्कारों को पोसती रहती है।"² इस प्रकार के धनिकों के प्रति एक रोष निकला है उस काल में।

“ ठुरी बगल में मुँह में राम
भोले भाते भरे तमास
ठमो निकालो अपना काम
मुड़ो बन जाओ हज्जाम
डालो दाना डालो दाम
रघुपति राघव रावाराव
हिन्दु और उल्ले इस्लाम
कहाँ दूर से तुम्हें तलाम
बनो गहना लगे न कदाम
धर बन जाय पाँचवा धाम
दबानि ते मुँह नगर तलाम
रघुपति राघव रावाराव।”³

1- लोकार् इन्विस्टीगेशन कमेटी - मिना रिपोर्ट

प्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा से उल्लूक-पृ०- 445

2- अर्थ और धर्मार्थ- श्री भगवती चरण बा. सि. सि. सी. एम० ए० ई० जूलाई 1936

3- लोकार् इन्विस्टीगेशन कमेटी - मिना रिपोर्ट का लेख। प्रवृत्ति के अग्रदूत पृ०- 249

धर्म के इस दकोतले और पाखण्ड से दूर प्रगतिवादी काँच स्वयं को भौतिकवादी एवं बुद्धिवादी घोषित करता है और शोधन अनावार के इस अचूक शस्त्र का पूर्णतः बहिष्कार करता है- "मैं बुद्धिवादी हूँ। मेरा देवता है ज्ञान और इस देवता के अलावा मुझे कितनी देवता पर विश्वास नहीं।" x x x बुद्धिवादी होने के कारण न मुझे धर्म पर विश्वास है, न उपासना पर। मैं समझता हूँ कि मनुष्य केवल बुद्धि के द्वारा पूर्णता प्राप्त करेगा।¹

बौद्धिकता का नारा तो बाद में आया इससे पहले तो धर्म को ज्ञान की वस्तु नहीं अन्धविश्वास की वस्तु बना दिया गया। धर्म मनुष्य का स्वस्थ विकास का नहीं भय का साधन बना लिया गया। समाज में लोग धर्म का पालन अनिष्ट के भय से करते थे न कि भ्रष्टा एवं विश्वास से। धर्म की स्थिति ठीक इस प्रकार थी जिस प्रकार "शिशु को भयभीत करने के लिये उसके माता पिता "होआ आया, "होआया आया, आदि कहकर आश्चर्यजनक वस्तु की ओर तर्कित करते हैं, उसी प्रकार शोधक वर्ग भी अपने स्वार्थ साधन के लिये धर्म एवं ईश्वर नामक अज्ञात वस्तु को कल्पना कर उसे तजीवता देने का प्रयास करता है।²

हमारे यहाँ एकविश्वास यह भी बना आ रहा है कि व्यक्ति हमने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण दुख या सुख भोगता है। जब गरीब व्यक्ति का शोधन किया जाता है उसे कष्ट झेलना पड़ता है तो धर्म के ठेकेदार उतने समय देते हैं कि विधाता ने उनके भाग्य में यही लिखा था, या ऐसा किया था पैसा मरो। भोले गरीब अनपढ़ मजदूर किसान इसे अपनी नियति मानकर चुपचाप सहते रहते हैं। रवीन्द्रनाथ अपनी प्रगतिशील आलोचना पुस्तक में इसे स्पष्ट करते हैं- "एक ओर दुख, शोक पीड़ा के कारणों को पूर्व जन्म के कर्मों का फल कहलाकर जीवन का विरोध करने से रोक दिया जाता रहा है और दूसरी ओर पीस के सम में उसे यह शिक्षा दी जाती रही है कि व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ आत्म निर्दिष्ट कर्मों का पालन करना चाहिए अर्थात् शोधन की प्रक्रिया में अपना योग देना ही शोधकों का कर्तव्य है।³ धर्म शोधक वर्ग का यह उत्तर है कि आपके मन पर ही ये कुसुम से दमिती और पीड़ितों का शोधन करते जाये हैं।

1- हिन्दी काव्य में आकाशवादी चेतना से उदय-जनेश्वर वर्मा

2- नतिज्ञान आलोचना-रवीन्द्रनाथ-पृ०- 129

3- नतिज्ञान आलोचना-रवीन्द्रनाथ-पृ०- 129-30

प्रगतिवाद किसी सिद्धान्त को परम्परा अनुमोदित होने के कारण ही उचित नहीं मान लेता। आज का प्रगतिवादी आलोचक स्पष्ट स्वरों में कहता है "जो साहित्य मनुष्य के उत्पीड़न को छिप जाता है, संस्कृति की झोनी बादर बनकर उसे ढालना चाहता है, वह प्रचारक न दीखे हुए भी वास्तव में प्रतिष्ठितवाद का प्रचारक होता है।"¹

किसी सिद्धान्त पर आवश्यकता से अधिक जो प्रचार जैसा लगने लगता है। मार्क्स और एंगेल्स ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसमें मूल तत्व। मंदिर। पर आवश्यकता से अधिक आग्रह लक्षित होता है। पर इसका भी एक कारण है एंगेल्स ने लिखा है, जिस समय हम अपने सिद्धान्तों की नींव डाल रहे थे, दर्शन के क्षेत्र में "आदर्शवाद" की ही मान्यता सर्वत्र व्याप्त थी। यद्यपि हमें दन्तात्मक भौतिकवाद का ही प्रतिपादन करना अभीष्ट था, पर युग प्रचलित आदर्शवाद के विरोध में हमें मूलतः पर अधिक आग्रह करना पड़ा।²

ब्रम की समस्या-

समाज के विकास के साथ, अर्थात् उत्पादन की प्रणाली के साथ समाज में ब्रम विभाजन होने लगता है। समाज की उन्नति और प्रत्येक मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए यह ब्रम विभाजन अनिवार्य है। उत्पादन की वृद्धि ने वर्ग उत्पन्न किये, शासक वर्ग के पूरे मानव समाज की संपूर्ण चेतना केन्द्रीभूत हो गयी। कलाकार या कवि भी इसी ध्रुव पर घेरते रहे और शासक वर्ग की तरह उन्हें भी ब्रम से छुट्टी मिली। शनैः शनैः कला या कविता सामूहिक ब्रम से विभिन्न, दूरस्थ होती चली गयी। कवि अकेला, निराशा व्यक्ति बन गया।³

ब्रमिक वर्ग का दमन किया जाने लगा पूर्वीपति वर्ग की ओर से किन्तु ब्रमिकों की नियुक्ति करवाने वाले मध्यस्थ भी किसी से पीछे नहीं रहते। इन मध्यस्थों की विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे तरदार, मिस्त्री, चौधरी, मुकद्दम, कमीनी इत्यादि। ये मध्यस्थ नामों से अपना सम्पर्क बनाये रहते थे और ब्रमिकों को शहरों में कार्य करने के लिये आकर्षित

1- प्रगति और परम्परा- राम किशोर झा

2- प्रगतिवादी आलोचना-रवीन्द्रनाथ त्रिपाठी- पृ०- 255

3- प्रगतिवाद -मेक-विश्वनाथ सिंह चौहान-पृ०-30

करते रहते थे। इन मध्यस्थों का श्रमिकों पर अत्यधिक प्रभाव रहता है ये मध्यस्थ अपना लाभ उठाने से कभी चूकते नहीं। उन्हें श्रमिकों की नियुक्ति और नियुक्ति का अधिकार रहता है, इतना श्रमिकों को उनसे डर रहता है, और उनको खूब करने के लिए श्रमिकों को उसे पूरा देनी पड़ती है। मध्यस्थ श्रमिकों से पैसा या शराब वगैरह माँगते हैं और उन बेघारों को अपना रोजी रोटी बचाये रखने के लिये देना पड़ता है। इतने एक सामाजिक समस्या का जन्म हुआ, पूरा स्व भ्रष्टाचार "मध्यस्थों" के अधिकार इतने अधिक हैं कि श्रमिक को अपनी नाकरी सुरक्षित बनाये रखने के लिए मध्यस्थ को पूरा देनी पड़ती है तथा कुछ दशाओं में उसे मासिक वेतन से नियमित अंश भी देना पड़ता है अथवा कभी कभी उसे मध्यस्थों को शराब अथवा अन्य सामाजिक भेदे प्रदान करने पड़ती हैं।¹

श्रमिकों की अन्य समस्याओं में एक नम्रतर समस्या थी आवास की। गन्दे छोटे, अन्धकार युक्त घरों में इनको एक जानवर की तरह समय मुबारना होता है। आवास समस्या से बीमारी और अन्य सामाजिक पुराइयों का जन्म होता है। श्रमिक वर्ग सामाजिक सुधारों से जुड़ा हुआ अपने ही अभावों के घेरे में धिरा हुआ किसी तरह घुटनभरी जिन्दगी जीता जाता है उसे जैसे किसी चीज की चाह नहीं कोई आकांक्षा नहीं बस एक ही समय का जो घुमता जाता है, घुमता जाता है। इन्तलिज्जादा कवि इस घुटन को देखता है और उस तड़पन का एक चित्र अपनी भावना से उतार देता है—

“ उतका कुटुम्ब या भरा पूरा आरों से हाहाकारों से
प्राणों से तड़ तड़कर प्रतिदिन घुटघुटकर अत्याचारों से
तैयार किया था उतने ही अपना छोटा ताक केत
बीबी बच्चों से छीन, बीन दाना दाना अपने में भर
भूख तड़पे या मरे, मरने का तो मरना है उतको घर
है उसे चुकाना तूट, कम है उसे चुकाना अपना कर
जितना जानी उतका घर, उतना जानी उतका अन्तर।²

1- इस समस्यायें स्व सामाजिक सुरक्षा- लेख- केपी० भटनागर-पृ०- 42

2- मानव-कवि- अन्वली चक्रवर्ती- पृ०-68

देश में बढ़ती हुई भीतिकता, दिखावा एवं फैशन भी श्रमिकों के लिये एक समस्या ही उत्पन्न करता है। तब तोचते हैं कि शौकीनों के साधनों को खरीदकर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है किन्तु ऐसा नहीं है इससे श्रमिकों का अहित ही होता है और देश के वास्तविक विकास में भी बाधा पड़ती है। इस बात को श्री रिचर्ड वीथेन ने बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है—“शौकीनी की चीजें तैयार करने के लिए श्रम और पूँजी को समाज के दूसरे उपयोगी और आवश्यक कामों की ओर से हटाकर लगाना पड़ता है और यदि शौकीनी की चीजों का बनना बन्द हो जाय तो वही श्रम और पूँजी दूसरे अधिक उपयोगी कामों में लगाई जा सकती है। ऐसी चीजें तैयार करने में बहुत सा ऐसा अच्छा माल फिक्स जाता है जो दूसरे अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। इससे आवश्यक वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है जिससे असली मजदूरों कम हो जाती है और दरिद्रों के लिए जीवन निर्वाह का प्रयत्न तथा संघर्ष और भी बिकट हो जाता है।”

पूँजीपति वर्ग के ^{वि}आक्रोश—

पूँजीपति वर्ग एक क्रांति लेकर आया इसने सामन्तवाद को समाप्त कर दिया और मनुष्य को मनुष्य की मुक्ति से आजाद कर दिया किन्तु अपने साथ अनेक नयी समस्याएँ लेकर आया। पूँजीवाद ने समाज में दो वर्गों को जन्म दे दिया। समाज का बहुसंख्यक वर्ग मजदूर बन गया। मिल मालिक आदि उत्पत्तिक वर्ग शासक बन गया। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये नये-नये यन्त्रों का निर्माण हुआ, बाजारों में होड़ लग गयी, औद्योगिक प्रतियोगिता बढ़ गयी जिसके फलस्वरूप स्पर्धा में वृद्धि हुई, धन का लोभ बढ़ा, व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष बढ़ा और सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार की भावना जमी। यु. की विभीषिका मँडराने लगी, आर्थिक संकट बढ़ गया और अन्य समस्याओं में एक और समस्या जुड़ गयी “बेकारी” की समस्या। पूँजीवाद ने स्वतंत्रता, समानता और भाई चारे का नारा जो पहले कुलन्द किया था, फाँसीती क्रांति की सफलता को देखकर वापस ले लिया

और सामन्त वर्ग से समझौता कर लिया। क्रियदान सिंह चौहान के अनुसार-“पूँजीपति वर्ग के इस प्रतिक्रियावादी विकास का कविता पर यह प्रभाव पड़ा कि उसके स्वतंत्र जीवन के भ्रम छिन्न-भिन्न हो गये और वह रोमैन्स के व्यक्तिगत तंतार में अपने को सीमित कर सामाजिक वस्तुस्थिति के साथ समझौता करने लगी और विक्टोरियन काल में पूँजीवाद के हात युग के शुरू होने के साथ-साथ पूँजीवाद उत्पादन प्रणाली के परिणाम स्वयं जब कविता बाजार की प्रतियोगिता की वस्तु बन गयी और उपेक्षित कवि समाज की कार्यशीलता से पीछे हटकर अपनी व्यक्तिगत दुनिया में आश्रय लेने को बाध्य हो गया तो उसके पास सिवाय इसके और कोई कार्य न रह गया कि वह अपने सैकान्तिक जीवन में बैठकर कविता की पेश-भूषा तैयार करे और उसकी टेक्नीक अधिकाधिक परिमार्जित तथा पूर्ण बनाता जाय।”

पूँजीवादी समाज में कविता या कला के विकास के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था, उत्पादन के उस युग में कविता भी एक वस्तु बन गयी थी जिसको बाजार में अपना भाव लगवाना है। कवि पूँजीवादी समाज से विद्रोह कर उठता है मगर उसके विद्रोह का टँगभी पूँजीवादी ही रहता है। वह कुत्तर उसका विद्रोह नहीं कर पाता बल्कि नितान्त अन्तर्मुखी हो जाता है और अपनी स्वतंत्रता का विकास वह व्यक्तिगत शक्तियों के विकास में मानता है, सामाजिक शक्ति में नहीं। “कला, कला के लिए का नारा इसी पूँजीवादी समाज की देन है जीवन की विषमताओं को देखकर कवि ने चाहा कि कविता और जगत में कोई सम्बन्ध न रह जाय। कविता का अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, आधुनिक समाज में अब कविता और कला का कोई हात महत्व नहीं है, उसकी रुचि निम्नकोटि की हो गयी है। कला उद्घात न होकर वह भी बाजार की वस्तु बन गयी है, उसका उद्देश्य भी अब अर्थ से तोना जाने लगा, तरस्वती को भी अब लक्ष्मी से जोड़ा जाने लगा। औद्योगिक विकास से परस्पर प्रतियोगिता ने जन्म लिया और इसका पुतार कला के क्षेत्र में भी हुआ। परस्पर होड़ होने लगी और कविता का प्रयोजन मनोरंजन का तत्ता साधन बन गया।

1- पूँजीवाद-क्रियदान सिंह चौहान-कविता की आधुनिक व्याख्या शीर्षक निबन्ध

"आदमी को आदमी न समझने से उसे पशु की टि तक गिरा देने से जो अव्यवस्था पैदा होती है वह जीवन के सौन्दर्य का हनन कर देती है। सौन्दर्य और कला आलस्य और विलास के पर्याय नहीं बरन् जीवन के अंतरतम संबंधों से पैदा हुई योजना के लिये व्यवहृत शब्द है। इससे अन्यथा स्थिति में तो केवल अस्तित्व रहेगा जोषननहीं। एक वर्ग को इतना आराम मिले कि वह आलसी बन जाय दूसरे वर्ग को इतना काम करना पड़े कि परिश्रम से वह टूट जाय- यह कहाँ का न्याय है? प्रगतिवाद तथा संस्कारी प्रजा जीवन चाहता है- संसार को एक नये सौन्दर्य विधान के अनुसार बनाने की कल्पना वह करता है।¹

मजदूर वर्ग का शोषण स्वदेशी पूँजीपति ही नहीं विदेशी पूँजीपति भी करते रहे। पशु की भाँति काम करने के बाद भी न मजदूरों के हाथ कुछ लगता था और न ही स्वदेशी पूँजीपति के हाथ। भारत का धन एकत्रित होकर विदेश का जा रहा था ये देखकर मन कतक उठता था कि कून पत्नीना बाये कोई और मौज उड़ाये कोई जनता का जहाँ तक संबंध है वह प्रेमचन्द जी के ता। हत्य में भी और गांधी जी द्वारा संचालित आन्दोलनों में भी बलि का बकरा ही बनी रही। xxx अपने देश की जनता का शोषण विदेशी पूँजीपति करते रहे और इस देश की मिट्टी से बने तथा हवा पानी में पले विशुद्ध स्वदेशी तथा हाथ के कत बने पूँजीपति केवल टापते ही रह जाय-यह कितना अन्याय है। उनके अन्तर्गत अधिकार पर कितनी भारी घोट पड़ रही है। भारत के पूँजीपतियों की जेब में न जाकर देश का धन जो इस तरह विदेशी पूँजीपतियों की जेब में जा रहा है इसे रोकना होना।²

"पूँजीवादी उद्योगों के विकास ने जिनका उर्थ उत्पादन के साधनों पर एक छोटे से ताहसील वर्ग का नियंत्रण थाया जाना है। विश्व के सम्मुख श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच संबंधों की विज्ञात समस्या उपस्थित कर दी है।"³

राष्ट्र समुन्नत बन न सकेगा

न्यायहीन तर्जिन से केवल

1- समाज और साहित्य- अंध-प्रगतिवाद एक अनुशीलन- पृ०-38

2- मुर्खी और 000 इण्डियन वर्किंग क्लास-पृ०- 372 इस संस्कारों एवं सामाजिक सुरक्षा से उद्धृत-पृ०- 163

3- कल्याण पुस्तक मिति- शक्ति के स्वर- योजना विभाग से। द्वितीय संस्करण-पृ० 98

उत्पादन के साथ योजना

वितरण-समस्या पर भी दे बल"।

पूँजीवादी व्यवस्था के प्रति तत्कालीन सभी प्रगति वादी विधियों ने लेखनी चलायी है।
 "वि का मन पूँजीवादी व्यवस्था से खिन्न है वह समझता है कि इसमें न्याय नहीं है
 और वह जनता से इस बन्धन को काट देने का संदेश देता हुआ कहता है-"

अब तक जो होता आया है,
 उसमें जन सम्मान नहीं है
 उसमें मानव को मानव के
 सुख दुख का कुछ ध्यान नहीं है
 उससे व्यक्तिवाद बनपा है
 उससे पूँजीवाद हुआ है
 इन्हें नष्टकर शोषित मानव
 शाप काट दो जन-जीवन का।²

आर्थिक विषमता-

इससे अर्थिक प्रकृति के विस्तार और क्या होगा कि बहूया बूढ़ों पर दुःख
 चलाये, एक पागलशायी को राह बताये, और मुट्ठी भर लोग तो विनाशमय जीवन बितायें
 और बाकी जन समुदाय खाने और कपड़े के लिए तरसता रहे।³

पूँजीवाद ने इसी आर्थिक विषमता को जन्म दिया। जो मल्लिक वर्ग था
 उसे मेहनत से कोई तरीका न था किन्तु धन से मात्र उन्हीं का तरीका था। ये धनिकवर्ग
 पैसा कमाने के लिये हर हथकण्डे प्रयोग करते हैं इन्हें घेन-केन-प्रकारेण धन कमाने से मतलब
 उससे किसी का क्या कुतान हो रहा है इसकी उन्हें परवाह तक नहीं रहती। बेघारा
 मजदूर वर्ग दिन में दस घंटे काम करता है किन्तु पैसा मिलता है पाँच घंटे का, पाँच घंटे
 1- जनन्याय पुस्तक मिमिन्द-भक्ति के स्वर । योजना शिल्पी से। द्वितीय संस्करण-पृ०-98

2- शोषित जातरी- "धरती" प्रथम संस्करण-पृ०-4

3- स्त्री- अतमानता पर ध्यान

का पैसा पूँजीपति की जेब में जाता है।

मजदूर दिनभर मेहनत करके भी अपने परिवार का पालन नहीं कर पाते और पूँजीपति आराम से ऊँचे रहते हैं तब भीतिजोरी भरे रहते हैं-

विनिमय और विनिमय के लिये चीजों का उत्पादन निजो सम्पत्ति को जन्म देता है उसी से गंभीर और गरीब का अंतर पैदा होता है। वर्ग का और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण दासता, नारी के ऊपर पुरुष का शासन, नगरों और गाँवों का आपसी विरोध आर अन्त में शासन सत्ता का जन्म होता है। यह शासन सत्ता शोषक वर्ग का एक अस्त्र होता है जिनसे वह शोषित वर्ग को निरन्तर दबाये रहता है।¹

पूँजीवादी व्यवस्था ने प्रत्येक मानवीय रिश्ते में पैसे का मुलम्ला चला दिया। अब तब कुछ पैसे से तौला जाने लगा। व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भी पैसे से आँकी जाने लगी किसी देश की उन्नति, प्रगति सबका आधार अर्थ हो गया। इसका सबसे बुरा उतर पड़ा मध्यवर्ग एवं निम्नवर्ग को। जहाँ मध्यवर्ग समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिये कुण्ठा एवं घुटन का गिकार हो गया वहाँ निम्नवर्ग निरुत्साह, जीवन की तुच्छ-सुविधाओं से उपेक्षित पशु समान समाज से बहिष्कृत हो जीवन बिताने लगा। "सामाजिक श्रम ही उसकी स्वतंत्रता का अस्त्र है। मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन प्रणाली ही उसकी प्रगति या उन्नति कोधोतक है। जितनी ही उन्नत आर्थिक प्रणाली होगी उतनी ही हद तक मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होगा। मनुष्य के इस सामाजिक विकास ने ही उसमें ज्ञान घेतना उत्पन्न की। सामाजिक घेतना मनुष्य के श्रम को संगठित और संगठित करती है। समाज ने मनुष्य की जिन अन्तर्वृत्तियों को ग्रहण किया, वे स्वतंत्र होकर समाज की ज्ञात घेतना के विर परितर्पित कोष में परिवेष्टित होती गयी, अस्वीकृत पथ भ्रान्त पथिक की भाँति भटकती फिरी सामाजिक जीवन और सामाजिक अनुभव से जिनका संबंध रहता है वही अन्तर्वृत्तियाँ इस कोष में स्थान पाती हैं।"²

1- श्री अन्नाद डाने- भारत, आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास

2- प्रगतिवाद- सिद्धान्त सिंह चौहान-पृ०- 27-28

आर्थिक विध्वंसित देश की सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त पहुँचायी, अनेक सामाजिक कुराहटों को भी जन्म दिया। जब पेट भरा हुआ हो तो व्यक्ति का ध्यान अन्य चीजों की ओर आकर्षित होता है। मनुष्य अपनी शक्ति का अपनी बुद्धि का प्रयोग अन्यान्य वस्तु का आधिपत्य करने में लगाता है। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में बुद्धि करता है और स्वस्थ परम्परा का सुनना करता है। किन्तु जहाँ के औसत जनता का अधिकांश समय रोटी की चिन्ता में व्यतीत होता हो वह अन्य चीजों के बारे में कैसे सोच सकता है - "आर्थिक शोषण ने गरीबी पैदा हुई है, और इस गरीबी ने जनता को अधिक्षा, सामाजिक पिछड़ेपन, भावात्मक शून्यता और लोगों का शिकारबना दिया है। जनता का भाव जनत आर बन गया है, एवं इस अनुभव उसकी उच्च सुखमय जीवन की अभिलाषा पर गंभीर और तटस्थों का पाला पड़ा हुआ है, उसका कल्पना जनत एक ऐसा मरुस्थल बन गया है, जहाँ मुममरीपिका के भी जल नही होते, उसके हृदय की आकांक्षाओं की तरिता जिलमें उज्ज्वल भविष्य का स्वतः चन्द्रमा अपना प्रतिबिम्ब डालकर उसकी लोल लहरों को अपनी ओर खींचता रहता था, अब गूँक पड़ी है।"¹

किन्तु मनुष्य के अन्तरतम में समायी यह हीनता कैसे दूर होगी? अथ यह सबका सामान्य अधिकार कब होगा? समाज के सभी व्यक्ति समान रूप से सुखमय जीवन कब व्यतीत कर पायेंगे? मानव हृदय से यह आर्थिक हीनता की भावना तब तक नहीं दूर हो सकती, जब तक वर्तमान सामाजिक वैधर्म्य और समाज के मन पर कुछ "घुमे हुए" का आधिपत्य नष्ट नहीं होता।²

परम्परा व प्राचीन संस्कृति-

नयी संस्कृति का निर्माण नित्यदिनों की एक श्रम है ये नयी संस्कृति कैसी होनी चाहिये? वन्त के अनुसार इस नयी संस्कृति में मृत आदर्शों का बन्धन न होना, रूढ़ि और रीतिरों की श्रम न होनी, उसमें मनुष्य अपनी सभी विभाजित न होवे और

1- पुनर्निर्माण - शिवदान सिंह चौहान-भारत का नाट्यकाल- पृष्ठ-119

2- समाज और साहित्य-अनन्त पुनर्निर्माण का जीवन दर्शन-पृष्ठ-163

न उसमें धन बल से जन-भ्रम शोषण होगा। उसमें जीवन सक्रिय होगा और जीवन को उन्नत बनाने वाले सभी प्रयोजन साधन उपस्थित होंगे। ऐसी नव संस्कृति में वाणी, भाव, कर्म, मन तो संस्कृत होंगे ही जनसात, धन और मनुष्य के शरीर भी सुन्दर होंगे।¹

पुनर्निर्माणवाद पहले से चली आ रही किसी भी परम्परा का फलन करना नहीं चाहता। प्राचीन संस्कृति रीति-नीति तकको यह नष्ट कर एक नयी संस्कृति का निर्माण चाहता है ऐसी ही संस्कृति जिसकी कल्पना उपर पन्ना जी ने की है। नाटक के विषय में चली आ रही परम्परा भी इन कवियों ने तोड़ी अब तक कविता का विषय किसी राजपुरुष या महापुरुष के इर्द-गिर्द घूमता था किन्तु अब अपने अभावों से जूझता एक मनुष्य में पतता हुआ, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संघर्ष करता हुआ निम्नवर्ग कविताओं का विषय बना, क्योंकि यही सत्य है यही यथार्थ और सार्वजनिक स्व 'व्यंग्य' है। 'शोषित मानवता भी व्यक्तियों की समष्टि से निर्मित हुई है और इन व्यक्तियों के दुःख, दुःख, प्रेम और विरह के चित्र उच्चवर्गों के व्यक्तियों के दुःख-दुःख और प्रेम-विरह से कहीं अधिक तीव्र सत्य और सुन्दर होंगे, क्योंकि उनमें हमें मानवता के यथार्थ रूप का दर्शन मिलेगा, जो वैभव-विभक्त के झोड़ में बसे राजकीयों की कृत्रिम स्वरचित वेदना से कदापि नहीं मिल सकता।²

कोई भी नयी संस्कृति या नयी परम्परा ऐसे ही आकस्मिक उत्पन्न नहीं हो जाती। नवा व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था के विकास का फल है। यह धीरे-धीरे विकसित होती हुई आगे बढ़ती है। नातिवादियों का कहना है कि "जैसे सामाजिक जीवन में कोई नवीन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से एकदम उत्पन्न होकर नहीं आ सकती, वैसे ही साहित्य में विकास क्रम को भंग करके मनुष्य में एक नयी पुनर्निर्माण नहीं आरम्भ हो सकती।³

पुनर्निर्माण में कृषि का अर्थ-

"मानव जीवन की आवश्यकताएँ स्थिर और गतिहीन नहीं हैं, उनमें भी संस्कृति के अनुरूप विकास और पुनर्निर्माण होना स्वाभाविक है। समाज की परिवर्तनशील स्थिति

1- पुनर्निर्माणवाद- सिद्धान्त सिंह चौहान- सुमित्रानन्दन पंत निबन्ध-पृष्ठ- 63

2- नातिवाद-सिद्धान्त सिंह चौहान- वही, पृष्ठ- 70

3- डा० रामकिशोर शर्मा- संस्कृति और साहित्य- पृष्ठ- 9

में कवि की दृष्टि तो और भी अधिक तीव्र और ग्राहिका शक्ति तबज रहती है। इसलिये तबसे कवि और साहित्यकार प्रायः नैतिकज्ञ ही हुआ करते हैं। पुनर्निर्माण सामाजिक रचनाओं, स्वरूपों और प्रवृत्तियों को आवश्यक सौन्दर्य-संवेदन का रूप देना ही उसका कार्य है।¹

पूँजीवाद के इस युग में कवियों का उत्कर्ष और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें एक जनता को जागी देनी है। निष्ठावान् जनता को मार्ग दिखाना है, उन्हीं में भटकते मनुष्य को रोगी की किरण दिखानी है, उन्हीं उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना है। और देश के रहनुमाजों को इन कर्मयोगियों की दीन-हीन अवस्था से अवगत कराना है। अब उन्हें व्यक्ति विशेष की समस्याएँ नहीं दिखानी केवल एक के सुक-दुःख की कहानी का ताना-बाना नहीं बुनना अब बारी है पूरे समाज की। अब कवि को समाज का प्रतिनिधित्व करना है और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी है जिसे सब उपेक्षित कर रहे हैं जिसका काटा हुआ हा-पहन रहे हैं उन्हीं को धिक्कार रहे हैं। व्यक्ति उसके लिये समाज सापेक्ष होकर ही आता है। नैतिकवादी, व्यक्ति को सामाजिक शक्तियों से ही परिचालित मानता है।²

पुनर्निर्माण कवि का कर्तव्य है कि वह पुरानी सीढ़ से छटकर एक नयी काव्य तर्जना करे। किन्तु आवश्यकता यही नहीं कि वह नई 'विषय' को लेकर साहित्य के बीच में उठे इस प्रकार समा दे कि वह चार ही दिन में सुख जाय। आवश्यकता यह भी है कि वह अपनी पिछार-मत्ता को समा के संवीचन रत तिष्ठित करे और उसे उपवन के उन्मत्त सुन्दर पृष्ठों और बेलियों के साथ समाज को योग्य बनाये।³

वहूँ साहित्य में सैकड़ की स्वायत्तता का पुनः उठाया जाता है। जहाँ तक पुनर्निर्माणियों की मान्यता है वह व्यक्ति या स्माकार की स्वायत्तता का पुनः जीवन्मयी व्यवस्था का परिणाम समझते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एक ओर तो व्यक्ति अपनी प्रथा स्माकार की इस स्वायत्तता का नारा मचाकर स्वतन्त्र व्यक्तिवादी हो उठता है दूसरी ओर इस व्यक्ति स्वायत्तता को छोड़ सर्वथा निरर्थक, निराश और प्रतिभावादी हो जाता है।⁴

1- क्या साहित्य- नये प्रश्न-मन्द हजारे बाबूजी- पृष्ठ-9

2- क्या नि-साहित्य- डा० नि-साहित्य

3- क्या नि-साहित्य-मन्द हजारे बाबूजी- पृष्ठ-335

4- क्या नि-साहित्य-डा० नि-साहित्य

प्रगतिवाद का कवि अपनी दैविक पीड़ा का मान न कर सारे समाज की पीड़ा का वर्णन करता है। वह अपने दाखरे से बाहर ~~दोखरे~~ मनुष्य मात्र के हृदय में उद्बलित पीड़ा के तटुट का चित्रण करता है। कवि की रचनासमाज की रचना है उसकी रचना जन प्रतिनिधित्व करती है। कवि अपने बटने हुए रक्त की घोषणा करता है-

जग की पीड़ा में पाया है, मैं अपना अस्तित्व नया
है उत्पीड़न की आह कहीं, है कहीं भूख का दर्द कठिन
मैं देख रहा हूँ मौन विषय, यह जंग की बर्बरता अन्धा
कायर न बनो कुछ काम करो, मैं सुनता हूँ प्राणों की रट
मेरी मानवता बटल रही उलझन से भरी हुई करवट
मैं जूँ किन्तु जग को प्रकाश दें मेरे उतके अंगारे।¹

प्रगतिवादी साहित्य में व्यक्ति-

व्यक्तियों की दैविक स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराती रहती है। यदि एक की स्वार्थ पूर्ति होती है तो दूसरे का उससे अहित होता है। एक व्यक्ति के लिए कोई वस्तु लाभकारी है तो, दूसरे के लिए अलाभकारी है। इसीलिए प्रगतिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के स्थान पर समाज के हित पर अधिक ध्यान दिया गया है। जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार "एक व्यक्ति की नाक की लीमा वहीं तक है, जहाँ कि दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है।"²

प्रगतिवाद में व्यक्ति विशेष का कोई महत्त्व नहीं वह एक सामाजिक प्राणी है और उसका तुक-टुक समाज का तुक-टुक है। "प्रगतिवादी साहित्य का व्यक्ति रक्ता होना जो समाज की गति का सक्रिय अनुभव करता हो, समाज के उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तनों के अन्तर्गत समाज के अन्य अंगों में जो संघर्ष और समाज का अनुभव करता है, क्योंकि समाज की ~~नूतन~~ सामाजिक कार्य और समाज की गति है, व्यक्ति नहीं। अतः प्रगतिवाद सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न अंगों की विभिन्न, परस्पर जो जो अवस्थाओं का समाज के संकटन और उसकी स्थिरता का और पुरातन और नूतन के संघर्ष की अभिव्यक्ति करना।"³

1- मजदूरीकरण वर्षा- मार्क्स-पृष्ठ- 46-47

2- मार्क्सवाद-कमाल- पृष्ठ-91-92

3- प्रगतिवाद- विद्यमान सिंह चौहान

पुनर्जागरण में तौन्दर्य भावना-

"तामाजिक संबंध ही कला में तौन्दर्य का गुण प्रदान करते हैं। x x x इन सम्बन्धों में एक आन्तरिक तर्क और आन्तरिक विरोध है, जिन्हें कला के अन्दर शान्ति किया जाता है।"-1

दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें तौन्दर्य की अनुभूति न हो। किन्तु साहित्यकार में तौन्दर्य की अनुभूति अधिक जागृत रूप सक्रिय होती है क्योंकि उसे रचना करनी होती है, उसे मनुष्यता का निर्माण करना होता है। प्रकृति निरीक्षण और अपनी अनुभूति की तीक्ष्णता की बदौलत उसके तौन्दर्य बोध में इतनी तीव्रता आ जाती है, कि जो कुछ भी अतुन्दर है, अशुद्ध है, मनुष्यता से रहित है, वह उसके लिये असह्य हो जाता है।-2

पुनर्जागरण में तौन्दर्य की आम दृष्टि बदली। अब तौन्दर्य कोमल प्रकृतियों में ही नहीं, भूख, कातर निगाहों से देखे जाते-वाले में देखा जाने लगा। केतों, कमिष्ठानों की ओर घने के लहलहाते केतों में देखा जाने लगा। मिट्टी में केले बच्चे अब कपड़े के तालों का केन्द्र बने, कारण था पुनर्जागरण की मान और समाज का बदलता हुआ रूप। "पुनर्जागरण के अनुसार साहित्य फिर परिवर्तित समाज व्यवस्था का अंग है और साहित्य का तौन्दर्य मुख्य इसी में निहित है कि किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए वह सामाजिक शक्ति का संयोजन करता है।"-3

किसी भी रचना का तौन्दर्य इसी में निहित है कि इसका स्थायित्व कितना है। किसी रचना ने समाजवाद पर कितना प्रभाव डाला? उसने समाज की परिस्थितियों का कितना प्रतिबिम्ब किया? वह रचना की तौन्दर्यात्मक अनुभूति को दर्शाता है। "साहित्य या कला कोई कृति अपने समय की सामाजिक वास्तविकता का निष्क्रिय प्रतिबिम्ब मात्र ही नहीं होती। जिस प्रकार आइने में पड़ा प्रतिबिम्ब होता है, वन्कि वह समाज या मनुष्य के अर्थभाव केन्द्र का परिवर्तित परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रभाव डालकर परिष्कार भी करती रहती है, अर्थात् उसे बदलती रहती है। इसी कारण उत्तरकाल का तौन्दर्य का मुख्य सामाजिक परिस्थितियों की ओर अधिक स्थायी होता है।"-4

1- पुनर्जागरण-विमर्शान सिंह चौहान-पृष्ठ-3

2- साहित्य का उद्देश्य-प्रोफेसर-सी-कुमार-1936

3- पुनर्जागरण-विमर्शान सिंह चौहान-पृष्ठ-4

4- वही, पृष्ठ-5

नितान्त वायवी एवं मांसल हो गया था। छायावाद में कुछ बदलाव आया और स्वस्थ एवं मर्यादित प्रेम की परम्परा चली जिसका विकास हुआ आकर प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद वैयक्तिक एवं क्षीय प्रेम का विरोधी है वह प्रेम जो कर्मक्षेत्र से दूर ले जाता है और व्यक्ति के चरित्र को संकुचित कर देता है प्रगतिवाद को स्वीकार नहीं। ऐसा स्वस्थ रोमान्स जो कर्मक्षेत्र में जाने बढ़ने की प्रेरणा देता है और व्यक्तिवाद की परिधि से निकालकर उसे यथार्थ और जनसम्पर्क मय बनाता है।

प्रगतिवादी कवि प्रेम के यथार्थ और सामाजिक स्म को तदा चित्रित करता रहा। यहाँ प्रेम स्वस्थ स्म में जीवन का अनिवार्य विषयबन कर आया है। प्रगतिवादी प्रेम चित्रण में सहज जीवन की सत्यता भौतिक जीवन दर्शन का प्रभाव और संघर्षशील जीवन के यथार्थ की स्वीकृति है इसमें कोमलता है परन्तु स्कॉगो जीवन को भावगत तुष्टि नहीं है।

प्रगतिवाद का प्रेम वातनामय प्रेम नहीं है वह शुद्ध सामाजिक प्रेम है। जो जीवन की समस्याओं से संबंध करने की प्रेरणा देता है, कर्मयोगी बनाता है। नैराश्रय, कुंठा एवं उत्तुष्टि की भावना का इस प्रेम में कोई स्थान नहीं। यों भी प्रगतिवाद उस काल की रचना है जब व्यक्ति अपनी दैनिक समस्याओं से जुड़ा हुआ पेट की रोटी की चिन्ता में झूझ-उझड़ भटकता फिरता था। देश गुलाम था चारों तरफ से अत्याचार का बोलबाला था ऐसे में युवावस्था के मीठे स्वप्न देखने एवं तपनों के हिडोले में बैठकर ऊँची ऊँची ध्वनि मारने की कितने फुरत थी? इसलिये प्रगतिवाद में वैयक्तिक प्रेम चित्रण का अभाव है। यहाँ वह स्वस्थ ~~तत्त्वज्ञान~~ धारा के स्म में प्रवाहित हुआ है।

“प्रेम के बिना जीवन कहाँ? मनुष्य अपनी मजबूरियों में भी प्रेम करता है। प्रगतिवादियों ने प्रेम की संवेदना को परिवार और समाज की इनके बेबतियों के बीच उभारा, अर्थात् प्रेम अपने परिवेश और संदर्भ से जुड़कर उभरा इसलिये अधिक जीवंत मानलूम पड़ा।”

पुनर्निर्वादी काव्यका उद्देश्य-

मनुष्य के हृदय में नाना इच्छायें होती हैं, हृदय में भावों का सागर हिलोरे लेता है। वह सर्वत्र सुख पाना चाहता है किन्तु समाज की विषमतायें उसका कोमल भावनाओं को सहन नहीं करती समाज के कोर कटु संघर्ष के आगे उसे अपना भावनाओं का दमन करना पड़ता है फलतः अन्तर्जगत और वाह्यजगत में द्वन्द्व आरंभ हो जाता है- "और कविता, जो भावों की संगठन या उन्हें तरतीब देती है, नवीन अन्तर्प्रेरणाओं द्वारा भाव जगत की सीमा विस्तृत करती जाती है। वह जीवन क्रम या संघर्ष को भावों के रस से खींचकर मधुर बनाती जाती है। कविता का यही उद्देश्य रहा है। वह सामाजिक जीवन और सामाजिक क्रम के साथ मनुष्य का "मानवोत्थान" उत्पन्न करती है।"¹

दार्शनिक डेकार्टे ने कहा है, "हर चीज को जाँच करो। हर चीज को सत्य की एक मात्र सत्यो कताटी, अनुभव पर कसो। तदैव यह जानने के लिए तैयार रहो कि नया अनुभव पुराने अनुभव से जाने हुए सत्य को कभी भी काट सकता है।"²

"कविता को आधुनिक वास्तविकता के प्रति एक सचेत, पुनर्निर्वादी दृष्टिकोण व्यक्त करना चाहिए, ऐसा करके ही वह एक कर्महीन, समाज के निर्माण के लिए मनुष्यों के भाव जगत का संगठन कर सकती है और पुनः समस्तमानव जाति को स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्सव बन सकती है।"³

आज कला को किताने मजदूर और निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित रहना चाहिये क्योंकि इनकी संख्या ही सबसे ज्यादा है और यही वास्तविक रूप से समाज का विकास करके उसका नवनिर्माण करते हैं इसके विपरीत उच्चतंत्रण, उच्चजातीय, पूँजीपति वर्ग समाज का विकास न करके उसे और पीछे धकेल देते हैं अविद्वान सिंह चौहान का मत है- "यदि कला शोषित वर्गों से अर्थात् जनता से प्राप्त संबंधित हो गयी तो समझना चाहिए कि वह इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलने लगेगी और समाज की पुनर्निर्वादी में सक्रिय सचेत रूप से सहायक होगी।

1- पुनर्निर्वादी-अविद्वान सिंह चौहान- छायावादी कविता में अन्तर्भाव की भावना से उद्भूत।

2- पुनर्निर्वादी-अविद्वान सिंह चौहान-पृ०- 83-84

3- वही, पृ०- 105

इसी कारण टिकाऊ भी होगी। x x x x x अतः कला को जनता की आध्यात्मिक आवश्यकताओं का निस्मरण कर उसके भाव जगत के घरातल को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करना होगा, ताकि जनता में नव जीवन अथवा नये समाज का निर्माण करने की कल्पना स्पष्ट हो जाय। आज उसका यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है।¹

साहित्य मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन और उनकी पूर्ति का सांस्कृतिक साधन है।² जिस प्रकार जीवन को कायम रखने के लिए जीवन का प्रसार आवश्यक है उसी प्रकार साहित्य की शक्तियों को आध्यात्मिक निष्क्रियता की रीतिगों से मुक्त करने के लिए उसे वर्गहीन समाज व्यवस्था की तृप्ति बनना होगा।³

प्रगतिवाद इतिहास और तर्क, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पर आधारित है। उसमें केवल अंधकार और तैत्कार ही नहीं है, वह तथ्य को एक सामाजिक शक्ति मानता है। उसे ईश्वरीय वस्तु बताकर मनुष्य के वश से बाहर नहीं ठहराता। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है, समय के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करने का मानवीय अधिकार उसे स्वीकृत है। और इस परिवर्तन के लिये वह मनुष्य को भावना को उकताता है और उसे रास्ता भी दिखाता है। "प्रगतिवाद दृष्टात्मक भौतिकवाद के आधार पर विरोध और तथ्य के परिणामस्वरूप होने वाली प्रगति को ही जीवन का आधार मानता है—इसी कारण प्रगतिवाद का विरोध हर प्रचलित परम्पराओं व रुढ़ियों से है। जिस प्रकार समाजवाद का अर्थ है मनुष्य के जीवन का सामाजिक या सामूहिक तरीका, वैसे ही प्रगतिवाद का अर्थ है साहित्य का समाजीकरण या साहित्य को केवल व्यक्ति के सुख-दुःख जन्म-मरण, अज्ञान, गलत और उत्नास-वेदना की अभिव्यक्ति का साधन न बनाकर समाज की पीड़ा, ग्लानि, उतार-चढ़ाव, हर्ष-उद्वेग, उर्मन और कुतूहल को वाणी देना।"⁴

प्रगतिवाद पर आक्षेप है कि वह कल्पना का विरोधी है? यह तथ्य तो है किन्तु पूर्णतः नहीं, प्रगतिवाद मात्र कोरी कल्पना का विरोधी है। वह कल्पना के पंथ बनाकर स्वप्न लोक में विचरण करना पसन्द नहीं करता। प्रगतिवाद कवि कल्पना का

1- नात्वाद-विमर्शन सिंह चौहान- भारत की जन्मादय शाला-निर्बंध-पृ०-118-119

2- समाज और साहित्य-आहुत-उंका

3- समाज और साहित्य-आहुत-पृ०-2

4- समाज और साहित्य-उंका-प्रगतिवाद ही क्यों? पृ०-2

सहारा तो लेता है किन्तु उसकी कल्पना का आधार वास्तविकता होता है, वह यथार्थवादी है, वह अपने आस-पास के वातावरण से ही भाव ग्रहण करता है। पुगतिवाद का उद्देश्य समाज का विकास है।

कलाकार अपनी कल्पना से सौन्दर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है। पुगतिवाद के अंदर यह सौन्दर्य की भावना व्यापक हो जाती है— उसकी परिधि किसी विशेष श्रेणी तक ही सीमित नहीं होती। तभी ऐसा लगने लगता है जैसे जन जन के जीवन में व्याप्त दुःखता, कुरबि, नंगापन और अभाव हमारे अपने ही हैं और हम वर्यो ऐसी व्यवस्था की जड़ें खोदने के लिये कटिबद्ध नहीं होते जिसमें हजारों आदमी कुछ घुने हुआँ की गुलामी करते हैं। वर्यो न ऐसे नये और अभ्युदयशील विधान की सृष्टि की जाय जो सौन्दर्य, सुख, आत्मसम्मान और मनुष्यता का पोषक है। कर्म का यह तन्देश, जोश की यह पुकार पुगतिवाद के भीतर से आती है। उसी के अन्दर से अज्ञानत यौवन की वह उन्मादना मूटती है जिसमें तपकर मानव, जाति के उपर जाति का, श्रेणी के उपर श्रेणी का और व्यक्ति के उपर व्यक्ति का अत्याचार, परम्परा और कर्मसत्ता, भाग्यदोष और दैवी अनुशासन आदि भिन्न हीन पुस्तियाँ उपस्थित करे स्वीकार न करेगा, बस विद्रोह की आग लगावेगा।”

छायावादी कविता में प्राकृतिक सौन्दर्य और रहस्यवाद पर कवितायें लिखी जा रही थीं। कवि भावनामय कल्पनाओं में डूबा सतरंगे सपनों में रमा हुआ था। किन्तु ये परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था, अब जन सामान्य की नेतृत्व की आवश्यकता थी। अब कल्पनाओं और भावनाओं की आवश्यकता नहीं थी, जनता इस रहस्यवादी आवरण से तगभ्रम अब छुकी थी और इन सब विषयों पर छायावाद में इतना ज्यादा लिखा जा चुका था कि अब कुछ नया शेष नहीं रह गया था। अतः परिस्थितियों को देखते हुए, समय की माँग को स्वीकार करते हुए कुछ पुगतिवादी कलाकारों ने कविता के उद्देश्य की घोषणा की— “आज जो हमारे आगे समस्या है, जो हमारे नेत्रों के आगे घुम रहा है वह है दारिद्र्य, भूख तथा राष्ट्रीय अशक्तता यह आधुनिक सामाजिक वास्तविकता है। देव कथा तथा पौराणिक पाठ्यपुस्तक, रहस्यवाद एवं स्वप्न विज्ञान हम सब लेने का प्रयत्न करते हैं हमारे किसी उपयोग

न होंगे और न हैं। हम बनाना नहीं चाहते परन्तु वास्तविकता का सामना करने का साहस चाहते हैं। शून्यता नहीं किन्तु क्रियाशीलता रहस्यमय स्वप्नमें भग्न पड़े रहने से हम कीचड़ से नहीं निकल सकते। हमको कठिबद्ध होकर अन्धकार तथा प्रतिभुषा के चिरः युद्ध करने से लिये आगे आना होगा।¹

"अब तक हमारा साहित्य व्यक्तिगत, काल्पनिक, अवास्तविक, रहस्यमय तथा विवेकहीन रहा है। अब तो अवस्था ऐसी है कि नियत वास्तविकता आवश्यक है जो समस्याओं का मुँह दर मुँह सामना करे, ऐसा साहित्य चाहिए जो अत्यन्त उग्र हो, जो बिना किसी संजावट तथा रीति नियम की अनावश्यक हठपर अवस्थित हो। इसके अतिरिक्त उसे उद्दिष्ट वस्तु की वास्तविकता पर अधिक जोर देना चाहिए। बहुग्राही तथा सर्वसाधारण सूक्ष्म वर्ग का न होकर वर्ग वैरोध्य का विरोधी होना चाहिए और जीवन के सत्य दशा तथा वास्तविकता पर दृढ़ होना चाहिए।"²

प्रगतिवादी कला जनता के बनोकर के नीचे स्तर को उपर उठाती है। देश जीवन की संयुक्त और संगठित शक्ति को जागृत करती है। ना समझी या अज्ञातता के भाव से पैदा होने वाली साहस हीनता, निराशा, निष्क्रियता के लिये उसमें स्थान नहीं। मुर्दा अवसाद और तन्त्रयन्त्रित गतिरोध का शास्त्र करना उसका लक्ष्य है।³

प्रगतिवाद की मान्यताएँ-

प्रगतिवाद समष्टि के कुछ दृष्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है और अपने मार्ग के अवरोधक रोड़ों को दूर करता हुआ निरंतर विकासमान हो रहा है। उसका उद्देश्य सुदृढ़ी भ्रष्ट स्वार्थ लोभ्य लोगों की वादकारिता और मनोरंजन करना नहीं है। "प्रगतिवाद मनुष्य के मन में भावी समाज-व्यवस्था की न्याय एवं साम्य के आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिये कल्पना को वास्तव्य रूप प्रदान करने की प्रेरणा देता है।"⁴

प्रगतिवाद की मान्यता है कि कला कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है जो अपने ही उपर ज़िन्दा रह सके बल्कि वह सामाजिक मनुष्य के उपयोग का नतीजा है और उसके जीवन और

1- कला का एक प्रगतिशील विवेचन-श्री अहमद अली ख़ान-दिसम्बर 1936-पृ०- 76-77

2- कला का एक प्रगतिशील विवेचन-श्री अहमद अली ख़ान-दिसम्बर -1936 -पृ०- 76-77

3- समाज और साहित्य-अंक- पृ०-85

4- समाज और साहित्य- प्रगतिवाद ही क्यों? पृ०-6

वातावरण से सम्बन्धित है। ऐतिहासिक प्रगति का एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मनुष्य का विकास समाज की दिशा में होता है और समाज का इतिहास की दिशा में।¹

प्रगतिवाद की मान्यता है कि रचना हमारे दैनिक कार्यों एवं हमारे विचारों की प्रति मूर्ति हो। प्रगतिवाद कर्मशील व्यक्तियों के लिये लिखता है निकम्मे और कायर लोगों के लिये नहीं। रोमा रोला के शब्दों में हम उन सभी श्रेणियों, वर्गों और जातियों के साथ-साथ चल रहे हैं जो सीमान्त मानव जाति के प्रगति प्रवाह के लिये जीवन युक्ति के लिये मार्ग की सृष्टि कर रही है।²

प्रगतिवाद पूर्णतः जन सामान्य से जुड़कर आया उसने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। युवमी और शीष्म में पिस्तली जनता को प्रगति का सक्क सिखाया। प्रगतिवादी की दृष्टि में साहित्य जीवन को बढ़ने-दूसरे के जीवन को समझने, व्यक्ति, व्यक्ति, वर्ग वर्ग के सम्बन्धों का सच्चा अर्थ ढूँढ़ निकालने, इतिहास, समाज विज्ञान और राजनीति के अन्तरंग में छिपी शक्तियों को उभारने, मूल्यों में परिवर्तन करने और सत्यान्कारी प्रेम सृष्टि के विषयव्यापी आधिभाव। सामाजिक, आर्थिक समानता सौख्य और सुख की भूमि पर। का सबसे बड़ा साधन है। पृथ्वी का खून चलने वाली व्यवस्था आखिर तक चलेगी³

प्रगतिशील कविता जन जागृति को स्टेडनब्रिडिंग है और करवट लेते हुए जमाने की तस्वीर है। जीवन के सुशुप्त पौरुष और पुरुषत्व को जागृत करने का तत्पूति उच्चार है। जिनका इतना अधिक आरोगिक, मानसिक और दिमागी शीष्म हुआ है कि जो स्वयं क्षय के कीटाणु बन गये हैं- जिनकी जिन्दगी और मौत में कोई अंतर नहीं है, उन्हें वह तस्वीर के सब प्रतिगामा कार्यलापों के प्रति द्रोह करने की दीक्षा देती है।⁴

हमारे साहित्य का यह नारा कला, जीवन के लिये सर्वतः सत्य है। कला जीवन से जुड़कर ही उत्कर्ष को पहुँचती है वह कला, कला नहीं जो तार्कजनीन एवं तार्कभीतिक न हो। प्रगतिवादकी यही सबसे बड़ी उच्छाई थी कि वह जनता का साहित्य था। यहाँ से निकलकर साहित्य कृतियों में प्रवेश कर रहा था। कुमार बागल की तान में धिक्कने वाला, धूल भरे जुड़े

1- समाज और साहित्य-पृ०- 9 प्रगतिवाद ही क्यों?

2- समाज और साहित्य-प्रगतिवाद एक अनुशीलन- पृ०-22

3- समाज और साहित्य- प्रगतिवाद एक अनुशीलन- अंक- पृ०-38

4- समाज और साहित्य- नई हिन्दी कविता की सामाजिक पृष्ठभूमि-पृ०- 51

और तर पर बोझ उठाये यौवना की ओर झँक रहा था। हिमालय की चोटियों में, कश्मीर की घाटियों में पुलकित होने वाला मनउब गेहूँ से तल्लहाते खेत और तीत पर झुरैठा बाघ चने के छिन्ने वेड को देख रहा था। अंधल कहते हैं "जन जीवन की उमर-पेरणा अनन्त अनुभूति और दिव्य तदर्थों का स्रोत है।" उतते दूर रहकर साहित्य और साहित्यकार दोनों जीवन हीन हो जायेंगे। जन जीवन का यही सम्पर्क कलाकार को गलत दिशा में जाने से रोकेगा---। जन जीवन के संघर्षों और उतार-चढ़ाव से अछूता रहना वाला साहित्य जीवन की अनुभूति, साहित्य की ऐतिहासिक प्रगति से दूर रहेगा। साहित्य को शायत वस्तु कहकर राजनीति, समाजवाद और युग की परिस्थितियों से दूर रहने की चेष्टा टुकड़े बाजी है अर्थात् टुकड़ों को लेकर उसे पूर्ण समझ लेना है और इन सबके तून जन जीवन तक पहुँचने से इनकार करना है।¹

हाइने के शब्दों में पुत्येक पुनर्निर्वादी साहित्यकार " तोलडर इन द लिबरेल वार आफ हुम्युनिटि" या मानवता के महान स्वाधीनता संग्राम का झिझी होता है।²

विज्ञान के नये नये अविष्कारों ने बुद्धिवादको जन्म दिया और बुद्धिवाद ने भौतिकवाद को आज मानव जीवन के समस्त मुख्य भौतिकवादी पृष्ठभूमि में तर्क की कतोटी पर कौ जाते हैं। आज उन्हीं विचार धाराओं को उत्तात्पूरक अपनाया जाता है। जो भौतिक दुर्बल तथ्य को अपना लक्ष्य बनाती है और चूँकि मार्क्सवाद का दर्शन भी इसी भाव को प्रमथ देता है, इसलिये आज इसदर्शन का उत्पथिकप्रसार हो रहा है। इस दर्शन का उत्तात्पूरक स्वागत कर रहे हैं। मार्क्सवाद का प्रभाव पुनर्निर्वादी पर उत्पथिक है। अतः इसलिये पुनर्निर्वादी भी हमें बुद्धिवादिता एवं भौतिकवादिता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पुनर्निर्वादी तत्तार से जीवन एवं उत्पादक समाप्त करके सबके लिये समान भौतिक साधन एवं दुर्बल-विचारों सुलभ कराना चाहता है। पुनर्निर्वादी पुत्येक विचारको तर्क की ओर बुद्धि की कतोटी पर काने के पथपाव ही स्वीकार करता है। वह किसी अन्धविश्वास को अपनाना नहीं चाहता।

"नव जेतना और नव जागरण का लक्ष्य परिणाम था युग युग की भारतीय स्रष्टा में मानसिक क्रांति का आधिभाव। अज्ञातियों से अतीत की ओर अवि मुँदे हुए

1- समाज और साहित्य-साहित्य और क्रांति की परम्परा -पृ०- 121

2- समाज और साहित्य- पुनर्निर्वादी का जीवन-दर्शन-अंधल- पृ०- 164

निद्रामग्न समाज में एक जागृति, एक उत्थान दिखाई दिया और उसे अपने अतीत के निरीक्षण परीक्षा की दृष्टि मिली। पुरातन ऋद्धा और विषयात् के स्थान पर तर्क और विवेक प्रतिष्ठित हुआ, अन्धविश्वास और जड़, रूढ़ि पर विज्ञान ने विजय पाई। स्थिरता और गतानुगति ने गति और प्रगति को आत्मसाध्य किया सर्व दासता और बन्धन में स्वतंत्रता और मुक्ति की भावना का अभिनन्दन हुआ।¹

लेखक यदि कलाकार है तो उसके प्रयत्न की सामर्थ्यता समाज के दूरतरे प्रमियों की भाँति कुछ उपयोगिता की दृष्टि करने में ही है। विकास द्वारा समाज को सामर्थ्य और पूर्णता की ओर ले जाने में ही प्रमी की सामाजिक उपयोगिता है।²

"राहुल जी का कथन-" प्रगतिवाद कोई कष्ट या संकीर्ण सम्प्रदाय नहीं है। प्रगतिवादका काम है प्रगति के रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता कायल है। प्रगति जिसके रोम रोम में भोज गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई है, वह स्वयं सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर लोई है तो यही कि लेखक और कलाकार की कृतियों के अन्तर्गत शक्तियों की सहायक न बनें। प्रगतिवादकला की अवहेलना नहीं करता। यह तो कला और उच्च सभ्यता के निर्माण में बाधक शक्तियों को हटाकर सुविधा प्रदान करता है। यह रूढ़िवाद और कृमिकृता का विरोधी है।³

1- हिन्दी कविता में ज्ञानतर- प्रो० सुधीन्द्र- पृ०-10

2- आधुनिक हिन्दी नव साहित्य-डा० हरदयाल-पृ०-68

3- नवनिर्मल साहित्य और राष्ट्रीय नवनिर्माण-लेखक-अबूकर -1947 अंक-1 लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन।

तृतीय-अध्याय

प्रगतिवाद का सामाजिक धरातल

। । । । । । । । । । । । । । ।

प्रगतिवाद का सामाजिक धरातल

"कवि की दृष्टि तबसा 'वर्ग सम्भ्रमा' के मंदिर के निचले तलेमें घातायनों पर जाती है, जो ध्यान से देखने पर कितान की दो आँखें झलक उठीं। अंधकार की गुहा तरीखी उन आँखों से आँखें मिलाने का साहस कवि को न हो सका। उसमें उसे 'मरघट' का तम दिखाई पड़ा। उन आँखों में उस कितान के बेटखल हुये खेतों की लहराती हरियाली दोख गई और फिर कारकुनों की लाठी से मारा गया जवान लड़का, बिना दवा दरमत्त के स्वर्ग चली जाने वाली गृहणी, दुधमुही बिटिया, कोतवाल द्वारा धरिंता विधवा पतोहु, कुछ हुई घबरी गाय तब कुछ साकार हो उठा, और इस याद में फिर कवि को दया की भूखी आँखें ऐसी लगीं जैसे—'तुरत शून्य में गड़ वह चितवन तोखी नोक तद्गुन बन जाती।"

प्रगतिवादमें समाज का यथार्थ पक्ष चित्रित किया जाने लगा। जो जीवन में नित्य प्रति घटित होता था, जाने कुछ व्यक्ति के ठहरे जीवन स्थी तानर को उदेसित कर देता था उसी का चित्रण प्रगतिवादियों का ध्येय बना। यानि कविता व्यक्ति के ज्ञात पात मंडराने लगी। जो लोग समाजवादी यथार्थ को जड़ नियमों का कटघरा बनाकर कला तुजन को उसमें बँदी करना चाहते हैं, प्रगतिवादी विचारक उनका विरोध करता है। उसके विचार से समाजवादी यथार्थ एक ऐसी शक्ति है जो कलाकार को जन जीवन के निकट लाकर उसे जीवन्त और तदा नये विचारों से युक्त कलातुजन की प्रेरणा देती है। यथार्थ का आग्रह है कि लेखक यथार्थ का सच्चाई और ईमानदारी के साथ चित्रण करे। बिन्दगी में जो अंतर्गतियाँ अथवा अंतर्निहित हैं उन्हें समझे। प्रगतिशील और प्रगतिशीली शक्तियों के सतत चलने वाले तथ्यों को परखे और अपनी कृती में उसका जीवित चित्र दे। जो नया और ठिकने वाला है उसका समर्थन करे जो पुराना और ठहरे वाला है उसका विरोध करे। यही सच्ची समाजवादी यथार्थ दृष्टि है। यह जोना और फूलावेयर आदि की यथार्थ दृष्टि से इती कारण भिन्न है कि यह महित पक्षों को ही नहीं देखती, ऊँचा और मायुतिका ही नहीं

उभारती परन्तु उमती हुई जनशक्ति को भी देखती है, आने वाली नयी जिन्दगी की तलवार भी अंकित है। प्रकृतवादी यथार्थ दृष्टि में ईमानदारी होते हुये भी पस्तो, मुदनी-घुटन और एकांगिता का हैं, जबकि समाजवादी यथार्थ दृष्टि उन कारणों को भी टटोलकर सामने लाती है, जिन्होंने जिन्दगी में अधिरा, मायुतियत या कोढ़ पैदा किया हैं।¹

साहित्य को मात्र भावोच्छास और कल्पना के लोक से उठे जीवन की कटु वास्तविकताओं, जीवन के यथार्थ के बीच प्रतिष्ठित कर वस्तुतः प्रगतिवाद ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसने हिन्दी काव्य को एक जीवन्त चेतना प्रदान की है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता।²

सन् 1936 का समय समाजवादी कार्यकर्तों का रहा। कुछ विचारक समाज की कुरीतियों की ओर आकर्षित हुये और उसमें सुधार के लिये प्रयत्न हो गये, प्रगतिवादी कवियों ने उसे भी समाजवादी अभिव्यक्ति दी है। नारी जाति की स्वायत्तता का समर्थन, अप्रयत्न की भावना का विरोध, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि के प्रति अपनी पूर्ण प्रदर्शित कर उन्होंने अपनी जाग्रत दृष्टि को प्रभावित किया है।

आस्था, विश्वास और दृढ़ता के स्वर्गों की गूँज प्रगतिवादी काव्य की यह प्रवृत्ति है, जो उसे एक ठोस सामाजिक रूप प्रदान करती है। यह जानते हुए भी कि वर्तमान जीवन विषमता, दुख और दैन्य से आक्रान्त है, प्रगतिवादी कवि इसी कारण विचलित नहीं होने पता कि उसकी आस्था, नये जीवन पर उसका विश्वास और तत्काल की दृढ़ता उसे तदैव ही आश्वस्त किये रहती है। वह जीवन की कुरपताओं से तर्पण करने को तदैव तन्मग्न रहता है, बल्कि कुस्यताओं और उभावों के बीच से हो, उसे नयी जिन्दगी और नयी संस्कृति मुक्कराते हुए देख पड़ती है। इस आस्था, विश्वास और दृढ़ता को आपत प्रगतिवादी काव्य में देखा जा सकता है। यही उसे निराशा, घुटन एवं पराजय के गर्त में गिरने से बचाये रखती है।³

1- नया हिन्दी काव्य-शिव कुमार मिश्र-पृ०- 159

2- आधुनिक हिन्दी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ-डा० ज्योति- पृ०- 109

3- नया हिन्दी काव्य-डा० शिवकुमार मिश्र-पृ०- 171

"अपने को बड़ा और ऊँचा कहलाने की अहंकार जन्य आकांक्षा व्यक्तिमात्र में होती है, कारण पाकर जागृत होती अथवा सुप्त रहती है। नाचे को ऊँचा, छोटे को बड़ा और गरीब को धनी होने का अवकाश या सामाजिक संक्रमण को सुविधा जिस समाज में अधिक रहेगी उस समाज में अतन्तोष की मात्रा कम होगी।" ¹ किन्तु जिस समाज में व्यक्ति के इस स्वभावगत अहंकार की दृष्टि नहीं होती वहाँ विद्रोह का फूटना स्वाभाविक है। इस प्रकार व्यक्तियों में एक कुण्डा एवं वेदना का जन्म हो जाता है और उनमें मानसिक तन्त्र उत्पन्न हो जाता है। जन्म और कर्मदोनों से हीन वर्ग को जब आर्थिक दृष्टि से हीन पद प्राप्त होता है तो उसके हृदय में अन्याय की भावना अधिक तीव्र हो उठती है। ²

वेदना से प्रेरित होकर जनताधारण के अभाव गुस्त जीवन तक पहुँचने का प्रयत्न करता है पुनर्निर्वादी साहित्य। इस दशा में प्रायः सिद्धांत बन जाता है कि हमारे लिये दुःख और कष्टों के कारण प्रचलित नियम और प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों हैं फिर तो ~~प्राचीन~~ के मनोवैज्ञानिक विवेचन के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न होता है कि ये सब समाज के कृत्रिम पाप हैं। x x x x x स्त्रियों के संबंध में नारोत्व की दृष्टि ही प्रमुख होकर मातृत्व से उत्पन्न हुए सब संबंधों को तुच्छकर देती है। वर्तमान युग का ऐसा प्रवृत्ति है। जब मानसिक विश्लेषण के इस नग्न स्तर में मनुष्यता पहुँच जाती है तब उन्हीं सामाजिक बन्धनों की बाधा पातक समझती है और उन बंधनों को कृत्रिम और अवास्तविक माना जाने लगता है। ³

पुनर्निर्वादी का सामाजिक धरातल कुछ नया था और कुछ बदले हुये स्व को लेकर आया था। वास्तव में तो ये प्राचीन सामाजिक परम्परा का विकास ही किन्तु परिस्थितियों के अनुरार कुछ बदले हुये स्व में आया। और क्यों स्व को बदले? साहित्य को होना ही ऐसा चाहिए कि वह अपने चारों तरफ की आवाज को सुने और सब मानों में तथ्यी बना तो बड़ी है जो जीवन के संबंध में तथ्य निभाती हुई पुँजीवादी समाज को

1- तैत्तिरीय की समाज द्रष्टि और हिन्दुस्तान- जी०स्त० केर-पृ०- 223

2- तैत्तिरीय की सामाजिक द्रष्टि और हिन्दुस्तान-के०बी० केर-पृ०- 223

3- बयडकर पुताद- व्याख्याद और छायावा अंग्रेज 1957 हस्त अंक-6

नष्टकर समाजवादी समाज के निर्माण की पथ धर हो।" और ऐसा तभी संभव है जबकि कला और साहित्य के निर्माण को एक तथेत् किया बना दिया जाय अर्थात् जब कला और साहित्य की सृष्टि के पीछे एक जीवन व्यापी दृष्टि मूलक विचारधारा हो और उनका स्म विधान सामाजिक यथार्थवाद के कलात्मक तत्त्व से निरूपित हो।¹

एक तो भारत में अंग्रेजी शासन ने और दूसरे पूँजीवादी व्यवस्था ने, भारत के सामाजिक ढांचे को सर्वतः हिलाकर रख दिया अनेक समस्याओं ने इन परिस्थितियों के कारण ही जन्म लिया अन्यथा भारत का सामाजिक नियम बहुत तौंच समझकर, तबका हित तौंचकर बनाया गया था। समय के साथ और बदलती हुई परिस्थितियों के कारण इनमें विकृतियाँ आती गयीं, जो मनुष्य को स्वयं को देने थी। धर्म के नाम में तानाशाही, अन्धविश्वास पाखण्ड आदि मनुष्य की अपनी स्वार्थ वृत्ति की देने थे। स्त्री जाति पहले पूर्णतः स्वतंत्र थी किन्तु पुरुष प्रधान समाज बाद में अहिंसा-अहिंसा उत्की बेड़ियाँ जड़ता गया किन्तु मुसलमानों के आतंक ने और स्त्री जाति के साथ दुर्व्यवहार ने इतने बन्धनों को उत्पन्न कर दिया। जाति-पाँति के बन्धन की उत्ती काल में ज्यादा बढ़े हुए। और रही तभी कतर पूँजीवादी व्यवस्था ने पूरी कर दी। बेकारी की समस्या दहेज प्रथा, अनश्ल विवाह, ब्रम समस्या आर्थिक समस्या, अवाप्त समस्या और अनेतिकता की समस्या। तारा समाज एक दृष्टि के जालमें फँस गया दोनों में विद्रोह की भावना धर कर गई सर्वतः रोष का कुहासा छा गया। "एक शिक्षित पुष्क बेकार है, एक तरुण विधवा आजीवन अविविहित रहने को मजबूर है, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तारा जीवन क्लेशों में खरा देता है और उसके अमर जो अमर है वे निरे मूर्ख हैं। एक मजदूर दस घंटे काम करके भी अपने परिवार को नहीं पाल पाता, एक किसान धरती से तोना पैदा करके भीक से मरता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इतना एक तून में नहीं कंप सकता कि दोनों कि आर्थिक स्थिति में वैश्य है या दोनों अलग-अलग जाति के हैं और इस समाज व्यवस्था में स्त्री पुरुष संयोग में प्रेम का आधार मुख्य नहीं है और इन विषयताओं के कारण व्यक्तियों का जीवन कितना अताक, अत्याची, कठोर और ~~...~~ बन जाता है।"² साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए कि

1- पुनर्निर्माण- विश्वदास सिंह चौहान-कथा साहित्य की समस्याएँ -पृ०- 152

2- वही, पृ०- 152-153

परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है? इनके उत्पन्न होने के कारण क्या है? इन्हें किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जा सकता है? इन समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है? इसे विवेचित करे और जनता को जीवन की गहराइयों तक पहुँचाये उसे व्यापक दृष्टि से सोचने की शक्ति दे वह उसे इन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए उसके पलायन कराना नहीं। केवल थोड़े से वर्ग की बीज बँककर तादित्य किस प्रकार जीवन से टूट जाता है और रुढ़ियों और रीतियों के गहन जाल में घुटा करता है, यह विश्व साहित्य के इतिहास में हर जगह देखा जा सकता है।¹

प्रगतिवाद में जिस समाज का चित्रण किया गया है, उस समाज में वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना है और नवीन नीति निर्माण की ललक है। वर्तमान समाज उस अवस्था तक पहुँच गया कि "जो कुछ हो रहा है वह सब ठीक है, हमें उससे क्या करना है -" यह भाव जाता रहा और उसकी जगह "इन सब उलझनों में तो हम किस तरह अपना रास्तानिकाते-² जैसी प्रवृत्ति युक्तों के मन में उत्पन्न हुई।

किन्तु एक प्रश्न है कि जनता के मन में विद्रोह का जन्म कैसे हुआ? और यह क्रान्ति की भावना एक क्षेत्र से उठकर सर्वत्र व्याप्त हो गई। समाज में सर्वत्र: विद्रोह की भावना जागृत हो गयी इसका ही कारण था, क्रान्ति का तिर्यङ्गान्त समाज, धर्म और नीति में प्रक्षिप्त हो गया। यदि विद्रोह की मनोवृत्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है तो फिर वह एक क्षेत्र में सीमित न रहकर, अन्य क्षेत्रों में भी व्याप्त जाती है। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यवस्था पहले से स्थापित है, वह ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है, किन्तु ये काम करना किसको है? जनता ही को न। पुरानी मर्यादा के प्रति लोगों के मन में झंका उत्पन्न हो जाती है और वह उसे नष्ट कर देती है और जब तक नयी का निर्माण न हो जाय तब तक जो बीच का समय होता है उसमें अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति रहती है। हमारे देश में धार्मिक, सामाजिक और नैतिक तीनों क्षेत्रों में प्राचीन परम्पराओं का कोई मूल्य नहीं रह गया था किन्तु नये मानदण्डों का निर्माण होना अभी बाकी था। "पुरानी समाज व्यवस्था, पुराने धर्म विचार और पुराने नीति बन्धनों के विषय

1- समाज और साहित्य- प्रगतिवाद ही क्यों? - जंजल

2- तैयार की जा चुकी क्रान्ति और हिन्दुस्तान - बी०एस० खेर-पृ०- 264

में मन में शंका वृत्ति उत्पन्न हो गयी। ब्रह्म कानाश होते ही बन्धन शिथिल पड़ गये, नये सामाजिक तथा नैतिक विचारों का प्रयोग होने लगा। इन सबका प्रभाव युवकों के मन पर हुआ और उसकी पहले की निश्चित दिशा नहीं रह गई। बड़ों को जिन प्रश्नों का उत्तर न मालूम हो उनके विषय में युवकों के मन में भी अनिश्चय रहना स्वाभाविक ही है।¹

आर्थिक संकट ने इस परिस्थिति को और जोर मिला। विद्यार्थी वर्ग इस आर्थिक वैधर्म्य से ज्यादा असन्तुष्ट दिखाई दिया क्यों कि उनके आनन्दमय स्वप्न मिट्टी में मिल गये उन्हें भयंकर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पढ़ने-लिखने के बाद उनके लिये कोई व्यवसाय सुलभ न रह गया था अतः उन्हें बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता था। इससे इन युवकों के मन में यह बात उठने लगी कि समाज में आर्थिक नीति में अवश्य कहीं कुछ त्रुटि है अतः इस गलत आर्थिक ढाँचे को जड़मूल से उखाड़ फेंकना चाहिये और एक नयी समाज व्यवस्था का निर्माण करना चाहिये जिसमें सभी के लिये समान अवसर उपलब्ध हो। युवकों के मन को यह बात कबोटने लगी कि समाज, बुद्धिमान, शिक्षित युवकों को भी जिस समाज में पेट भर अन्न के लिये मारे-मारे फिरना पड़े अवश्य ही ऐसे समाज में कुछ त्रुटि अवश्य है। समाज के इस दोष को दूर करने के लिये पूँजीवादी एवं नफाखोरी व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। जब तक ये नियंत्रण नहीं होगा समाज में आर्थिक वैधर्म्य, बेकारी, अनेकता, भ्रष्टाचार, धूमखोरी, हिंसा आदि की खत्म नहीं होगी।

युवकों में आर्थिक वैधर्म्य के प्रति विद्रोह के साथ-साथ समाज के धार्मिक और नैतिक बन्धनों के प्रति भी विरोध की प्रवृत्ति दिखाई दी। इसका कारण यह था कि उच्च शिक्षा के कारण जिस बुद्धिवाद की वृद्धि हुई, सद् धर्म और नीति उसका सन्तोष न करा सकी। इससे विद्यार्थी वर्ग में एक समय व्यक्ति स्वार्थीत्व की हवा बही। परंतु 34-संकट ने उन्हें बसा दिया कि इस स्वार्थी कायरिणाम समाज के लिए कैसा होता है।²

1- संसार की सामाजिक दुराति और हिन्दुस्तान- जी०स्त० केर, पृ०- 264-265

2- वही, पृ०- 268

आज का युवक सार्वजनिक जीवन के प्रति निरतताही एवं उदासीन हो गया है, वह सोचता है कि समाज की अव्यवस्था के प्रति हम चाहें जितना यत्न करें, होगा कुछ नहीं, फिर हम व्यर्थ में उस रास्ते पर क्यों जाय वह भावना युवकों के मन में घर कर गई।

ये तो थी युवकों की समस्या किन्तु समाज की एक मात्र यही समस्या नहीं था और भी अनेक समस्या थीं उनमें से एक काफी बड़ी स्त्री समस्या थी। "स्त्री जीवन पर विचार करते समय अनेक आर्थिक, सामाजिक बातों का विचार करना पड़ता है। स्त्रियाँ नौकरी करें या नहीं, विवाह कितने उम्र में करें, घर के काम-काज करें या नहीं, शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करे या अलग से इत्यादि प्रश्नों को अलग-अलग हल करना संभव नहीं। हमारे समाज का आर्थिक संघटन किस प्रकार का होना चाहिये, कैसा है और होगा, उम्रवृत्त प्रश्न को इतनी दृष्टि से हल करना चाहिये। स्त्रियाँ, वैवाहिक जीवन, नीति और समाज का आर्थिक संघटन ये बातें इसप्रकार अन्योन्याश्रित हैं कि इन सब पर प्रत्येक समाज को समष्टिगत दृष्टि से विचारकर अपनी समस्याओं को हल करना चाहिये।¹ प्रगतिवाद समाज के इन सब पहलुओं पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता है, वह समाज में व्याप्त सारे संबंधों को अपने में समेटता हुआ उसे सही रास्ता दिखाता है। "प्रगतिवाद का सामाजिक पहलू है मनुष्य की आत्मा का पीछा, समाज की नींव डालने में जो भूलें रह गइ हैं वे नियति की अनिवार्यता नहीं वरन् दुनिया की जीवादी सभ्यता के अधोलोभ की बूटियाँ हैं जिनके सहारे समाज टूट फूट कर जीवन और दरारों से भरे हुए एक विनाश पर की तरह इतिवृत्त का ^{15 के 5} बनकर बड़ा है।²

"वर्तमान समाज की कुसमताओं से कट कर भावी समाज की कल्पना की ओर दौड़ने वाले स्वप्न दर्शियों को यह नहीं भूना चाहिये कि समाजों का आधार व्यक्तियों के तटस्थता पर नहीं हुआ करता बल्कि एक प्रमाणी पर होता है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्तता को परिमित करके दोषों का निग्रह किया जाता है।"³

1- संसार की सामाजिक क्रांति और हिन्दुस्तान- वे0स्त0 केर-पृ0- 245

2- समाज और साहित्य-प्रगतिवाद एक अनुमीलन- अंकल-पृ0- 25

3- समाज और साहित्य-साहित्य और क्रांति की परम्परा-अंकल- पृ0- 117

हमारे समाज में जो अन्याय व्याप्त है उसे राह दिखाना है प्रगतिवादी साहित्य को वह एक ऐसे समाज की रचना का संदेश देता है जिसमें आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समाज की व्यवस्था को बदल देना चाहिए या सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक परिस्थिति का निर्माण किया जाना चाहिये। "परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने की अपेक्षा अपनी योजना के अनुसार परिस्थिति को बदलने का यत्न किया जाना चाहिये।" ¹ आज यह प्रश्न हमारे समाज के सामने उपस्थित है। प्रगतिवाद भविष्य के प्रति आशावान होता हुआ, मानव जीवन के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। वह मानव के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है— "जीवन कोई छुल्लो और छोटी सोमबत्ती के समान नहीं जीवन तो उस सुन्दर दार्य की तरह है जिसे मानव को विश्व के उन विशिष्ट क्षणों में पकड़कर अलख प्रकाश के रथ में जलाकर देkhना होना ताकि मानवता की वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ भावी सन्तति भी जीवन का आलोक देख सके।" ²

1936 से पहले के काव्य में प्रगतिवादी -काव्य की ध्वनि-

जिते समय देश में अन्य कवि वर्तमान अव्यवस्था को देखकर विनाश से ग्रस्त होते हुए भी मौन थे, वर्तमान यथार्थ से मुँह मोड़ रहे थे, निराशा के अँधकार में डूबे हुए थे, उत समयग्री गया पुताद शुक्ल "तनेही" की ने जाने बढ़कर जन सामान्य में आत्मविश्वास जगाया और वहाँ से जोशित भारतीय जनता में जो निराशा में डूबी हीन भावना से ग्रस्त थी स्वाभिमान का संवार किया और बूँजीवाद के विनाश के लिये और समाजवाद के निर्माण के लिये जन सामान्य को क्रान्ति का सन्देश दिया।

आरम्भिक युग की आदि समष्टिवादी स्थिति का उल्लेख कवि करता है कि उत समयभीमिन्द नहीं था और सामाजिक व्यवस्था में समानता का भाव था—

• मेड़ एक ही और दूसरा सेर नहीं था
एक बाघ ही और उनेक बंदर नहीं था,

1- संसार का सामाजिक क्रान्ति और हिन्दुस्तान- के०रत० डेर-पृ०- 246

2- डॉ० के डब्लू

एक जबर ही और दूसरा जेर नहीं था

आर दिन छह मचा हुआ अधर नहीं था।

तब को तम संसार में तब तुल्य, सकल सुपात थे, प्रभु उनमें कुछ थे नहीं और नहीं कुछ दात थे।¹

समाज में व्याप्त वर्ग विषमता के प्रति कवि का आक्रोश फूट पड़ा और कवि पूँजीवादी व्यवस्था के नाश को कामना करने लगा जो स्वयं तो राज करता है और अपने अधीन लोगों को भूखों मारता है-

कुछ भूखों मर रहे महातन शोर्ने हुआ है
कुछ इतना खा गए कि धीरे उजीर्ण हुआ है
कैसा यह वैषम्य भाव अवतीर्ण हुआ है।
कुछ मनु पीकर मत्त हो, जाँतु पीकर कुछ रहे
कुछ लूटे संसार तुल्य, मरते जीकर कुछ रहे।

पूँजीवादी समाज व्यवस्था के दो ही अभिजात हैं-भोग और पीड़ा जो एक के व्यापक चक्र में सामान्य जीवन पीड़ा का भोग बनाता है और वैभव के स्वामी भोग की पवित्र वृत्ति में ही शांति का अनुभव करते हैं। दोनों स्थितियाँ जीवन का विनाश करती हैं।²

तनेही जी पूर्णतः मार्क्सवादी कलाकार नहीं थे, उन्हें उतका अनीश्वरवादी सिद्धांत मान्य नहीं था। वह मार्क्सवाद के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सिद्धान्तों के समर्थक थे। अतः तनेही जी के अपने रचनाओं में सामाजिक व्यवस्था को एक जानकर और चेतन अभिव्यक्ति प्रदान की है। तनेही जी ने प्रेरणा प्राप्त करके, हितीबी, बन्धु आदि प्रमुख कवि इन और आकर्षित हुए और ऐसे कवियों की संख्या बढ़ने लगी जिनमें मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रति उद्भूत आस्था थी और जो पूर्णतः मार्क्सवाद पर विश्वास करते थे। इनमें तत्पूय्य थे डा० बलराम शर्मा। इनके अतिरिक्त तनेही मूल के कवियों में सामाजिक चेतना तो थी और वह मार्क्सवाद के समर्थक भी थे किन्तु वे पूर्णतः मार्क्सवादी नहीं थे।

1- मार्क्सवाद की एक कविता "प्रत्यक्ष" 12 अप्रैल सन् 1920 पृ०-8 हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी चेतना उदय।

2- छायावादी और हिन्दी कविता- डा० रामराम शर्मा-पृ०-117

डा० रामविलास शर्मा-

डा० रामविलास शर्मा ऐसे पृथक्कवि हैं, जिन्होंने स्वयं को पूर्णतः मार्क्सवादी कलाकार घोषित कर दिया और उनमें मार्क्सवादी स्वर स्पष्टतः सुनायी देने लगे। शर्मा जी ने मार्क्स के सिद्धान्त का गहन अध्ययन करने के बाद उसे अपने दर्शन में आत्मसात किया था। स्वतंत्र 1929 की रचना इसका उदाहरण है।

कगदम्बा पुताढ मिश्र "हितैषी"-

हितैषी जी तनेही से प्रेरणा प्राप्त कर सामाजिक विषमता और वर्ग-संघर्ष के प्रति अन्मुख हुए और इसी सन्दर्भ में उन्होंने सन् 1923 में "मजदूर" शीर्षक कविता लिखी। इस कविता में उन्होंने मजदूरी की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए उनके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला।

राधावल्लभ पाण्डेय "बन्धु"

बन्धु जी भी तनेही मण्डल के कवि हैं इनकी रचनायें तुल्य में निकली रही हैं। बन्धु जी पूँजीवादी शोषण से उत्पन्न हुई आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्रांति को आवश्यक मानते हैं। कवि ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें अन्याय और अनीति समाप्त होकर सभी वर्ग तुल्य और शान्ति से जीवन व्यतीत करें।

दुर्गादत्त झा-

झिठा जी भी ताम्बेवादी धारा से प्रभावित थे और इनकी भी छूट-पुट कवितायें देश के वर्ग-संघर्ष को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी रचनाएं "मनोरमा" में प्रकाशित हुई हैं, जो क्रांति की पक्षर हैं और देश में ताम्बेवाद का खपना साकार करना चाहती हैं।

केन मिश्रा दीक्षित "बीक"

बीक जी ताम्बेवादी कलाकार थे इनमें गुलामी शासन के प्रति आक्रोश था और देश-भर में छूट-पुट रचनायें लिखना, इनका उद्देश्य था इसी परिप्रेक्ष्य में ताम्बेवाद

की ओर भी आकर्षित हुए। इनकी रचनायें "प्रताप" में और शैली से निकले हुए "क्रांतिकारी" पत्र में प्रकाशित होती थीं। ये बड़े ही ओजस्वी और क्रान्ति के घोर समर्थक थे।

श्याम बिहारी शुक्ल "तरल"

तरल जी मात्र बौद्धिक सहानुभूति के सहारे ही मजदूरों के लिये काव्य नहीं लिखते थे, बल्कि वहकानपुर में मजदूर कार्यकर्ता भी रहे और मजदूरों के संघर्षों को ज्ञाने हुए अपनी कविता का विकास किया है इसी कारण अपनी रचना "मजदूर जगत" में मजदूरों को अपनी रचना में करते हुए कहा है- "उस महान शक्तिशाली, क्रांतिकारी मजदूर को, जो अपनी प्रबल शक्तियों को भूलकर आज असमर्थ सा होकर, अभिमान की धनियों की ठोकर खा रहा है, अपनी यह तुच्छ में समर्पित करता हूँ।

रामधारी सिंह दिनकर-

रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में दृष्टक वर्ग जो कृषक व्याधा का चिह्न है। भारत का अन्न निर्माता स्वयं एक एक दाने को तरसता है। कितनी बिडम्बना है कवि की आत्मा इस विषम घूँट को पी नहीं पायी और धोतार कर उठी-हँवार में।

दीन दलितों के कुन्दन बीच
आज क्या डूब गये भगवान।"

दिनकर के काव्य में सर्वत्र क्रान्ति के उग्र स्वर सुनायी पड़ते हैं। एक पराधीन और प्रताड़ित देश में युवक कवियों का विद्रोह करना ही स्वाभाविक है। कवि ने समाज में व्याप्त कुत्सितियों पर कड़े आक्षेप किये हैं। दिनकर मार्क्सवादी तो नहीं है किन्तु उनके विद्रोही स्वल्प में समाज की अव्यवस्था के प्रति अन्तर्लोच की भावना सर्वत्र दृष्टिगत होती है जो एगितवादियों के सामाजिक दण्ड से मिलती-जुलती है।

आज की कृषीवादी व्यवस्था में आम व्यक्ति का रहना कितना मुश्किल होता है। एक कर्म, किम्व और विनाश के साधनों को अपने जीवन का आधार बनाकर चलता है और

1- रामधारी सिंह दिनकर- रसवन्ती

निर्धन वर्ग अल्प परिश्रम के बावजूद अपने जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। इसी वैषम्य की दिक्कर जी रेशुका में व्यक्त करते हैं-

* विधुत की इस चकाचौंध में
देख दीन की लौ रोती है
उरी हृदय को धाम महल के
तिर शोषड़ी बलि होती है।¹

जीवन की विषमताओं में उलझकर मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। दिन रात रोटी की तलाश में भटकता मनुष्य अपनी किसी और आवश्यकता की ओर ध्यान ही नहीं दे पाता है। कवि ने जीवन की इस विडम्बना को अनुभव किया-

* सुख में जीभ, शक्ति भुख में जीवन में सुख का नाम नहीं
कसन कहाँ सुखी रोटीभी, मिलती दोनों श्राम नहीं।²

श्री राजाराम शुक्ल-

शुक्ल जी ने विधवा नारी की कारगर दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, जिसे समाज के सहारा छोड़ देता है, उसे न जीने देता है और न मरने ही देता है-

"क्यों यह उजड़ रही है? इस पुष्प वादिका का माती कहाँ गया है?"
मितिन्द जी ने लिखा है-" मेरी आस्था है कि अबगुन बदल गया है और पुराने जमाने के धिक्-धिक्कार काव्योपकरणों की तीमा में कविता को कैद नहीं रखा जा सकता।" "भक्तों ने भगवानकी, चारबाँने तरताधारियों की वादुकारों ने केमका लीबाँ की, प्रेमियों ने प्रेमिकाओं की, साधकों ने उन्मिक्त रहस्यों की तथा किताबियों ने नारी के वाह्य तीर्ण की उपासना बहुत की। अब समय आ गया है कि नये युग का कवि जन देवता की मान्यता की भी उपासना करे, उसके लघु धीड़िर, दलित, शोषित तथा उपेक्षित जन की भी।"²

1- रेशुका- दिक्कर-पृष्ठ- 31

2- राजाराम शुक्ल- जीटी

समाज के दलित और पीड़ित जन समूह को इस काल के कवियों ने सज्ज आँखों से देखा है। जहाँ भारतेन्दुकाल के कवि समाज की व्यथा से मात्र कराह कर रह गये थे वहाँ द्विवेदी काल के कवियों ने उसे कारण सहित वाणी भी प्रदान की है। द्विवेदीकाल के कवि मेघनीश्वरन गुप्त की रचनाओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश की वाणी मिली है। गुप्त जी ने समाज के सबसे अधिक शोषित किसान वर्ग के लिये एक अलग से "कितान" नामक लघु काव्य लिखा है, जिसमें पुँजीपति के संशुल में पत्नी किसानकी करण कथा है जो महाजन और जमींदार के स्वार्थ अग्नि में स्वाहा हो जाता है किन्तु स्वार्थ अग्नि है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती, वह कितान कीपीढ़ी दर पीढ़ी आहुति लेती जाती है-

बनसा है दिन-रात हमारा रक्षि पतीना
जाता है सर्वस्व तूट में फिर भी छीना
हा हा डाना और सर्वदा अंतु बीना
नहीं चाहिये नाथ! हमें अब ऐसा जीना।¹

1936 से पहले के काव्य में भी पुनर्निर्वाह के स्वर व्यक्त होने लगे थे। इस अन्तर मात्र इतना था कि इस समय तक कवियों की दृष्टि शोषित व्यक्तियों की ओर नहीं थी, किसानों की दीन-हीन दशा का वर्णन मात्र कवियों का ध्येय था। किन्तु ये शोषण क्यों है? उसका कारण और समाधान, इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। इसके अतिरिक्त पुनर्निर्वाह कवियों के लिये एक माहौल तैयार करने में इन कवियों ने सहायता दी।

तिर पर तटा घात का बोझ तन पर नहीं एक भी तूत
हाथ(हाथ)कम्पित होता है बाड़े से भारत का पुत
छोटे-छोटे बच्चे घर घर देख रहे हैं उतकी बाट
किन्तु बीच वह दुखित मोटा पिल्ल हई है उतकी बाट।²

ये कौसी विषमता है किसी अन्न की चकाता है वह स्वयं भूखा है। जो महल का शोषण करता है उसके स्वयं के तर बियाने की भी चका नहीं है-

1- मेघनीश्वरन गुप्त- भारतीय बुक- तरकता मई-1916

2- केसव लालदास- तरकता परवरी- 1915

समाज के दलित और पीड़ित जन समूह को इस काल के कवियों ने सज्ज आँखों से देखा है। जहाँ भारतेन्दुकाल के कवि समाज की व्यथा से मात्र कराह कर रह गये थे वहाँ द्विवेदी काल के कवियों ने उसे कारण सहित वाणी भी प्रदान की है। द्विवेदीकाल के कवि मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश की वाणी मिली है। गुप्त जी ने समाज के सबसे अधिक शोषित किसान वर्ग के लिये एक अलग से "कितान" नामक लघु काव्य लिखा है, जिसमें पूँजीपति के चंगुल में पसी कितानकी करण कथा है जो महाजन और जमींदार के स्वार्थ अग्नि में स्वाहा हो जाता है किन्तु स्वार्थ अग्नि है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती, वह कितान कीपीढ़ी दर पीढ़ी आहुति लेती जाती है-

"बनता है दिन-रात हमारा रबधिर पसीना
जाता है सर्वस्व तूट में फिर भी छीना
हा हा छाना और सर्वदा अँसू पीना
नहीं चाहिए नामु हमें अब रस्ता जीना।"

1936 से पहले के काव्य में भी अनतिवाद के स्वर व्यक्त होने लगे थे। का अन्तर मात्र इतना था कि इस समय तक कवियों की दृष्टि शोषित व्यक्तियों की ओर गयी थी, किसानों की दीन-हीन दशा का वर्ण मात्र कवियों का ध्येय था। किन्तु वे शोषण क्यों है? इसका कारण और समाधान, इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। इसके अतिरिक्त अनतिवादी कवियों के लिये एक माहौल तैयार करने में इन कवियों ने सहायता दी।

"तिर पर तटा घात का बोझा तन पर नहीं एक भी तूत
हाय! हाय! कम्भित होता है जाड़े से भारत का पुत
छोटे-छोटे बच्चे घर घर देख रहे हैं उतकी बाट
किन्तु बीच वह दुखित लौटा फिस्ल हुई है उतकी बाट।"

ये कैसी चिन्मक्ता है किसी अन्न को चबाता है वह स्वयं भूखा है। जो महल का निर्माण करता है उसके स्वयं के तर छिपाने को भी कसत नहीं है-

1- मैथिलीशरण गुप्त- भारतवर्ष कृष्ण- 1916

2- केसव प्रसाद मिश्र- स्वप्न करवरी- 1915

• जित खेती से मनुज मात्र अब भी जीते हैं
उतके करता हमीं यहाँ आँतू पीते हैं।
भरकर तबके उदर आव रहते रीते हैं
मरते हैं नित्पाय हाय! शुभ दिन बोते हैं।¹

कितान के मन में एक शिकायत है एक विद्रोह है कि वह कितनी मेहनत करता है ग्रीष्म, शीत, वर्षा कितनी की भी परवाह किये बगैर वह भ्रम करता रहता है परन्तु उसका फल उसे नहीं मिलता। सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मध्यम आदमी अपने स्वायंकाश गरीबों को अपना मोहरा बनाकर अपना उल्लू तीघा कर लेते हैं-

• कड़ी धूप में तीक्ष्ण ताप से तनु है जलता
पानी बनकर नित्य हमारा रुधिर निकलता।
तदीप हमारे निर यहाँ शुभ फल कब पतता?
रहता तदा अभाव, नहीं कुछ भी वश चलता।²

कितान और मजदूर के बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। उनके पास इतना पैसा और इतनी निश्चिन्तता कहा? कि वह अपने बच्चे को स्कूल भेजकर स्वयं कमाये बाये। वहाँ तो इस बात की बात जोहते रहते हैं कि कब उनका बच्चा पाँच से चलना सीखे और काम पर जाने लगे। जित समय अमीरों के बच्चे क्लिने में केले हैं दूध, मलाई खाकर पातना झूलते हैं उस समय इन गरीब मजदूर, कितान के बच्चे झुलतली धूप में केतों पर अपने नन्हें-मुन्ने हाथ पैरों से ज्यादा नहीं कुछ तो छोटा-मोटा सामान ही उठाकर अपने माँ-बाप को देते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो बात प्रसिद्ध के रूप में कार्य करते हैं उनकी शिक्षा आदि से कोई तरिकार नहीं-

• शिक्षा को हम और हमें शिक्षा होती है,
पूरी वत वह घात खोदने में होती है।
कहाँ यहाँ विद्वान्, रत्नायन भी तोती हैं
हुआ हमारे निर एक दाना मोती है।³

1- कितान-मैथिली शब्द गुप्ता-पृष्ठ-3

2- कितान- वही, पृष्ठ-4

3- वही, पृष्ठ-5

आज का भौतिक युग धन की पूजा करता है और तंतार में धन ही सब कुछ है मनुष्य की कीमत कुछ भी नहीं। तारा ताना-बाना धन के चारों तरफ धूमता है। मनुष्य ने ही धन का निर्माण किया किन्तु आज धन मनुष्य मात्र पर राज कर रहा है। धन कमाने की होड़ में मनुष्य हर सम्भव कार्य करते हैं एक दूसरे को नाचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, मनुष्य-मनुष्य का खून बहाने में नहीं हिचकता, केवल इसी धन के कारण। धनी बनने का सपना आज सभी मनुष्य के अन्दर रन-रग में समा गया है और वह पागल के समान उत ओर भागा जा रहा है-

• धन को धनता मिली हमीं ते और हमीं उत पर झूटे
अपने ते भी बढ़कर उसकी चिन्ता में पड़कर झूटे
अपने अपर आप बढ़ाया हमने क्या पागलपन है
तब तो पशु-पक्षी ही अच्छे, जिन्हें धन का बन्धन है।¹

धूल लेना आज के समाज की बहुत बड़ी कुरीति बन गयी है। छोटे-छोटे पद के लोगों से लेकर बड़े तबके के आफतार तक धूल लेने से बाज नहीं आते। पुलिस क्षेत्र में धूल का साम्राज्य है, इन पुलिस वालों की जेब भरकर उन्हीं का नाक के नीचे लोन भुटाधार, चोरी-डाके सब करते रहते हैं और पुलिस वाले उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। गुप्तजी ने कितान नामक कविता में दिखाया है कि पुष्क द्वारा लूटमार करने पर उसे धूल लेकर छोड़ दिया गया, पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की-

• अब तक कोई नहीं जानता ,आया हूँ मैं आप
मान रहे तो जान-तोय लो, तुम हो उसके बाप"
तो क्या कहे? पिता ने पूछा उन भाव को रयान,
तब शुभचिन्ताक जमादार ने दिखाया अनुरान
या ताराई एक निम्नी ते चल तजता है काम
पर निम्नी होती होती है, तुना आज ही नाम।²

1- कितान, कैपिटल गुप्त-पृ०- 10

2- वही, पृ०-15

नरीबों का शोषण करने में कोई पीछे नहीं रहता, मानो तबमें होड़ लगती हो कि कौन कितना हजम कर सकता है। जमींदार, पटवारी सब कितान को घुतने में लगे रहते हैं। कितान कीजमीन हथिया ली गई, उसके पास जमीन नहीं है, जमींदार उस पर खेती करने के लिये ज्यादा पैसे मांगता है, कितनी तरह पटवारी को 2/- रुपये देकर बात पचीत में पटाई गई तो जमींदार ने भोले, अनपढ़ कितान से लिखा पट्टी करवाई और साथ में बैतावनी भी दे दी कि यह इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि फसल बिगड़े या तूखादि पड़े वह तो अपने पैसे लेकर रहेगा-

• हुसम हुआ फिर "मगर कबूलता होगी फिर बेकार
इन्दुलत तब नाम का रक्का लिखा गया लाचार
बिचि भी वह "बेकार कबूलता" रही उन्हों को पात
उतने में उतने ही मिलकर पूरे हुए पचात।"

चारों तरफ से शोषित युवक आक्रोश से भर उठा। आज का युवक जाग्रत हो चुका है उसके मन में एक दमद बन रहा है। जब कितान का युवक तब तरफ से घुत लिया जाता है, फसल तूखे के कारण ठीक नहीं होती, महाजन, पटवारी, जमींदार तब पैसे मांगने आते हैं जब नहीं मिल पाता तो पुलिस केत कर देते हैं युवक का सारा सामान कुर्क हो जाता है अब उसके मन में उबल रहा लावा फूट पड़ता है। यह अव्यवस्था ही है जो युवकों को अपराध की ओर प्रवृत्त कर देती है। मनुष्य अपने पेट को भरने के लिये अनैतिक कृत्य करने लगते हैं जो समाज को दुश्चिन्त करते हैं और एक खारा बन जाते हैं, युवक की दृष्टि में वे सब मुटेरे हैं चोर-डाकू हैं जो पचात के पचात लेते हैं, बिनका तूट कमीबतम ही नहीं होता, जो घुत लेते हैं-

• आप मुटेरे, और बनाते हैं सब
तुटवाते हैं आप, तताते हैं हमें।

x x x
जमादार वह कहाँ? आप पकड़े मुझे
आपे आकर यहाँ आप पकड़े मुझे

-----x-----
1- कितान-बैथिनीकरच मुप्ता- पृ०-17

पदि मैं डाकू बनूं, मुझे क्या दोष है?

दोषी है तो पुत्तिल, उती पर रोष हैं।¹

गुप्त जी ने "कितान" में लोगों द्वारा छल-कपट से भोले, निरीह कितानों को विदेश में मजदूरी कराने के लिये ले जाने की बात भी उठायी है। बेचारे गरीब निराश कितान को तब्बज बाग दिखाकर विदेश में मजदूरी करवाने वाले और उनका शोषण करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। तब्बज बाग के बहलावे में आये कितान का रंगीन दुनिया के बजाय क्या मिला देखिये-

" हम कुली थे और काले, गमन से मानों गिरे
पशु तमान जहाज में थोड़ी जगहमें थे धिरे।
मंशियों का काम भी परवश हमें करना पड़ा
और कुत्तों की तरह पापी उदर भरना पड़ा।²

प्रवासी मजदूरों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण गुप्त जी ने किया है। अधिकारी इन मजदूरों के साथ पशुवत व्यवहार करते हैं। उनके सामने ही उनकी अस्मिताओं की इज्जत उतारी जाती है। मजदूरों को पेट भर कर भोजन नहीं दिया जाता पर काम पूरा लिया जाता है, चाहे हाथों में छाले पड़ जायें अथवा बोमार पड़ जायें उनसे चाकू मार-मारकर काम लिया जाता है, इन मजदूरों की नवयौवनाओं को तबके सामने अपमानित किया जाता है-

" देखो, दूर केत में है वह कौन दुखिनी नारी
पड़ी पापियों के पाले है वह उज्जला बेचारी
देखो, कौन दौड़कर तलता कूद पड़ी वह जल में
पाप जगता ते पिण्ड छुड़ा कर डूबी आप जलन में।³

"कितान" में यों तो कवि ने एक भारतीय कितान की दीन-हीन दशा का चित्र खींचा है किन्तु यह प्रगतिवादियों से भिन्न प्रकार का चित्र था। इसमें कितान कुपचाप तारा अत्याचार सहता जाता है वह उसे अपना भाग्य मान लेता है, कभी कभी निराश होकर ईश्वर की ओर

1- कितान-मेकिलीग्रहण गुप्त- पृ०-28

2- वही, पृ०-35

3- वही, पृ०-38

ताकने लगता है, वह सोचता है इत दुख से ज्ञान वह ईश्वर ही दिलायेगा। कभी धार्मिक आवेश में वह विद्रोही होता भी है तो उसकोपत्नी उसे दबा देती है, जैसे वह नारी शक्तिवान है मात्र अक्ल नहीं अपने पति को हिम्मत बंधाती है और अपने सतीत्व की रक्षा करती हुई अन्त में प्राण त्यागती है। आत्म सम्पर्क नहीं करती। कुल मिलाकर एक उपेक्षित पात्र को वाणी मिली है और प्रगतिवाद के लिये भूमि तैयार की गई है। "कितान" तो गुप्त जो की प्रति रचना थी। किन्तु इसके अतिरिक्त "तुकवि" में छिटपुट रचनाएँ निकलती रहों। जिनमें प्रगतिवाद के आंशिक तत्व मौजूद थे। ये कवि वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था के प्रति अतन्तुष्ट थे और उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करने लगे थे, इन कवियों का ध्यान कविता की ताज तज्जा से हटकर दोन-दुखियों और उनकी अनगिनत समस्याओं की ओर गया, उसमें मैं से एक समस्या थी अज्ञाता की। गरीबों में शिक्षा का अभाव था, ये इतने गरीब थे कि अपने बच्चों के लिये दो समय का अन्न तक तो जुटा नहीं पाते ये शिक्षा तो बहुत दूर की बात थी। तुकवि में कवि चम्पक जी की कविता दोन पुकार इती भाव को व्यक्त करती है-

• भोजन भीस्क बार तो भी भर पेट नहीं
कितने ही फूट रह काटता हूँ दिन तीत
कैसे पढ़ लके बार अधर हमारे बाल
पोथियाँ कहाँ से पावें, लावें कहाँ कहाँ से फीत।¹

वर्तमान की शिक्षा कितनी बे-तिरपेर की है, जो युवकों काईहत तो कम करती है मात्र एक बोझ बनकर रह गई है। शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने मतलब की बनायी थी उनको इस बात से कोई तरीकार न था कि इस शिक्षाप्रणाली से युवकों को कोई लाभ होना कि नहीं, वह वास्तव में सिद्धित होने भी कि नहीं उन्हें तो अपना शासन चलाने के लिये कुछ बाबू चाहिये थे इती के आधार पर शिक्षा प्रणाली बनायी गई थी। इस शिक्षा के प्रति अतन्तोष की भावना व्यक्त की है, श्री हरिदीन मिश्रा ने तुकवि में-

1- तुकवि- 1932 अन्त- कवि चम्पक

आजकल शिक्षा के अगर बेगुमार खुले
 शिक्षा एक ही प्रकार होती नारि नर को।
 कठिन परिश्रम से स्वास्थ्य को समाप्त होती
 तरफे में सम्पत्ति समाप्त होती घर की।
 श्वानवृत्ति जो मिली तो बन बंठे बीबी-बाबू।
 न मिली तो बाक छान्ते हैं दर दर की।
 "दीन" कितनी कमा में प्रवीण हो हुए ही नहीं
 बातें कुछ तीख ली हैं झंझर-उझर की।¹

आधुनिक शिक्षा के प्रभावों की अव्यवस्था पर श्री दामोदर तहाय सिंह जी कवि किंकर के विचार-

परिक्षा प्रणाली जो है आजकल
 यह कर देती लड़कों को बिल्कुल अकल
 परिश्रम बहुत काम होता है थोड़ा
 है विषयायीं द्राम नाड़ी का थोड़ा
 किये पाठ बी०ए० आ एम०ए० तही
 परनमें है करने की ताकत नहीं
 उहा! बिन्दे ही मुट्ठे केते हैं ये
 तटा रोगों के घर उने ते हैं ये।²

सुकवि के माध्यम से कवियों ने सामाजिक विमर्शता के प्रति भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी-

समदूर मरीब घनी बल मानिक नीति पही पुतलीघर की
 यह कब करे दिनरात बड़ा यह तेर करे नित मोटर की
 मित्रानही माया का जौ इते जो उपजित है इसके कर की
 जब तेठ समाज भिटे तो कटे धिम्दा बिन वस्त्र रपया घर की।³

1- श्री हरिदीन झा- मुताफिर खाना, तुलानामुर-सुकवि अगस्त-1932

2- श्री दामोदर तहाय सिंह जी कविकिंकर-अक्टूबर 1929-सुकवि से।

3- श्री बाठमून प्रताप तीठडीछीछीठ अतिस्टैंट मास्टर जालंधर, सुकवि अगस्त 1929

तत्कालीन समाज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तो समाज को अपनी कुछ रुढ़ियाँ और कुरीतियाँ थीं जिससे मनुष्य झुस्त था, दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिये कुछ समस्याओं को बीज बो दिये इसी में एक था अपनी पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा को भारतीयों पर लादना। पश्चिमी सभ्यता का प्रलोभन भारतीय युवकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जिसमें एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। ये युवक अपनी संस्कृति से मुँह मोड़ कर उससे भी घिंचित हुये और पश्चिमी सभ्यता को भी पूरी तरह आत्मसात न कर सके किन्तु युवकों को अपनी संस्कृति की उपेक्षा करके पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगना भारतीय स्वीकार न कर सके-पश्चिमी सभ्यता के प्रति खीझ व्यक्त की है शान्ति भिक्षु शर्मा "त्रिशूलो" ने-

दाढ़ी की न लाज इसने है स्वप्न में भी रखी
करके तफाया ली है, मुँह एक एक बीन
छूटी भी न औरतें अछूती इससे हैं एव
बात कतराने लगी तुरत बनी नवीन।

तत्कालीन समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी अछूत की समस्या। हमारे समाज में इस समस्या से कटुता और वैमनस्य का वातावरण बना हुआ था। अछूत वर्ग एक दुन्द में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था- इसके प्रति भी कवियों ने अपना विरोध स्पष्ट किया- अछूतों की समस्या पर श्री कविमन की कविता 1929 अगस्त के सुकवि से-

मुझे अपना ना है तो जाना मेरे घर क्योंकि
मेरे तन खाये हुए छूत माने जाते हैं
दूतारों की सेवा करते हैं तो इन्हीं का धर्म
धर्म को छोड़ तुम मृत्यु बन जाते हो
पुनर-विवाह करते हो तो न दोष तुम
छिप छिपकर भ्रम हत्या करवाते हो

तस्तुन पियाज माँत खाते मद पाते यह
 "कविमन"जिओ। इन्हें तुम भी तो खाते हो
 कौन ती पवित्रता की तुम में परी है छाप
 घृणा मान इनसे न देह भी छुवावे हो।।¹

समाज की एक और समस्या, धर्म की आड़ में श्री, जाल साजी। भोले मानवों
 को धर्म का भय दिखाकर कुछ दौंगी-पाखंडी अपना तिजोरी भरते हैं, इस पर श्री आधानाथ
 शुक्ल "अविनाश की कविता-

" साधुओं के वेश में अनेक लोग धूमते हैं
 अच्छी प्रभुताई दिखाई देत इनमें
 भोले-भाते कूँकों को धूम के तुनावें यह हो
 राम-कुटिया बनानी है विपिन में
 तारी चतुराई मुझसे न है बताई जाती तबले
 प्रतिद्व "अविनाश"यही जिनमें।
 काशी और प्रयाग के जहाने धूल पाँच-पाँच
 स्वया कमाते एक दिन में।²

हमारे समाज में एक तरफ जहाँ अधाह धन का अम्बार लगा है वहीं भिखारियों की भी
 कमी नहीं। कहीं बड़े-बड़े महल खड़े हैं और कहीं फुटपाथों परतटों से ठिठुरते पशुसन्तुष्ट।
 समाज की इस विषमता पर कवि चुप न साध तबे समाज में व्याप्त भिखावृत्ति से कवि
 का मन आन्दोलित हो उठा और उसकी पीड़ा का मार्मिक चित्रण कर उठा। भिखारी का
 एक मार्मिक चित्र जो कवि सन्त प्रताप ने खींचा है वह सहसा निराशा के भिखारी की
 याद दिलाता है। कवि सन्त प्रताप का चित्रण देखिये-

" वह भिक्षु पथ पर जाता
 धिक्छों में बदन ठिपाये

1- तुल्य- 1919 अमृत

2- यही, तितम्बर

नमै पावों भग चलकर
 हो पीड़ित क्षुधा ज्वाल से
 भ्रमता वह द्वार-द्वार पर
 दारिद्र्य मूर्ति ताव्याकुल
 काधों पर झोली डाले।
 तन्तो-अवात लेता वह
 दो टुकड़ों की भिक्षा ले
 वह नर-कंकाल विकल ता
 कुछ कल्प त्वरों में गाता।¹

बेरोजगारी की समस्या ने युवकों के मन को कितना कुण्ठित किया है, समाज का कितना अहित किया है? ये बात शायद किसी से छिपी नहीं है। ये एक ऐसा अभिप्राय है जो भारतीय समाज को गुप्त रहा है। समस्त सामाजिक अपराध इसी की देन हैं। पढ़-लिखकर भी कुछ करने पाने की सीमा युवकों को विद्रोही बना देती है, और यह विद्रोह अलग-अलग ढंग से प्रकट होता है कभी डकैती के सम में कभी हिंसा के सम में। बेरोजगारी पर कण्ठमणि शास्त्री विशारद ने एक कविता तुकबि में लिखी-

बीस वर्ष माथा भार मैट्रिक किया था पात,
 पूँछ के बिना था छूँछ किस्मत जमी नहीं
 बीसवो पात होते पात बीबी बी पधार आई
 बच्चे पाँच होने में वे बिल्कुल ठगी नहीं।
 केस पात होते अन्त लीडर बना था किन्तु
 निर्धनता एक इंच पात से डगी नहीं,
 हाथ पैर जोड़ा, जोड़ा बीस बूट तोड़ा, थोड़ा
 यत्न भी न छोड़ा पर तर्कित लगी नहीं।²

1- तुकबि- नवम्बर 1929

2- कण्ठ मणि [अ. 2] - विशारद - तुकबि सितम्बर 1929

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया जैसे जैसे काव्य में प्रगतिवाद के स्वर तोष होते गये। काव्य में वर्ग विध्वंसता, पूँजीपतियों के प्रति आक्रोश, दलित किसान मजदूरों के प्रति सहानुभूति और स्त्रियों की जागृति का स्वर सर्वतः गूँजने लगे। जीवन की विध्वंसता पर "सुकवि" की एक रचना दृष्टव्य है-

* बोतली गरीबों पर आपदाएँ कौन कौन उनको खवर क्या जो तो रहे महलमें,
कितकी कमाई रोज़खा रहे मजे के साथ
कितकी बदौलत है साहसी असल में
कुछ भी सहानुभूति करते न भूलकर उनसे
अमीर लोग धन के अमल में
शक्ति का असीम ज्ञान हो गया उन्हें जो कहीं
नशा होना हिरन तमाम एक पल में।¹

देश में फैली अदृश्य की भावना ने हरिजनों का जीना दुस्वार कर रखा था। सर्वत्र हरिजनों पर बहुत अत्याचार करते थे। हरिजनों के मन में भिन्नी पीड़ा है सर्वत्र के इस अत्याचार से, इसे व्यक्त किया है मणिराम कंचन ने-

* पशु भी जाकर तालाबों में पी सकते जो नीर
वही हमारे हुये छूत हैं ऐसा अधम शरीर?
देख रहो हो क्या न आप यह व्यापक अत्याचार?
क्यों अरुण्य रोदन समान होती फिर दीन पुकार।²

जहाँ एक ओर हरिजनों की आन्तरिक पीड़ा का वर्णन है, वहीं दूसरी ओर इस काल में पूँजीपतियों के प्रति आक्रोश भी व्यक्त किया गया-

* किस व्यापी व्यवसाय, व्यवसाय हैं विरक्त
ऐठना रकम धन्या अपना है उठ भीर
लूट लूट जगत का धन भरते हैं घर
जीवन गरीबों का बनाते हैं नरक धीर

1- श्रीबाणभूषण प्रसाद सी०डी०सी०टी०-कलरामपुर -सुकवि जनवरी-1933

2- मणिराम कंचन-सुकवि- फरवरी 1933

बड़े-बड़े फर्मखाने यद्यपि हमारे नाम
किन्तु हम ता न दुनिया में कोई काम चोर
तीन काम अपने हैं मुफ्त खोरों को खिलाना
मुफ्त खाना और पैदा कर देना मुफ्त खोर।¹

एक ओर ये बड़े-बड़े व्यवसायी मुफ्तखोर हैं तो दूसरी ओर मजदूर स्वयं इन मुफ्तखोरों के
आराम का तमान तैयार करके स्वयं इन कुछ सुविधाओं से कितने दूर हैं-

• ओ मजदूर!
ओ मजदूर!
तू सब चीजों का कर्त्ता है, तू सब चीजों से दूर है।
ओ मजदूर!²

चारों तरफ पैतों का ही बोलबाला हो गया, समस्त सामाजिक व्यवस्था का आधार अर्थ हो
गया। इसलिये पूँजीपति समाज के ठेकेदार हो गये और मजदूर किसान इन सबसे दूर हो गये-

• देखो ज़िधर उधर ही दौड़ते ही के चोंचले हैं
आराम और खुशी से गरदूर हैं, तो हम हैं।
दुनिया के काम तारे थे-खौफ चल रहे हैं
खतरे की हर जगह पर मामूर हैं तो हम हैं
सरमायादार जाने कित ज़ोन में हं भूले
यह तोबतो नहीं हैं-“मजदूर है तो हम हैं।”³

शोषितों की श्रृंखला में एक कड़ी स्त्री जाति की भी थी। पुरुष प्रधान समाज
में नारी जातिपर तरह तरह के बन्धन थे, जो कि पुरुष जाति द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि
एवं कुछ के लिये बनाये थे। पुरुष को परमेश्वर और स्त्री को दासी तमान समझना समाज
का परम्परा था। किन्तु अब समय बदल रहा था शिक्षा के प्रसार से और पश्चिमी लहर से
स्त्री जाग्रत हो रही थी, उसे अपने अधिकारों का ज्ञान तो हो ही गया था और वह पुरुष

1- कवि विरसा- तुलुषि फरवरी- 1933

2- श्री दिलीप-तुलुषि- नवम्बर 1933

3- श्री निरुल- तुलुषि अप्रैल- 1934

जाति को चुनांती भी देना तोख रही थी। ऐसी भावना व्यक्त की है सुकवि में कवि वचनेश ने-

• बात कहते ही लात मार करते हो चुप,
 एक तौ चवालित से काटे चकराते हो?
 जन्म भर कैद ही में झुजत हमारी है तो
 लकारों के दण्ड क्यों अनीति बतलाते हो?
 दासी बना रखता कैसे दास क्यों रहो न बने
 लेने की स्वतन्त्रता क्यों अग्रिम मचाते हो?
 "वचनेश" हम को लिखाते पिया पातिष्ठत
 आप अब पातिष्ठत क्यों नहीं निभाते हो?¹

स्त्री जाति के शोषण में दहेज की समस्या ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। दहेज की समस्या आम की तरह फैल कर न जाने कितनी कतियों को अपनी आगोश में समेट चुकी थी- कवि स्मनारायण अग्निहोत्री ने लिखा-

• प्रभु ! नाकन में दम आय क्यों
 बर झूटत दूढ़त है पन दुखे।
 कम चारि हबार ते माँ के ओ ना
 तुनावत दार पे केन हैं स्त्रे।²

कन्याओं का घर में होना माँ-बाप का तर दई बन गया, अब पिता अपनी पुत्री को ब्याहने के लिये चिन्तित रहने लगे, दहेज की प्रथा ने स्त्री जाति को अपने माता-पिता पर एक बोझ बना कर रख दिया। लड़की की शादी आराम से होने का मतलब था कि उसका घर स्वयं पैतों से भरा हो-

• ब्याही जायें कन्यायें, कम घर हो स्वये पैते।
 कुपया कहाँ हो ऐसी, वह जाति बढ़नी कैसे?³

1- कवि वचनेश- 1933 अमृत सुकवि से

2- कवि स्मनारायण अग्निहोत्री-दहेज समस्या- 1933 अमृत सुकवि

3- श्री बीरवर तिलार- "विनीत बाल" सुकवि- 1934

वक्त तेजी से बदल रहा था, शिक्षा के प्रसार ने और सामाजिक आन्दोलनों ने स्त्री जाति को जागृत करना आरंभ किया। गांधी जी ने स्त्री जाति को चहारदीवारी से निकालकर दयोद्वी पर ला खड़ा किया उसे स्वतंत्रता की लड़ाई में बराबर से उतरने के लिये ललकारा। स्त्री बाहर आयी बाहर के वातावरण में उसने चैन की सांस ली और सोचना शुरू किया कि वो कितनी मूर्ख थी अभी तक वो पुरुषों के बहकावे में आकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रही थी, वह पुरुष से किसी प्रकार कुछ कम नहीं, फिर क्यों ऐसा दासीवत जीवन व्यतीत करती है वह? अतः समानाधिकार की बात चल निकली-

• घर ही में रहूँ बन्द तहूँ में अनेक दुख
फिर भी कहो न तदा पैशन बनाइये
पौड़ा तहूँ प्रसव की झूड़ा करे आप तदा
कैसी हैविध्वस्ता ये ध्यान में तो लाइये
नारी औ नरन केर होमे अधिकार स्क
उन्नति का युग है विचार केत जाइये
तंडे हो न डंडे फिरो मौज के बजाते, बाना
रोज में पकाती आज आप ही पकाइये।¹

ये जागृति मात्र स्त्री जाति में ही नहीं अपितु किसानों एवं मजदूरों में आने लगी थी एक आक्रोश इस कुचुर्चा वर्ष में पल रहा था किसी भी समय ये प्रकट हो सकता था और क्रान्ति ला सकता था-

• कल न दिखादे जिसे अबल विचार कहीं
तेने बदला न लने घोर अपमान का
हुण्ठित हो पैक दे कहीं न हलमूठ अभी
रोक दे प्रवाह न अक्षिज अन्न दान का।
मोन हो सकल शील मन्द करदे न कहीं।
बन्द कर दे न यान पिघल के विधान का

सावधान! तौंच लो किसान-करुणा न कहीं
छोत दे विलोचन त्रिशूली भगवान का।¹

मजदूर के मन में पल रहा विद्रोह आग की अलमने वाला है इस प्रकार की चेतावनी दी-तुकवि 1935 फरवरी में श्री तुकवि अशोक ने जो कि स्वर्ण-पदक से पुरस्कृत कविता है-

" त्यागी को मजदूर बता तुम दूर-तदा कर देते हो
नीचापन क्या घुस-घुस कर नहीं और को लेते हो
हुत हो चुका आज जमेगी, बेजबान को जाह से
आम, उती में निठुर जमेगा, मरता जगत कराह से।²

बस यही उग्र स्वर मजदूरों के मार्क्स दर्शक बनें और प्रगतिवाद इसी पृष्ठभूमि पर आगे चलने लगा। तत्पूर्व साहित्य में मार्क्स से प्रभावित साहित्य जिसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया, की दिन्दिभी बज उठी, और साहित्य की समस्त विधायें, इसी प्रकार के साहित्य से फलने फूलने लगीं।

==

1- त्रिशूली- तुकवि जुलाई 1936

2- अशोक- तुकवि फरवरी 1935

चतुर्थ-अध्याय

हिन्दी काव्य साहित्य में सामाजिक दन्द

। । । । । । । । । । । । । । । ।

1936 से 1942 तक के साहित्य में सामाजिक दृष्टि

संतार के मेहनत करने वालों, जागो तुम जिन्दगी के मालिक हो। तब लोग तुम्हारी मेहनत केवल पर जीते हैं। तुमसे मेहनत कराने के लिए ही उन्होंने तुम्हारे एक दूसरे के कंधे मिलाकर रखे हैं। लेकिन उन्होंने तुम्हें बांध रखा है, तुम्हारी आत्मा को कुचल डाला है। अपने दिल और दिमाग को मिलाकर एक मजबूत ताकत बनो।¹ मेक्सिम गोर्की के ये शब्द कवियों के प्रेरणा स्रोत बने और हिन्दी कवियों ने भी इसी से प्रभावित हो क्रांतिकारी गीत गाने प्रारम्भ कर दिये। सदिशों से सोचो जनता को जगाने लगे, उन्हें उनके अधिकार याद दिलाने लगे-

जवानों उठो कर दो क्रांति।

कहाँ पतझड़ के बिना बसन्त! क्रांति के बिना कहाँ है शान्ति

रुद्रियों के बन्धन में बंधा

पड़ा सड़ता है तुष्ट समाज

जगत में जीना दुभर हुआ

कहाँ है तहत, कहाँ का ताज

x x x

भाग्य के छीन लिया है भाग

विभाजित बन्धु बन्धु हो गये

एक ने हरण किया सर्वस्व

स्वत्व हैं औरों के खा गये।²

1- विषयमय से नवनिर्माण साहित्य की ओर लेखक श्री सत्येन्द्र

2- सुभाष- जवानों उठो लेखक-श्री विष्णु

मजदूरवर्ग का अभ्युदय-

"तुम समाज की विभूतियों को पैदा करने वाले महान शक्ति हो, तुम इसलिये दुखी हो कि तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का अवसर नहीं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे जीवन की रक्षा और पूर्ति में न लगकर समाज की एक बहुत छोटी सी श्रेणी के हाथ चला जाता है, जो उसे नष्ट करती है। समाज की जीवन रक्षा और जीवन निर्वाह के सब साधन इसी एक छोटी सी श्रेणी के हाथ में हैं। यह श्रेणी इन साधनों को संपूर्ण जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिये उपयोग में न लाकर केवल अपने ही मुनाफे के लिये व्यवहार में लाती है और केवल उतनी ही पैदावार करती है, जितनी पैदावार करने से इस श्रेणी का स्वार्थ सिद्ध होता है। यही कारण है कि इतने बड़े-बड़े साधन समाज के हाथ में मौजूद होते हुए भी, अधिकांश जनता भूखी मरती है और नंगी रहती हैं।"-1

पूँजीपतियों के इसी स्वार्थ लोलुप स्वभाव के कारण समाज दो वर्गों में बंट गया, पूँजीपतिवर्ग, मजदूर वर्ग। एक वर्ग शोषक बना तो दूसरा शोषित पूँजीपति वह कहलाया जिसके पास उत्पादन के साधन थे और मजदूर वर्ग वो बना जो अपने श्रम से उत्पादन करता था। एक वर्ग सम्पूर्ण ऐश्वर्य-आराम सम्पन्न सम्पन्न समाज का प्रतिनिधि था और दूसरा दीन-हीन, समाज से अलग, अपने जीवन को बोझ के समान बो रहा था।

"पाँदी के टुकड़ों को लेने। प्रतिदिन पिछकर, भूखों मरकर
मैला माड़ी पर लदा हुआ। जा रहा यला मानव जर्जर
है उसे चुकाना लूट, कर्ज। है उसे चुकाना अपना कर
जितना खाली है उसका छहर। उतना खाली उसका अन्तर।

नीचे जलने वाली पृथ्वी। ऊपर जलने वाला अम्बर
औ कठिन भूख की जलन तिर। नर बैठा है बनकर पत्थर।
पीछे है पशुता का छडहर। दान्यता का तामने नगर।
मानव का कुस कंकाल तिर।"-2

1- दिव्यद-मार्क्स का कथन

2- भगवतीचरण वर्मा- मानव-पृ०- 70

प्रगतिवादी कवियों ने इस शोषित वर्ग की दीन-हीन दशा का चित्रण करना प्रारम्भ कर दिया, अभी तक जिस साहित्य की शोभा, महल और रजवाड़े बढ़ाते थे, तरह-तरह के स्वप्निल वातावरण और मधुर प्रकृति के चित्र खींचे जाते थे अब उसी साहित्य ने झोपड़-झुग्गी और अन्धेरी, गन्दी मलियों की ओर आँकना शुरू कर दिया था। अब साहित्य किसी सुकुमार, नवयौवना का नख-मिख वर्णन करने में अपनी इति श्रीनहीं समझता, अब उसकी निगाहें टिकती हैं जाकर रंगहीन, उदात्त, शान्त किन्तु कर्मठ, मजदूर, कितान एवं मजदूरिन स्त्रियों की ओर जो तरह-तरह के आभूषण नहीं फटे-पुराने कपड़े, धूल भरा जूड़ा बाघि, मिट्टी दोती हैं।

• वह उजड़ा-सा था एक गाँव।

उत कठिन कंटोली पगडंडी। पर रहे विवश ते ये धूसीट

जिन निर्बल, तूबे, फटे पाँव। निष्प्राण लौटने वाले वे

कुछ थके हुए मरियल कितान।¹

ये चित्र खींचा गया है उन कितानों का जो हताश-निराश सब कुछ लुटाकर लौट रहे थे। दिन रातपशु के समान मेहनत कर के जो धान काटा था उसे जीने-पौने बेचकर वापस आ रहे थे, किन्तु ऐसा उन्हें करना क्यों पड़ा, क्योंकि-

• क्या नहीं तुना तुमने जब तक। हैं मोल ते रहे जिन्दार

पौने दामों पर सकल धान। इस तरह हो रहा है वस्तु।

इस साल बाँधा डयोदा लगान। इसलिये, क्योंकि है मोल लिया।

राजा साहब ने वायुयान।²

इतना पीड़ित, इतना शोषित होने के बाद भी, जीवन से हार नहीं मानी, मानों सब कुछ सह कर जीवन संग्राम में रत रहना ही इनका ध्येय हो। स्वाभिमान इनमें कूट-कूट कर भरा है-

• क्या हार में क्या जीत में। किंचित नहीं भयभीत मैं।

संघर्ष वय पर जो मिले यह भी तही, वह भी तही।

वरदान माँगूँ नहीं।

यह हार एक विराम है। जीवन महा संग्राम है।

तिल तिल मिट्टी पर दया की भीख में लूंगा नहीं।
वरदान मांगूंगा नहीं।¹

दलितों के प्रति सहानुभूति एवं पूँजीवाद-के प्रति आक्रोश-

कवियों ने काव्य के शृंगारिक वर्णन एवं राज-महलों के विभात वैभव के वर्णन को तिलांजलि देकर झोपड़ियों की ओर झांकना आरम्भ किया। कवियों ने खुले रूप से धोषणा कर दी-

जला मृत्तिका दी कलसी महल छोड़ तूण कुटी-प्रवेश
तुम गाँवों के बनो भिखारी, मैं भिखारिनी का लूँ वेश।²

दलितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी कवियों का प्रतिपाद्य विषय बन गया था। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण करते थे और उनका जन साधारण में प्रचार करते थे। इसका लाभ ये हुआ कि शोषित वर्ग की दान दशा की जानकारी समस्त लोगों तक पहुँची एवं कुछ लोग इसमें सुधार के लिये जागृत हुए। स्वयं मजदूरों एवं किसानों में भी जागृति का संघार हुआ और उनको सही मार्गदर्शन मिलने लगा। इसी निराश मजदूरों में साहित्य ने नयी स्फूर्ति का संघार किया उन्हें अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष के लिये प्रेरित किया-

तुमने तुझ से मुख मोड़ा है। केलों से नाता जोड़ा है
तुम्हो दुनिया में डर कितना। अब हँसिया और हथोड़ा है।
तुम अपनी हड्डी से नवयुग की नई इमारत गढ़े चलो
मजदूर किसानों बढे चलो
तुम गरजो आज प्रलय होगी। शोषक वर्गों की क्षय होगी
दुनिया के कोने कोने से। मजदूरों की जय-जय होगी
अत्याचारी की छाती पर तुम चढ़े चलो तुम चढ़े चलो
मजदूर किसानों बढे चलो।³

1- शिवमंगल सिंह तुमन-जीवन के मान-पृ०- 34

2- हुंकार- दिनकर- पृ०-31

3- शिवमंगल सिंह तुमन- जीवन के मान-पृ०- 114-115

किसानों की दीन दशा पर हिन्दी साहित्य में खूब आँसू बहाये गये। प्रेमचन्द ने किसानों के पीड़ामय जीवन की अनुपम झलकी अपने उपन्यासों में दिखायी, गद्य में तो ऐसी रचनाओं की भरमार थी किन्तु पद्य में भी किसान और मजदूरों की निरीहता और विवशता के सुन्दर चित्र खींचे गये। पत्र-पत्रिकाओं में कवियों ने इस विषय में लिखना प्रारंभ किया। एक ओर हंस प्रगतिवाद को आगे बढ़ा रहा था तो तुकवि, विश्वमित्र एवं विप्लव भी इस प्रकार की रचनाओं को बढ़ावा दे रहे थे। किसान स्वयं कितना भी अभाव ग्रस्त रहे मगर दूसरों के लिये अपने तन-मन से जुटा रहता है कितना संयमी है वह, दूसरों के लिये अन्न उपजाता रहता है अगर अपने लिये भूखमरी, लाचारी के सिवा और कुछ नहीं कर पाता। किसान की असहाय अवस्था का वर्णन श्री मुंशी गुरु सहाय "विरत" के शब्दों में—

तूखा तन किन्तु हरे भरे रखता है खेत
शक्ति हीन किन्तु रत्नभूमि से निकालता
खाली पेट किन्तु पेट भरता महाजनों के
महादीन किन्तु दीन बालकों को पालता
पतिहीन किन्तु पति भूति की रखता है
कित जीव में है यह जीवन न डालता
देवोपम जिसके "विरत" है विचित्र कार्य
छाये जा रही है उसे काल की करालता।¹

मार्क्स परेशान थे कि ये विचित्र बात है कि जो जित चीज का निर्माण करे वह स्वयं उसके उपयोग से वंचित रहे आखिर ये कैसी व्यवस्था है कि कर्मकरे कोई और फल मिले किसी को मगर पूँजीपति। व्यवस्था में ऐसा कुछ ही होता था, बहुसंख्यक वर्ग जिसके सहारे सारा समाज चलता है वही उपेक्षित है -

दबे कंधे पिचके ते गाल
उरे! ऊँच तन क्या? कंकाल
क्या तुम्हीं मानव की प्रतिमूर्ति?
कृष्ण हो, तमस तमस्वा पूर्ति ।

तुम्हीं से जिसके बल पर आज
 ध्वस्त के साधन "औ" तुख ताज
 सभी अवलम्बित है गय बाजि
 राज औ ताज-समस्त समाज
 अमर। तुम पर टकने को लाज
 एक चिथड़ा न मुयस्तर आज
 दबे कथे पिचके से गाल।" 1

कवियों को निम्न वर्ग की पीड़ा का अनुभव होने लगा था इस वर्ग की विवशता और
 निरीहता से व्याकुल कवि हृदय की झलक निम्न छन्द में मिल जाती है-

मि। सु मचलेगी दृष देख, जननी उनको बहलायेगी
 मैं फाड़ूगी हृदय, लाज से आँख नहीं रो पायेगी।
 इतने पर भी धनपतियों की अमर होगी भार
 तब मैं बरसूँगी बन बेबस के आँतु सुकुमार
 फटेगा भू का हृदय कठोर।
 चलो कवि वन फूलों की ओर।" 2

इस प्रकार के शोषण और उत्थापार को देखकर तत्कालीन कवियों का प्रयत्न था समाज
 के शोषितों में वर्ग चेतन्य उत्पन्न करना और उनमें पूँजीवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना
 जगाना, जिसमें ये कवि कुछ हद तक सफल हो रहे थे। शोषित वर्ग-वर्ग भावना से भलीभाँति
 परिचित हो गया था और वह पूँजीपतियों के खिलाफ विद्रोह करना चाहता था।

पूँजीपतियों और ब्रम्जीवियों के मध्य जो संघर्ष आरंभ हुआ वह ब्रम्जीवियों का पूँजीपतियों
 के प्रति ईर्ष्या के कारण नहीं था, बल्कि ये झगड़ा था "हैप्स और हैप्स नाट्स का। ब्रम्जीवी
 अपने अमर लागू किये गये सभी बन्धनों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं और इस मार्ग में
 जो बाधाएँ आती हैं उनका जो विरोध करते हैं भले ही अपने उद्देश्य कोषाने के लिये
 उन्हें हिंसा करनी पड़े।

1- कृष्ण चन्द्र शर्मा "चन्द्र" कितान- दस जून- 1939

2- दिनकर- हुंकार- पृष्ठ-34

प्रगतिवादी कवियों ने किसानों और मजदूरों के प्रति जहाँ सहानुभूति प्रदर्शित की वहीं उनकी समस्याओं के लिये पूँजीपतियों को दोषी ठहराया। मजदूरों की मुख्य समस्याएँ जो थीं उनमें से एक ही भूमि पर पूँजीपतियों का अधिकार और उत्पादित के साधनों पर कुछ आदमियों की मिल्कियत।

पूँजीपतियों की स्वार्थ सोचपन पर कवियों ने कटाक्ष किया है, उन्हें समाज या देश की प्रगति से कुछ लेना-देना नहीं है, उन्हें बस अपनी तिजोरी भरने से मतलब। जब ये कितनी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो व्यवहार के बजाय मुनाफे के उद्देश्य से उत्पादित की गई वस्तुओं का परिणाम ये होता है कि बाजार में जिस वस्तु की माँग ज्यादा होती है सब उसी वस्तु के उत्पादन में लग जाते हैं, समाज में उस वस्तु की कितनी आवश्यकता है अथवा क्या व्यावहारिकता है इसकी कितनी की परवाह नहीं रहती। वस्तु के ज्यादा उत्पादन से उसकी माँग घट जाती है और कीमत गिर जाती है फलतः धन और श्रम दोनों की ही हानि होती है। दूसरी तरफ समाज में आवश्यक वस्तुओं की माँग होती है किन्तु उनका उत्पादन कम होता है फलतः उसकी कीमते बढ़ा दी जाती हैं और गरीब समाज दोहरी चक्की के पाट में पिसता है।

शिवमंगल सिंह तुमन जैसे कवियों ने मजदूरों की इस अवस्था के लिये पूँजीपतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर खूब प्रहार किया है—

कितनी दैव का प्रकोप यह। या अजरने चूस लिया है
या मानव की दानवताने। इसका जीवन लूट लिया है
यह पूँजीपति। समाज के जुल्मों का जंजाल पड़ा है।¹

पूँजीपतियों के बड़े बड़े महल तमाम मजदूरों की आँहों से बने हैं न जाने कितने बराहों के ऊपर ये आलीशान इमारतें खड़ी होती हैं। गरीब मजदूर कितना संतोषी है कि उसे उसके श्रम के बराबर भी हिस्सा नहीं मिलना लेकिन अपनी लगन और मेहनत से वह अपने मातृक की रुचि के अनुसार कार्य करता है। मजदूरों और किसानों का हक मारकर ही तो ये धन इकट्ठा करते हैं और उसीसे अपने वैभव और शिलात की सामग्री एकत्रित करते हैं। काँव का आक्रोश फूटा है ऐसे पूँजीपतियों के प्रति—

आहे उठी दीन कृषकों की मजदूरों की तड़प पुकारे
अरी! गरीबों के लोहू पर। खड़ी हुई तेरी दीवारें।¹

यहाँ कवि इस स्वाधीन वर्ग को अजगर कह रहा है, ये पूँजीपति अजगर के समान भोले भाले मनुष्यों का रक्त चूस लेते हैं। अजगर की एक और विशेषता है वह मेहनत नहीं करता एक जगह बैठा-बैठा ही भोजन प्राप्त कर लेता है ताँत से खींचकर, पूँजीपति भी मेहनत नहीं करता एक बार पूँजी लगाकर बैठ जाता है और फिर दूसरों के श्रम पर जीवन भर मौज उड़ाता है अतः यह कहावत भी मशहूर है "अजगर करे न चाकरी"। इनकी इस आदत ने श्रमिक वर्ग के जीवन में निराशा ही निराशा भर दी है, श्रमिक जहाँ अपना जीवन वापन करते हैं वहाँ जीवन की चहल-पहल नहीं अकाल मृत्यु का ताण्डव होता है। पंत ने जीवन की इस कुरता को नजदीक से देखा था और ग्राम्या में इस दुख दैन्य जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है-

यहाँ घरा का मुख कुत्त है
कुत्तित गहिलत जन का जीवन
तुंदरता का मूल्य वहाँ क्या
जहाँ उदर है धुब्ब, नग्न तन?
जहाँ दैन्य जर्जर अतड्य जन
पशु जघन्य क्षण करते वापन
कीड़ों से रेंगते मनुज शिशु
जहाँ अकाल घृष्ट है जीवन।²

कवि दिनकर ने भी पूँजीपति वर्ग को खूब फटकारें बतायी हैं अपनी रचनाओं में। पूँजीपति एक ऐसा वर्ग है जो ताँप के तमान तर्प फैलाये गरीब वर्ग का खून चूस रहा है उसके दाँत झटाने जहरीले हैं कि जित पर तम जाते हैं वह मिट्टी में मिल जाता है। ये वर्ग मजदूरों, किसानों के मुँह से कौर छीन रहा है उनके श्रम का शोषण करने में जुटा है-

1- हुंकार-दिनकर- पृ०-47

2- तुमिमानन्दन पंत- ग्राम्या "ग्राम कवि-पृ०- 13

हाथ! छिनो भूखों की रोटी
 छिना नग्न का अर्ध वसन है
 मजदूरों के कौर छिने हैं
 जिन पर उनका लगा दसन है।¹

विषमता-

उत्पत्ति पर कुछ लोगों की मिल्कियत ने देश में सर्वत्र विषमता का वातावरण बना दिया था। एक वर्ग जो अल्पसंख्यक था वह अथाह धन-ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहा था और दूसरा वर्ग बहुसंख्यक दिन भरकड़ी मेहनत के बाद भी पेट भर अन्न भी नहीं जुटा पड़ता था-

"तार है लगाता पथ रेल का बनाता यह
 बाधता है बाध और छोड़ता नहर है
 मिल है चलाता मेहनत से मजूर बन
 रहता "बिनोद" उड़ा आठो ही पहर है
 मजे मारते हैं मिल-मालिक हैं मालदार
 कर्जदार कृषक कराहता, कहर है
 बांट देखता है बड़े दिन से बिचारा बैठा
 आती कब तक यहाँ क्रांति की लहर है।"²

हमारे देश की सबसे बड़ी विषमता यही है कि जो जितना मेहनत करता है वह उतना ही भूखों मरता है और जो जितना आराम करता है उतना ही ऐश्वर्य और वैभव लुटता है। किसान कड़ी मेहनत के बाद अन्न पैदा करते हैं मगर अपने लिये नहीं दूसरे स्वार्थी तालवी साहूकारों के लिये। इसी प्रकार कि विषमता जिसमें किसान की असहाय अवस्था का वर्णन है चित्र प्रस्तुत किया है यशपाल जैन ने जो कि हंस पत्रिका से उद्धृत है "किसान"-

"नहीं है मुट्ठी भर भी भाज
 भूख से पीड़ित है घर बार
 दीन, भूखा किसान असहाय
 देखता औरों का मुँह आज

1- 1- हुंकार- दिनकर- पृ०-47

2- श्री प० लक्ष्मी नारायण चौड़ "बिनोद" तृकवि-अगस्त 1939

किया था पैदा जिसने नाज। वही हा। काड़ी को मुन्ताज।¹

इस विषमता से छुटकारा केवल क्रांति ही दिला सकती है ऐसा विश्वास है प्रगतिवादी कवियों का। इसीलिए मेहनत करके भी कुछ न पाने पर मजदूर को क्रांति का इंतजार है जो पूँजीवादियों के विरुद्ध छेड़ी जायेगी। धीरे-धीरे सर्वहारावर्ग को भी अपनी स्थिति का ज्ञान होने लगा था और उनका विद्रोह फूटना आरम्भ हो गया-

* इन श्री मानों ने हमें मिटाकर
अपने को आबाद किया
दाने-दाने को दीन किया
बरबाद किया। बरबाद किया
तुम न्यायी। दण्ड विधान करो
है धमा दान की चाह नहीं।²

कितनी विडम्बना की बात है कि एक ओर जहाँ विशाल सभी साधनों से सम्पन्न नगर हैं, उस पर खूबसूरत सी सड़क है, चारों तरफ हरियाली प्रकृति सहलता रही है और दूसरी तरफ इस जीवन की खूबसूरत हलचल को देखकर पीड़ित मानव अपने बौनेपन में अपने अभाव में मानों जमीन से लगा जा रहा हो -

* इस विशाल सम्पन्न नगर के
हँसने वाले राजमार्ग पर
आज तुम्हें मैं देखी थी
एक विकृत सी लाल पड़ी !
x x x
धुँध और पीड़ित मानवता
अपने ही उत उजड़े पन की
घोर घातनामय लज्जा में
बाँसी थी गुपचाप गड़ी।³

1- यशपाल केन-हंस- "कितान।

2- श्री वं० मन्मथलाल शर्मा "शीत" -मजदूर की शोषड़ी-सुकवि सितम्बर 1640

3- शिवमंगल सिंह तुमन- जीवन के गान-पृ०- 59

एक ओर मोटे तोंदियल सेठ हैं उनके पास तोस-तीस मिले हैं, गगनचुम्बो भवन है और दूसरी तरफ मजदूर बेचारे जिनके पास तर छिपाने की भी जगहनहीं है। इन सेठों के महलों ने जान कितने जोषड़े उजाड़े होंगे-

तुम क्या जानो सेठ हमारे
रामचन्द्र की तोस मिले हैं।
कितने ही मजदूरों का वे
करते हैं पालन पोषण !
बीच नगर में वह दानव सा
खड़ा हुआ जो फाड़ रहा है
नम की छाती, व अमहला
उनका ही ऐश्वर्य-सदन !

और ये लक्ष्मण धूर्त अन्दर से इतने पापी गरीबों का खून चूसने वाले बाहर से धर्मार्थमा और दानी बनते हैं। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये ये मंदिर और धर्मशास्त्रों का अन्याय करवाते हैं, अनाथालयों और स्कूलों को चन्दा देते हैं और उसके बदले में दूसरों को मानो खरीद सा लेते हैं। ये लक्ष्मण जिसकी मेहनत का खाते हैं उसी को अछि दिखाते हैं। अपने वैभव की शान उन गरीबों को दिखाते हैं जिनके पास तन टकने के लिये चिथड़ा भी नहीं-

चिथड़ों में तिकुड़े जाते हैं। ताज नहीं जो टक पाते हैं
में निर्लज्ज दिखाता उनको। निज वैभव की शान।¹

इस विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था वह था सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन उत्पत्ति के साधनों पर सम्पूर्ण सामाज्य का आधिपत्य, "उत्पत्ति के तरीके से उत्पन्न परिस्थिति द्वारा प्राप्त साधनों का इस्तेमाल करके ही समाज को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यही मार्क्सवाद का विशेष संवाद है।"²

1- शिव मंगल सिंह तुमने जीवन के गान-पू- 127

2- विप्लव- मार्च 1940

पूर्वीकाल ने घोर विषमता का वातावरण पूरे देश में फैला रखा था, इस विषमता से छुटकारा पाना और समता का वातावरण बनाना जिसमें सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो ऐसा सभी प्रगतिवादियों का सन्देश था। किन्तु ऐसी व्यवस्था जिसकी जड़े मजबूती से जम गयी हों और सम्पूर्ण विश्व में विकसित भी हो गयी हों उसे सम्पन्न करने के लिये अदम्य साहस एवं एक जुट क्रान्ति की आवश्यकता है-

विषमता फैली ऐसी घोर
बीज ऐसे विषम बो गये
गये कुछ मौज उड़ाकर स्वर्ग
और कुछ जीने को रो गये।
क्रांति की धर धर मयी पुकार
जमाना बदला बदलो गार!
न बैठे तोचो यह बेकार
कि "आयेगा कोई अवतार।"

"कवि पंत ने संख्या के बाद" कविता में गाँव के संख्या के समय का बड़ा मार्मिक चित्र खींचा है। गाँव का सन्नाटा, वहाँ की निराशा, अवसाद का और एक उबाऊ जिन्दगी का जहाँ का क्रम एक सा है, किसी भी चीज का मानों किसी को इंतजार ही नहीं। एक मशीनी यन्त्र की भाँति दिन भर का कालक्रम घूमता रहता है। कवि ने एक दीपक जो कि दीन की डिब्बी से बना है, उसे प्रतीक मानकर गाँव के निवासियों के मन की व्याथा को प्रकट किया है। जिस प्रकार दिन की टबरी घुँआ ज्यादा करती है और उजाला कम उसी प्रकार ग्राम निवासियों के जीवन में दुःख अधिक है और सुख कम, दीपक की भाँति आँख के सामने निराशा का एक जाला सा बुन जाता है। एक परचून की दुकान के लाला की मन की भावनायें बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यक्त हुई हैं। वह आर्थिक तन्त्र से टूटा हुआ है, सन्नाटे में बैठा तपने सा देखता है कि वह भी शहरी बनिषों को भाँति हो जाये और महाजन बन जाय। वही पन्तारी एक दम से साम्यवाद की बात तोचता है कि कर्म और मूल के समान जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करे और वो जितना कठोरश्रम करे, उसको उतना

हो पारिव्रात्मक भी मिले, मगर होता ये है कि जो जितना कठोर श्रम करता है, उसको उतना कम मिलता है और जो अराम तलब कुर्सी पर बैठते हैं उनको ज्यादा मिलता है। रंगल ने भी कहा-श्रम के अनुसार पूँजी का विरण होना चाहिये।"

• मिलकर जन निर्माण करे जग
मिलकर भोग करे जीवन का
जन विमुक्त हो जन शोषण से
हो समाज अधिकारी धन का ?

समता के वातावरण से जीवन के अनिवार्य साधन सभी मनुष्यों के लिये उपलब्ध होंगे और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करते हुए मानव मात्र सुख से अपना जीवन व्यतीत करेगा-

• दरिद्रता पापों की जननी
मिटें जनों के पाप, ताप, भय
सुन्दर हों अधिवास, वस्त्र तन
पशु पर फिर मानव की हो जय
व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी
दोषी जन के दुख व्लेश की,
जन का श्रम जन में बंट जाए
पूजा सुखी हो देव देव की।"

मगर बनिया तो ये सब स्वप्न देख रहा था, वास्तविकता तो कुछ और ही है। अच्छे विचार रखने के बाद भी बनिया कितना मजबूर है, अपना छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये उसे भी छोटे छोटे मजदूर कर्म करने पड़ते हैं, हालाँकि उससे भी उसकी हानत सुधरती नहीं-

• टूट गया वह स्वप्न बलिष्ठ का
आई जब बुढ़िया बेचारी
आध पाव आटा लेने-
तो लाला ने फिर डंडी मारी

वीख उठा घुघु डालों में
 लोगों ने पट दिये द्वार पर
 निगल रहा बस्ती को धीरे
 गाढ़ अलस निद्रा का अजगर।¹

आज जिस घर तारे समाज को जीवित रखने का भार है, जिसके हाथ में तारों
 शक्ति है वही भूखों मर रहा है, जो स्वयं अन्न पैदा करता है उसे ही अपना पेट भरने का
 अधिकार नहीं कितने आश्चर्य की बात है-

* जिनके हाथों में हल बखर
 जिनके हाथों में धन है
 जिनके हाथों में हंतिया है
 ये भूख हैं निर्धन हैं।²

ये समाज की सबसे बड़ी विषमता है कि जो पूँजी लगा देता है वह बैठा बंठा
 अपनी पूँजी से लक्ष्मि करोड़पति बन जाता है और जो मेहनत करके उसे लक्ष्मि बनाता है
 वह अपनी आवश्यक जरूरतों भी पूरी नहीं कर पाता। साहबों के वहाँ कुत्ते पलते हैं वह मांस
 मँगी खाते हैं बिना दूध रोटी के उनका पेट नहीं भरता किन्तु वह अन्तान जो मेहनत करता है
 कुत्तों से भी बदतर है। तेलाहूकारों के गोदाम अन्न से भरे रहते हैं वह बाजार में भाव बढ़ने
 का इंतजार करते हैं पिटेजों को अन्न निर्यात करते हैं किन्तु अपने ही देश के लोग भूखों मरते हैं-

* क्यों एक न कुछ भी करके नित बैठे-बैठे खाता
 क्यों एक तटाश्रम करके भर पेट न भोजन पाता
 उत ओर कितनी के कुत्ते क्यों दूध जलेबी खाते
 उत ओर कितनी के बच्चे क्यों राटी को रिरियाते
 अरबों मन अन्न यहाँ है फिर क्यों कुछ दुनिया भूखी
 मिलती न यहाँ क्यों तबको रोटी भी रखी सूखी।³

1- तुमित्रानन्दन पंत- ग्राम्या "तंध्या के बाद" पृ०-67

2- नवीन- विज्ञान भारत- "कस्त्व को हं।"

3- कलम- तमसा

समाज को एक वर्ग ऐसा है जो हिप्पो क्रोसी में लगा हुआ है, जिनके कपड़े भी विदेशों में धुने जाते हैं। जिनके घर पूर्णतः वातानुकूलित हैं, जिनके पास कारे हैं उनको शान-ओ-शौकत बढ़ाने के लिये कुत्ते हैं वह भी शान से मेम्साहब की गोदों में बैठकर मोटर से तैर करते हैं बिस्कुट खाते हैं किन्तु दूसरी ओर समाज की बहुसंख्यक जनता एक-एक लंगोटी को तरसती है जिसके बच्चे ताहबों के झुत्तों से भी बदतर भाग्य लेकर जन्मते हैं और बिना रोटी और दाल के लिट्ट किलट कर भगवान की प्यारे हो जाते हैं। देश एक ही है, समाज एक ही है मगर सुविधाएँ अलग-अलग हैं। निम्नवर्ग मजे काट रहा है और बहुसंख्यक वर्ग अपनी कंगाली का बोझ अपने ऊपर उठाये धिस्त धिस्त कर अपना जीवनकाटता रहता है-

- ये तपूत भारत माता के छप्पन विधियों भोग लगाते
- ये तपूत भारत माता के परिस में कपड़े धुलवाते
- ये तपूत भारत माता के तापनियन्त्रित हैं जिनके घर
- जिनके कुत्ते बिस्कुट खाते चलते मोटर या विमान पर
- ये भी लाल इत्ती भारत के जिन्हें न मिलती महुआ रोटी
- ये भी लाल इत्ती भारत के जिन्हें न मिलती फटो लंगोटी
- ये भी लाल इत्ती भारत के जिन्हें न मिलती टूटी कुटिया
- शाप बने आते हैं बेटे, आफत बन जाती है बेटिया
- भादों में ले एक, चुकाते जो अगहन में डेढ़ स्मैया
- हेजा-पेचक में भी जिनकी डाक्टर काली भीतला मैया।¹

उपर नाबों में हालत ये है जिन्हीं पटवारियों, महाजनों आदि का दमन चक्र चलाते पर जमकर चलाता रहता है। जमींदार हर तरह से मोले भासे किसानों को फँसाकर उनकी जायदाद पहले हड़पते हैं और फिर उनसे बेकारी करवाते हैं चौकूने तूट पर उनको खपा देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे ब्याज चसूलते रहते हैं और मोटी मोटी तौटि लिये गद्दी पर बैठे उँया करते हैं-

"जमींदारों के पेट भरते नहीं" है
 वे खाते हैं इतना अफरते नहीं हैं
 किसानों पै क्या जुल्म करते नहीं है?
 अभागे हैं हम हाथ मरते नहीं हैं
 ज़िन्देदार जो भर हमें लूटते हैं
 न पटवारियों से भी हम छूटते हैं।¹

जमींदारों का हाल ये है किये करते धरते कुछ नहीं बस हरामखोरी करते हैं और जनता पर जुल्म करते हैं और पैसा इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि पुश्त दर पुश्त बैठकर खाते हैं। खुराक इतनी ज्यादा होती है कि खूब तर माल हजम कर जाते हैं और कुछ होता भी नहीं इनका हाजमा भी बड़ा दुरुस्त होता है-

"तस्ता के टुकड़ों के गुलाम माँ की छाती पर द्यथे भार
 ये तावददार मूँछों वाले हैं कहलाते जमींदार
 अब भी तो वही ठाठ उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं
 जग जठरानल में जलता है, पर ये प्यालों पर पलते हैं।"²

जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है वैभव और श्रेष्ठता को बढ़ावा मिल रहा है नयी-नयी वस्तुओं का अविष्कार हो रहा है, मगनचुम्बी हवेलियाँ बनायी जा रही हैं मगर ये सब किसके दम पर होता है एक इन्सान के पास इतना धन कहाँ से आता है कि वह हर तुक-तुकिया खुदा लेता है बाहिर है कि महल जब खड़ा होता है तो उसकी नींव हजारों मरीचों की झोपड़ियों की कब्र पर तैयार होती है उसमें लाखों मरीच बच्चों के आँसू होते हैं लड़कों मजदूर स्त्रियों की आँहें होती हैं और लाखों मजदूरों का पसीना होता है-

"पिपुत की इस चकाचौंध में
 देख दीन की ली रोती है
 उरी हृदय को धाम महल के
 मिर झोपड़ी बनि होती है।"³

1- तनेही - कल्या कादम्बिनी- तनेही-पृ०-60

2- पंवार बानीरदार- क्रांति किरम

3- टिन्कर-रेणुका- पृ०-31

वर्ग संघर्ष-

पूँजीवादी व्यवस्था जब उस मुकाम पर पहुँच चुकी थी जहाँ उसका नाश निश्चित हो गया था, कोई भी व्यवस्था जब अपनी सीमा पार कर लेती है तब उसका नाश निकट आ जाता है। पूँजीवाद ने अपने नाश के बीज स्वयं ही बो दिये थे, जब मजदूर वर्ग संगठित होकर धन सत्ताधारियों के प्रति विद्रोह करने लगे थे जब उनमें वर्ग चेतना जाग उठी थी और समाज में वर्ग-संघर्ष प्रारम्भ हो गया जिसको प्रगतिवादी कवियों ने प्रश्रय दिया-

यह महल हवाई वैभव के
क्षण भर में चकनाचूर करो
जिमें मैं भूना फिरता था
पुच्छे वे सपने दूर करो
मेरी आँहों के केमों में
मानवता का कुन्दन भर दो
मेरे स्वर में जीवन भर दो।¹

जब अत्याचार की हद हो चुकी थी, जुलूम सहते सहते सदियों बीत गयी थी, जब मजदूर वर्ग जागृत हो गया था और उनमें वर्ग संघर्ष की भावना पनपने लगी-

टके हुये चीन्हे से तन को सहा किये जुलूम ये बराबर
मगर कहाँ तक सहेंगे आँखिर भड़क उठी आग छाके ओकर²

कवि इन मजदूरों में पनपी विद्रोह की भावना को आगे बढ़ाता है, वह उसको आगे बढ़ने को कहता है इसी में उसकी प्रगति है एक बार आगे बढ़कर पीछे हटना कायरता है-

मैं इस प्रगति पथ पर खड़ा। तूफान में जब जा पड़ा
तब आँड़ियों की आड़ में मैं क्यों लुँ, मैं क्यों लुँ?
मैं क्यों लुँ, मैं क्यों लुँ?³

1- शिवमंगल सिंह तुमन- जीवन के मान-पृ०- 102

2- पं० माधव मुख्त- जागृत भारत-पृ०- 51

3- शिवमंगल सिंह तुमन-जीवन के मान

वैसे प्रगतिवादी आंदोलन के बजाय अपनी रचनाओं में आर्थिक, राजनैतिक प्रश्नों को अधिक महत्व देते थे-

अमन रहेगी कब तक कायम चार तेर आटा खाकर
काले की तकलीफ कहाँ तक सहें हिन्दवासी घर-घर
तित पर राजनैतिकी चामें दबे हूवों के दिल पर भार
फिर एक अदमा कनिस्टबल भी गुनता हमको ताबेदार
"माधव" भड़का उठा करती है दबकर आम महीनों की।।
शान्ति नहीं अब।¹

गांधीवादी विचारधारा का भी प्रगतिवादी साहित्य में विरोध पाया जाता है। गांधी जी के अहिंसा एवं सत्याग्रह का प्रगतिवादियों ने खंडन किया है। वह मजदूर जो युगों युगों से भूखा है, वह अब इस बात के लिये तैयार है कि उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अब जुल्म नहीं सहेंगा, वह क्रांति के बल पर समस्त समाज के बदल देना चाहता है उसे इस बात का इंतजार नहीं है कि पूँजीपतियों का हृदय परिवर्तन हो और उनको अत्याचारों से मुक्ति मिले-

रक्तहीन विषर्ण स्था। मात पिचके अधर तूखा
युग युगों का आज भूखा। देख लेना उलट देना वह समस्त समाज
तुन रहे हो क्रांति की आवाज १²

मानव-मानव के भेद को मिटाने के लिये एवं देशहित में सामाजिक कर्तव्य पालन में की गयी हिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा है। प्रगतिवादी वर्ग संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय पर विश्वास रखते हैं। इस विजय में प्रेम की अपेक्षा घृणा की शक्ति पर अधिक विश्वास प्रकट किया गया है। शोषित वर्ग में अब अपने शोषकों के प्रति घृणा एवं आक्रोश के सिवा और कुछ नहीं है, उनकी छोटी सी दुनिया तो राख हो ही चुकी है मगर मस्लों में आराम से रहने वालों को भी ये सन से बँधने नहीं देंगे-

1- पं० माधव भुवन-वाक्य भारत-पृ०- 52

2- विजयन सिंह-जीवन के मान

- लगी है अब आग झोपड़ों में सुता हिलो! अपने घर संभालो
तुम्हारी भीखें अब नहीं है महल दुमहलों के रहने वालों।¹

आर्थिक आधार पर समाज की संरचना-

हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आज पूँजीवादी समाज की आत्मघातक व्यवस्था के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच के तारे कोमल संबंध नष्ट हो चुके हैं। दिखावे के लिए मनुष्य का संबंध धन और बाजार से है, मनुष्य से नहीं है अर्थात् मनुष्य स्वतंत्र है, किन्तु है वह परतंत्र। अष्टत्यक्ष स्म से पूँजीपति और मजदूर, शोषक और शोषित के स्म में यह संबंध जिस प्रकार कायम है, उसकी विकराल कुरता को छिपाने के लिए ही धन और बाजार माध्यम बनाये गये हैं।²

- हमने धन की दानवता से
देखा पीड़ित उन लोगों को
वातना और तृष्णा से हत
उनकी आत्मा के रोगों को
उनके क्लृप्ति उदमारों को
उनके उन क्लृप्ति भोगों को।³

"वास्तव में पूँजीवादी मनुष्य और मनुष्य के बीच नये स्वार्थ और नगद नारायण के संबंधों के अतिरिक्त कोई और संबंध बाकी नहीं रहने देना चाहता।"⁴

पुनर्विवाद समाज की सारी व्यवस्थाओं के पीछे उर्ध्व को मानता है, उर्ध्व से तारे क्षेत्र प्रभावित होते हैं और पूँजीवाद ने उर्ध्व की महत्ता को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है "वास्तव में आर्थिक आधार पर ही तो समाज का निर्माण होता है, देश की राजनीति बनती है और संस्कृति का अभ्युदय होता है। जब ऐसी उर्ध्व नीति होती है, ऐसी ही समाजनीति होती है और ऐसी ही संस्कृति और सभ्यता होती है।"⁵

1- श्री माधव शुक्ल- वाङ्मय भारत-पृ०-50

2- शिवराम सिंह तुमन-जीवन के नाम-पृ०-८

3- भगवतावर वर्मा-द्राय- पृ०-74

4- हिन्दी की पुनर्निर्मित कविता सैरमणीत-पृ०- 253 से उद्धृत

5- केदारनाथ त्रिपाठी- युग की नीति-पृ०-1

पूंजीवाद के विकास ने मनुष्य को दो भागों में बांट दिया अमीर और गरीब जिसके पास पूंजी थी वह मालिक बना और जो गरीब था जिसके पास श्रम था वह नौकर बना और एक खाई ती दोनों के बीच पनप गई, भारत में जब तक पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ था तब तक मालिक और नौकर में इतनी दूरी नहीं थी कहीं न कहीं एक इन्तानियत की स्निग्धता जुड़ी थी किन्तु कम्पनी और फैक्ट्री के आगमन से उसके शेर होल्डर और प्रबन्धक और मिल मालिकों में कोई नजदीकी संबंध नहीं होता। मिलों में होता क्या है जिसके पास पूंजी है वह उसे दुगुनी करने के लिये कारोबार में लगा देता है, परन्तु उसके पास इतनी फुर्त नहीं कि वह अकेले तारा काम संभाल सके इसके लिये वह कम्पनी को देख भात के लिये पूरी प्रबन्धक कमेटी बनाता है उसमें अन्य अमीर भी शेर होल्डर होते हैं अतः तब आपस में अपना मुनाफा कमाने में जुटे रहते हैं (अपने यहाँ काम करने वालों से इनका सीधा संबंध नहीं जुड़ पाता ये केवल महीने में एक बार इकट्ठे होकर बोर्ड की मीटिंग करते हैं आदेश पास करते हैं, मुनाफे का बाँटपा लेते हैं और किसी भी तरह इसे और बढ़ाने की बात करते हैं बात चले जाते हैं- ऐसे ही विंगार कॉडवेल के हैं-

"एक मालिक और उसके मुताम के बीच का संबंध एक राजा और उसकी प्रजा का संबंध, अपनी संपूर्ण कूरता और शोषणता के बावजूद मनुष्य और मनुष्य का संबंध है और इतनीलिये उसमें हमें स्निग्धता के स्पर्श यहाँ वहाँ मिलते हैं। पर किसी कम्पनी के शेर होल्डर और उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, ब्रिजिस वाय पीने वाले और भारत में उसकी पत्तियाँ तोड़ने वाले मजदूर के बीच के संबंधों में स्निग्धता की आशा कैसे की जा सकती है।"।

बढ़ती हुई धन की महत्ता ने जहाँ समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया वहीं मानव स्वभावमें भी परिवर्तन आया, उसकी विचारधारा प्रभावित हुई और जो मनुष्य पहले इमानियत की दुहाई देता था, प्रेम का दम्भ भरता था अब प्रेम को भी उर्ध्व की तुला पर तोलने लगा "बुद्धि समाज संबंधों की विद्वत्ताओं ने प्रेम को भी अप्रभावित नहीं छोड़ा है। आज वह एक स्वाधीन और ईर्ष्या से भरा व्यापार बन गया है। वह आर्थिक हवाओं में एक पत्ते की तरह उड़ता है। शादी अधिकाधिक मंडनी होती जा रही है, बच्चे भी मंहने पड़ने

लगे हैं। धीरे-धीरे बूज्वा प्रेम सभी प्रकार के उत्तरादायित्वों से मुक्त मंगोड़ी के द्वारा किये हुए संभोग का स्म लेता जा रहा है।¹

समाज में अतन्तोष की भावना-

समाज में पुराने रीति-रिवाजों के प्रति तोष अतन्तोष की भावना ने जन्म ले लिया था। आज के बदलते युग में प्राचीन रीतियाँ-कुरीतियाँ बन गयी थीं। गरीबकितान-मजदूर पेट पालने में असमर्थ हैं किन्तु अपने रीति-रिवाजों का पालन करने के लिये ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, महाजन से कर्ज लेते हैं, अपनी सम्पत्ति गिरवी रखते हैं किन्तु अपनी रुढ़ियों नहीं त्यागते-

रीत बदल है त्यों हारों में
पर फूटते दीवाली से
फाग छून की, है गुलाल भी
लाल लहू की लाली से।²

"प्राचीनता के नाम पर हर चीज की पूजा करने से समस्या हल नहीं होती। यह आत्मझल हमें पतन के जिस गढ़ में गिरा चुका है, उसकी महराई अथाह है।³ मनुष्य में शिक्षा का अभाव ही उसे रुढ़िमुत्ता बना देता है, उसे अच्छे-बुरे की कुछ पहचान नहीं रह जाती है-लेखन के कथनानुसार" शिक्षा के अभाव में मनुष्य न अपने को समझ सकता है, न समाज को, न प्रकृति को।"

प्रगतिवादी कवियों ने जहाँ मजदूरों के शोषण की बात कही, वहाँ समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं रुढ़ियों पर भी कटाक्ष किये हैं। भारतीय समाज अपने पुराने रीति-रिवाजों से इतना चिपका हुआ था कि बदलते हुये युग से उसका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था। वह समाज में होने वाली प्रगति में कदम से कदम भिन्नाकर चल नहीं पा रहा था। अतः प्रगतिवादी कवियों का कर्तव्य बन गया कि वह समाज का ध्यान इस ओर आकर्षित करे-

1- कांडवेल-हिन्दी की मार्क्सवादी कविता-डा० रणजीत- पृ०- 253

2- नरेन्द्र झा-मिहरी और बून- पृ०-106

3- विश्वभिस- 1954 तोषिका तथ की सामाजिक व्यवस्था-"तर्कहारा"।

मेरी वाणी में अभिशापित
मानवता की चीख भरी है
मेरी ओली में नवयुग के
संदेशों की भीख भरी है
नवयुग का निर्माण हो रहा
आओ हाथ बटाओ

चाहे मुझको मत अपनाओ।¹

आज एक युग की संस्कृति जीर्ण-शोर्ण होनखुप्राय हो रही है किन्तु उनके प्रति अभी हमारा मोह बाकी है और यह मोह हमें आगत युग की नवोन्मेखी संस्कृति की अपनी भावधेतना में ग्रहण करने से विमुख कर रहा है। इस नूतन संस्कृति में पुरातन अपने अभिनव रूप में जीवित ही रहेगा किन्तु हमारा मोह उसके जर्जर कंकाल को ही सुरक्षित रखना चाहता है। यही कारण है कि हम नूतन के आर्मिंग को ठुकराते हैं। पुरानी रूढ़ियों, रीति रिवाजों तथा विचारों के खंडहरों के नीचे खड़े हो अश्रु बहा रहे हैं और उस नवोन्मेखित समतापूर्ण जीवन की ओर दृष्टिपात करने से जी घुराते हैं, जिसका निर्माण आज की मानवता अपने रक्त मांस की बलि देकर कर रही है, और इस संघर्ष का कहीं अंत होता नहीं दिखाई देता।²

चाहे न पूर्णता में पाऊँ
चलते ही चलते मिट जाऊँ
पथर पर दूँ पदचिह्न बना
मुझ में है इतना भरा जोश
क्यों दूँ कितमता को भला दोष?³

समाज में व्याप्त रूढ़ियों के प्रति विद्रोह प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का कर्तव्य है, और आवश्यकता इस बात की है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करे। प्राचीनता के प्रति निरर्थक व्यामोह को त्यागकर, नव निर्माण की आकांक्षा प्रत्येक व्यक्ति में भर दे। आवश्यक

1- अश्वमेध सिंह सुमन- जीवन के गान-पृ०- 97

2- अश्वमेध सिंह सुमन- जीवन के गान-पृ०- 97

3- वही, पृ०-79

नहीं कि विद्रोह करते ही सफलता मिल जाये कुछ व्यक्तियों को नौव का पत्थर भी बनना पड़ता है। समाज किसी भी नीति या नयी व्यवस्था को एक दम से ही आत्मसात नहीं करता इसका प्रभाव बहुत धीरे-धीरे पड़ता है। प्रगतिवादी कवियों ने समाज की कुरूपियों से अस्त मानव के मन में उसके प्रति क्रांति की भावना भरने का कार्य किया-

• यदि निपट निरीहों का संकल
बनने की तुझमें शक्ति न थी
यदि मानव बन मानवता के
हित मिलने की अनुरक्ति न थी
क्यों आह कर उठा था उस दिन
क्यों बिखर पड़े थे कुछ जनकन
फिर व्यर्थ मिला ही क्यों जीवन? ¹

तुमन जी ने अन्ध कवियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वह धर्म एवं समाज के ठेकेदारों से अभिज्ञप्त जनता को जागृत करें, व्यर्थ के रुढ़िबन्धनों से स्वयं को मुक्त करें। कवि ने बड़ा सुन्दर अनुस्मरण दिया कवि बाल्मीकि का, जो पत्थर के समान कठोर दिल होते हुए भी प्राणी के दुख से स्पर्शित हो गये थे। आज के कवियों को क्या हो गया है जो समस्त मानव को पीड़ित देखकर भी नहीं पिघलता-

• निरुवातों की तापों से यदि
शोषक हिमद्रुम गला न सका
उर उच्छ्वातों की लपटों से
तोने के मल्ल जला न सका
क्यों भाव प्रबल, क्यों स्वर लयमय
कित काम हमारा यह बाधन
फिर व्यर्थ मिला ही क्यों जीवन? ²

भारत का निम्नवर्ग अविज्ञित है उसे इस बात से कोई तरीकार नहीं कि निम्न रिवाज उसके लिये निर्धारित है अथवा निर्धारित वह धर्म एवं ईश्वर से डरता है। स्वार्थी एवं तात्काली धर्म

1- शिवमौल सिंह तुमन- जीवन के गान-पृ०- 95

2- वही, पृ०-95

के ठेकेदार धर्म का हाँवा इनके आगे खड़ा कर देते हैं और भीले ग्रामीण अपनी मर्यादा के लिये, अपनी बिरादरी में लाज रखने के लिये अपने आपको मिटा तक देते हैं-

अन्याधियों के दुर्ग गढ़
 बह जाय, मिट्टी में तने
 विश्वास का तन्बल पकड़
 मानव कभी मानव बने
 नवकृति के पथ पर तदा
 मेरी पुनर्जाति स्वच्छन्द हो
 यह गति न मेरी बन्द हो।"

प्राचीन संस्कृति, रूढ़ियाँ, नीतियाँ इस समय के लिये उचित थीं, क्योंकि उसी के अनुसार समाज की संरचना भी हुई थी किन्तु आज सब कुछ बदल गया है, पहले वर्ग मनुष्य के गुण के अनुसार होते थे किन्तु धीरे-धीरे वह कुत्सित रूप धारण करते हुए अब जातिगत हो गये मुणों ने उसको कोई तरीका नहीं इतलिये वर्ग विभाजन पहले के लिये ठीक था किन्तु आज के लिये ये निरर्थक है और साम्यदायिकता का कारण बन गये हैं। पहले समस्त जीवन के उपाय मनुष्य द्वारा सम्पन्न होते थे आज उनकी जगह यंत्रों ने ले ली है अतः जो नियम मनुष्य पर लागू थे वही यंत्रों पर कैसे तही बैठ सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक संरचना के अनुसार बदलते हुए युग के साथ प्राचीन रूढ़ियों रीति-रिवाजों में भी परिवर्तन कर लेना चाहिये अन्यथा यह रीति रिवाज बेड़ियों का काम करते हैं-

मत तद्विषय मुन बन बन रुढ़ि रीति के जाल सहन
 कृषि प्रमुख देश के लिए हो मर जड़ बंधन
 जन नहीं, यंत्र जीवनोपाय के अब सहन
 संस्कृति के केन्द्र न वर्ग अधिक, जन साधारण
 उच्छिष्ट युगों का आज सनातनवत प्रचलित
 बन गई परिवर्तन रीति नीतियाँ-स्थितियाँ मृता

गत संस्कृतियाँ थीं विकसित वर्ग व्यक्ति आश्रित
तब वर्ग व्यक्ति गुण, जन समूह गुण अब विकसित।¹

समाज के वे खगुला भगत जो ऊपर से तो महापण्डित बने रहते हैं किन्तु अन्दर से बिल्कुल धूर्त होते हैं। ये बाहर से तो ऐसा आचरण करते हैं कि मानो इनसे पवित्र कोई है ही नहीं। वे धरती पर देवता बनकर अवतरित हुए हैं किन्तु वास्तव में ये है क्या? ये भोली भाली जनता को धूमने के लिये उसे ंगने के लिये हो पैदा होते हैं। न जाने कितने कितने विधि-विधान बतलाकर ये ग्रामीण अशिक्षित जनता को गुमराव करते हैं। ऐसे धूर्त पण्डित किस तरह के होते हैं इसका वर्णन पंत जो ने "ग्राम्या" में बड़े ही अच्छे ढंग से किया है-

वे देवभाव के प्रेमी, पशुओं से कुत्तित
नैतिकता के पोषक, मनुष्यता से वर्धित
बहु नारी सेवी, पतिव्रता द्येयी निज हित
वेधव्य विधायक, बहु-विधा-वादी निश्चित।
सामाजिक जीवन के अयोग्य, ममता प्रधान
संधर्षण विमुख, उदत्त उनको विधि का विधान
जम से अतिप्रत वे, पुनर्जन्म का उन्हें ध्यान
मानव स्वभाव से द्रोही, स्वानों के तमान।²

भारत की अधिकतम जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव में रहने वाले व्यक्ति शिक्षा से दूर नगर के तड़क-भड़क जीवन से दूर होने के कारण नितान्त भोले भाले एवं निरीह होते हैं, इनका मन कोमल होता है निःस्वार्थ निष्कपट, संयमी, संतोधी इनकी इस भावना का फायदा उठाकर कुछ सात्वती एवं स्वार्थी धर्म के ठेकेदार जटिल रूढ़ियों में इनको उतड़ा देते हैं। ग्रामीण जनता धर्म के डर से धिमी पिटी मर-मरती है-

1- तुषित्रानन्दन पंत- ग्राम्या, ग्राम देवता-पृ०- 59

2- वही, पृ०-61

का पालन करती जाती है, इन्हीं रुढ़ियों में बंधी रहने के कारण गाँवविकास नहीं कर पाता, कवि पन्त कहते हैं-

" जीवन प्रिय हो, सहनशील, सहृदय हो, कोमल मन हो
ग्राम तुम्हारा वात रुढ़ियों का गढ़ है फिर ज्वर
उच्च वंश मर्यादा केवल स्वर्ण रत्न प्रभ पिंजर
जीर्ण परिस्थितियाँ ये तुममें आज हो रही बिम्बित
तोम्रित होती जाती हो तुम अपने ही में अवसित
तुम्हें तुम्हारा मधुर शील कर रहा अनजान पराजित
बृद्ध हो रही हो तुम प्रतिदिन नहीं हो रही विकसित "।

प्राचीन सभ्यता अब तुझे हुए उत पत्ते के समान हो गयी है जो झड़ जाना चाहती है, किन्तु अपने ही अस्तित्व से एक नयी सभ्यता स्वयं पत्ते को छन्न देख कर जो नवीन पराग और कल-पूल से तुलज्जित होगा। कवि अभी प्राचीनता के प्रति विद्रोह का आवाहन करता है सब कुछ बदल देना चाहता है-

" सभ्यता सनातन को जरा-जीर्ण
शुष्क पत्र के समान
भरकर फिर नूतनत्व
पाने को खड़ी है आज
रौरव के महामृत्यु-तमसा-भय जार पर।।
नियम यही-रेता ही
देखता है तारा देव
उत्तुल्लसता से तुम्हारी राह।
ओरे वीर, ओरे धीर।
तुम्हारे पूँजीभूत रोष नात से
तो बुझा,

प्रदीप पूँजीवाद का
 संचित हो समग्र जाति
 पूर्वीय सीमा पर दिगन्त की
 लक्ष लक्ष प्राणों का एक ध्वनि
 अब उठो, गाओ और
 मृत्यु कण्ठ से उल्लासमय
 सा म्यमान।¹

प्रगतिवादों का कथ्य में ईश्वर के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है। धर्म और भाग्यवाद का होना व्यक्ति की प्रगति में बाधक हैं। ईश्वर के अमर निर्भर रहने से व्यक्ति अकर्मण्य हो जाता है। दलित वर्ग अपने अमर हुये अत्याचारों के लिये एवं अपनी दीन अवस्था के लिये अपने कर्मों को दोषी ठहराता है और कुछ दिन बाद ईश्वर उसको सुख देगा या पापी को अत्याचारों को दण्ड देगा ऐसे अन्धविश्वास से ग्रसित रहते हैं, स्वयं कोई हल नहीं खोजते। प्रगतिवादियों को ऐसी व्यवस्था पूँजीपतियों द्वारा बनायी हुई प्रतीत होती है अतः वह ईश्वर, धर्म और कर्मकाण्डों का विरोध करते हैं-

ईश्वरः-

ईश्वर कहाँ? कहाँ नहीं
 पत्थर की पूजा कर
 पत्थर ही बना है नर नृगत
 ओट में कुटा की चोट
 करता ज्ञान वह
 दिग्विभूत यात्री ता
 पुणों ते
 खोया मनुष्य अपने
 ज्ञाति की छाया में ज्ञान-जीता।²

1- आरती प्रसाद लिखि- "रक्तपर्व" हस्त जनवर- 1938

2- वही

आज की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि व्यक्ति किसी एक तरफ सोच नहीं पाता, उसका दिमाग कभी स्थायी नहीं रहता, एक अजीब से कशम कश में जीवन बिता रहा है, वह समझ नहीं पाता कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत कभी धर्म के ठेकेदार स्वार्थी उसे अपने घंमुल में फताने का षडयंत्र रचते हैं और कभी विज्ञान का मायाजाल मनुष्य को आकर्षित करता है। आज की शिक्षा व्यवस्था भी मनुष्य का सही मार्गदर्शन नहीं कर पाती। शिक्षा ऐसी दी जाती है जिसे पढ़कर कुछ सरकारी कामकाज चलाने वाले बाबू बनाये जा सकें उसका संबंध ज्ञान से नहीं रहता। त्रिशूल जी ने तुकचि में इस तरह की स्थिति का वर्णन किया है-

कभी धर्म ने तुझे अन्ध-जन्मान्ध बनाया
और कभी विज्ञान तुझे बहलाने आया
शिक्षा ने है कभी कुपथ तुझको दिखाया
मोह कभी लेगई सभ्यता की है माया।¹

हमारे देश में ये बड़ी खराब रीति है कि मृत्यु के पश्चात शव का खूब श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद उसके दाह संस्कार में खूब धनखर्च किया जाता है, किन्तु वही जब जीवित रहता है तो एक एक अन्न के दाने को तरसकर भर जाता है। नि हमारे पहाँजीवित तत्त्व को नहीं मृत तत्त्व को पूजा जाता है। हम मुर्दे को सजा सकते हैं, उसके नाम पर हम दावों दे सकते हैं किन्तु भूखेव्यक्ति को जो जीवित है भोजन नहीं दे सकते। ऐसी व्यवस्था और संस्कार के प्रति कवि पौ के भावुक हृदय खी उठा और व्यक्ति मन से उन्होंने लिखा-

हाय! मृत्यु का ऐसा उमर, अपाधिष पूजन?
जब विष्णु, निर्वीच पड़ा हो जग का जीवन
तब तोय में हो श्रृंगार अरुण का शोभन
नग्न, कुपातुर, वातविहीन रहें जीवित जान?²

1- त्रिशूल- तुकचि, त्रिमास्य तन् 1937

2- तुमिनानन्दन पंत- कुपथ-।युगान्त। पृ०- 49

कवि पंत ने आगे भी इसी प्रकार की अरुचि दिखायी है। मरने वाले व्यक्ति के प्रति लोगों का आदर उभड़ पड़ता है, उसके नामपर एक से सुन्दर यादगार चीजें बनवाई जाती हैं भले ही जीवित रहने पर वह व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भी तरस गया हो। कवि का मन ताजमहल के देखकर रो उठा है बादशाह ने अपनी बेगम को प्यार की निशानी दी ताज बनवाकर, अगर ये ताज कितनों की आँखें रूँ जातू अपने आप में लँजोये हुये है-

मानव! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति
आत्मा का अपमान, प्रेत औ छाया से रति!
प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरम
स्थापित कर कंकाल, भरे जीवन का पुंगिण?
शव को दें हम स्व रंग आदर मानव का
मानव को हम कुत्तित चित्र बना दे शव का
मत्पुण के मृत आदर्शों के ताज मनोहर
मानव के मोहांध हृदय में किए हुए धर
भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर
मृतकों के हैमृतक, जीवितों का है ईश्वर।¹

मार्क्सवाद धर्मान्धता में अविश्वास प्रकट करता है, उसे वो कोई बात पतन्द नहीं जिसमें मनुष्य का शोषण किया जाता हो। "मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार परस्परिक "धर्म" मानव को एक उफीमी नज़्में मटहोश बनाकर निष्क्रिय और भाग्यवादी बना देते हैं। यह धर्म शोषण के अस्त्र के रूप में काम करता है। इस तरह के धर्म का विरोध करना पुनर्जातिवादियों का प्रधान कर्तव्य बन जाता है। क्रमजीवियों के लिये ये धर्म किसी काम का नहीं बल्कि उन्हें परेशान ही करता है। अब समय आ गया है ऐसे रुढ़िवादी धर्मों को उतार पैंकने के लिये नयाकून उभल पड़ा है, वो पुरानी तृष्टि को ही भिटा देना चाहता है, इस क्रांति में उसे ईश्वर की भी चिंता नहीं वो ईश्वर को भी चुनौती

देता है-

कहीं कुछ पूछने बूढ़ा विधाता आज आया
 कहेंगे, हाँ तुम्हारी सृष्टि को हमने मिटाया।"
 x x x x
 नये युग की भवानी, आ गई बेला पुलक की
 दिगम्बरि! बोल अम्बर में किरण का तार खोल।"
 देवता दिखा दर्पण जट्टाट का तुम्हें कान्त
 कर दें जीवन को और अधिक दुस्तहःअज्ञात।¹

सामाजिक अन्त में विविध आयाम गरीबी-

पूँजीवादी व्यवस्था ने देश को घोर आर्थिक संकट में डाल दिया था। समाज की समस्त पूँजी मुट्ठी भर लोगों को हाथों में तिमट कर जा रही थी और समाज का बहुसंख्यक वर्ग गरीबी की लपेट में आ गया था। जहाँ कभी अन्न के भण्डार भरे रहते थे वहाँ चूल्हे से धुआँ उठना बन्द हो गया। चारों तरफ गरीबी का साम्राज्य छा गया, भारत के आदर्श गाँव अब शमशान से सून और कुत्तित दृष्टिगत होते हैं। पंत ने गाँव का एक दयनीय कुत्तित किन्तु यथार्थ चित्र खींचा है जहाँ अन्न देवता निवास करते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है-

यहाँ नहीं है पहल पहल वैभव विस्मृत जीवन का
 यहाँ झोलती वायु म्लान तौरभ मर्मर से धन की
 आता मौन प्रभात उकेला, सँध्या भरी उदाती
 यहाँ धूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया सी।²

इस गाँव में रहने वाले व्यक्ति पशुवत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन व्यक्तियों को न शिक्षा से मतलब है न सम्भ्यता संस्कृति से न अन्य किसी कलाकौशल से ये तो पेट कीरोटी जुटाने में इतने व्यस्त हैं कि और किसी चीज के बारे में तौघ भी नहीं

1- हुंकार-दिनकर- पृ०-29

2- मुद्रिदाहलन पंत-ग्राम्या-ग्रामचित्र-पृ०-16

सकते मगर कैसी विडम्बना है जिसके लिये पूरा जीवन गवाँ देते हैं वो भी नहीं जुटा पाते। इतना तो पशु-पक्षी भी कर लेते हैं तो क्या ये मनु के वंशज पशु से भी गये बीते हैं? इन भूखे नंगों को देखकर यही सवाल सबके सामने घूमता है-

यहाँ खर्ष नर। बंदर। रहते पुग पुग से अभिशापित
अग्नि वस्त्र पोड़ित असभ्य, निबुद्धि पंक में पालित
यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित
यह भारतका ग्राम, सभ्यता संस्कृति से निर्वासित
आड़ फुँत के विवर, यही क्या जीवन शिल्पी के घर
कीड़ों से रेंगते कौन ये बुद्धि प्राण नारी नर
अकथनीय धुंढता, विवशता भरी यहाँ के जग में
गृह गृह में है कलह, खेत में कलह, कलह है भग में।⁻¹

पंत ने बंदर से दूर गाँवके जीवन को नजदीक से देखा है और वहाँ के जीवन की विषमता का वर्णन बखूबी किया है-

ये जीवित हैं या जीवन्मृत।
या कितनी काल विष से मूर्च्छित
ये अनुजाकृति मार्मिक अगणित
स्यावर, विकल, जड़वा, तर्तभित।⁻²

भारत की तीत करोड़ जनता वस्त्र-विहीन आधा पेट भोजन से तन्तुबंद, असभ्य, गँवार शिक्षा से दूर निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करती है, भारत की तीन तिहाई जनता ऐसा ही नारकीय जीवन व्यतीत करती है और मुँहो भर लोगों द्वारा प्रताड़ित की जाती है-

तीत की टि संतान नग्न तन
अर्ध धुधित, शोथित, निरत जन

1- सुमित्रानन्दन पंत-ग्राम्या-ग्राम चित्र-पृ०- 16

2- यही, कुठमुतले-पृ०- 23

मूढ़, अतभ्य, अशिधित, निर्धन
नत मस्तक।¹

भारत के मजदूर वर्ग जो दूसरों के लिये तो महलों का निर्माण करते हैं मगर स्वयं कंते रहते हैं-

उस ओर धित्तिय के कुछ जाग
कुछ पाँच कोस की दूरी पर
भू की छाती पर फोड़ों से
हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर
में कहता हूँ बडहर उसको
पर वे कहते हैं उसे ग्राम
जिसमें भर देती निज भुल्लापन
अतपलता की तुबह-बाम
पशु बनकर नर पित रहे जहाँ
नारियाँ जन रही हैं गुलाम,
पैदा होना, फिर मर जाना
बस यह लोगों का एक काम।²

किसान जो अन्न उपजाता है मगर दूसरों के लिये अपने लिये नहीं, उसके स्वयं के बच्चे अन्न के दाने को तरसकर मर जाते हैं और उनके घर का अन्न वहाँ चला जाता है जहाँ पहले से ही अन्न के ढेर लगे हैं। कुछ लोग है जहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो कुशियाँ मन्सती हैं किन्तु इन मजदूरों के बच्चे जीवन पर एक व्यर्थ बनकर पैदा होते हैं जिन्हें जीवन का कोई सुख नहीं मिलता माँ-बाप का वह स्नेह दुलार भी नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है क्योंकि माँ-बाप अपने उभावों से इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चों की पालन-पोषण न कर पाने के कारण इतने झोझने हो जाते हैं कि अपने बच्चों को ही कोतने लगते हैं-

1- सुमित्रानन्दन पंत- ग्राम्या-भारतमाता-पृ०- 48

2- भगवतीचरण वर्मा- मानव-पृ०- 66-67

उसके वे बच्चे तीन, जिन्हें
 माँ-बाप का मिला प्यार न था
 जो थे जीवन के व्यंग्य, किन्तु
 मरने का भी अधिकार न था
 वे दुःख-मृत्त खिलखिला रहे
 मानो वे मोरी के कीड़े
 वे निपट धिनौने, ~~पलक झपकते~~
 बाने कुत्स टेढ़े-मेढ़े
 उसका कुटुम्ब था भरा-पूरा
 आहों से हाहाकारों से।
 फाकों से तड़तड़कर प्रतिदिन
 फुट फुट कर अत्याचारों से
 तैयार किया था उसने ही
 अपना छोटा सा एक केत।"

गरीब का इतने भीषण दुःख और कोई नहीं हो सकता जब व्यक्ति अपनी भूख
 मिटाने के लिये कूड़े के ढेर से अन्न बीनकर खाये और बगल में कुत्ता भी कूड़ा छंटोत रहा
 हो मनुष्य और पशु में कुछ अन्तर नहीं रह जाता, ऐसे जीवन को देखकर निराशा होती है,
 ऐसी भी जिन्दगी क्या इतने तो मर जाना बेहतर है मगर वो भी नहीं होता पाता और
 मनुष्य जीवन एक दण्ड में फैला खूँ ही घसित घसित कर अपना जीवन व्यतीत करता जाता है-

2

हन्त भूख मानव बैठा
 मोबर से दामेबीन रहा है
 और अट कुत्ते के मुँह से
 जूती रोटी छीन रहा है।
 तबित न बाह्य भीतर जाती

और कलेजा मुँह को आता
हाथ नहीं यह देखा जाता !”

देख रहे आँखों के आगे
कितने जर्जर पीड़ित ऐसे
भूख प्यास से उब माँगते
जो विश्र खाने को ही पैसे
और नहीं वह भी मिलता है
मानव चीख चीख चिल्लाता
हाथ नहीं यह देखा जाता !”

समाज की सबसे बड़ी बिडम्बना ये है कि जो धनवान है वहाँ सब कुछ है
किन्तु धनवान वह बनता कैसे है, दूसरों का हक छीनकर और उसी धन से दूसरों पर
रोब जमाकर वह समाज में भगवान की तरह पूजा जाता है। समाज के बड़े-बड़े सेठ आदि
दान चन्दा वगैरह देकर अपनी जय-जय कार करवाते हैं-

भाग्य लूटने वाले को
वह धर्मवान भगवान बनाता
जीवन हाथ हाराम कर दिा,
उसको जयजयकार मनाता
जितने सब कुछ छीन लिया
उसको ही वह दाता बतलाता।
हाथ नहीं यह देखा जाता।

कवि अपनी खीझ उस शोषित व्यक्ति पर व्यक्त करते हैं जो निरह्न और
दीन-हीन बनकर गिड़गिड़ाता है अपने ही शोषक के सामने। जिसके कारण वह भिखारी
से बदतर जीवन व्यतीत कर रहा है उसी के आगे मुटने टेकता है एक-एक पैसे की भीख
माँगता है। क्यों नहीं विद्रोह कर उठता क्यों अपनी ही मेहनत का धन लेने में भी

गिड़गिड़ाता, हाथ पैसाता है ये तो उसका अधिकार जितनी उसने मेहनत की है उतना उसका हिस्सा पाना तो उसका हक है फिर क्यों दीन बनकर हाथ पैसाता है-

निर्मम शोषक के ही सन्मुख
अपने हाथ पतारा करता
शेष न जिसमें दया हवा कुछ
उत्ते रो रो जाहें भरता
बलि बकरे सा कूर कसाई को
अपने न पहचान पाता
हाथ नहीं यह देखा जाता।¹

कुछ आदिवासी जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनकी गरीबी और दरिद्रता का वर्णन करते नहीं बनता। कुछ लोगों को तो भूख से हताश हो होकर अपने बच्चे तक बेच देने पड़ते हैं। भूख कोपोड़ा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने कलेजे के टुकड़े को भी आदमी बेचने पर विवश हो जाता है रोटा को भूख डूबते कहते हैं, अपने बच्चों के हाथ से रोटी तक छीन कर खा जाता है मनुष्य। इस भीषणता तक समाज को पूँजीवादी व्यवस्था ने पहुँचा दिया है- कवि शिवमंगल सिंह जी तुमन ने अपने "जीवन के गान" में गरीबी के कुछ ऐसे ही भीषण दृश्यों को उजागर किया है-

जिसके बच्चे दूध-दूध रट
बारी बारी स्वर्ण सिपारे
पटे चीखड़ों में लिपटी
बैठी जिसकी रानी झनमारे
छाती पर पत्थर घर पाषी
पेट लिये जब मिला को जाता
हाथ नहीं यह देखा जाता।

उत्ते भी भीषण जब मानव
घ्याकुन भूख भूख धिन्माता

अपने ही बच्चे की रोटी छीन
उदर की ज्वाल बुझाता
बच्चा बेबस रोता रोता भूख तड़प तड़प मर जाता
हाथ नहीं यह देखा जाता।¹

अपनी बरीबी और भूखमारी की मार से खोखला मनुष्य दुबला-पतला हड्डी का ढाँचा बन जाता है और भूख से पीड़ित कपरे के डब्बे से अन्न के दाने बीन-बीनकर खाता है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसे सभी लोग झिड़कते हैं उसे समाज पर कलंक समझते है समाज में उसका कोई स्थान नहीं किन्तु उसको यह दशा आज क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस बात से किसीको कोई तराकार नहीं समाज के कर्णधारों की भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं किन्तु आखिर ये लोग कहाँ जाय क्या करें घोर अपमान का जीवन व्यतीत करते करते एक दिन कुत्ते के समान तड़क के किसी किनारे पर मर जाते हैं और समाज का बोझ हल्का कर जाते हैं-

अपने ही भाई जिसको नित
धु धु थह कर दूर हटाते
नर पशु जिसे समझ कुत्ते भी
भोंक भोंक कर दूर भगाते
तिरस्कार अपमान घुसा सब सह
वह फिर भी जाता जाता
हाथ नहीं यह देखा जाता।²

भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ केवल मजदूरों की दशा ही शोचनीय नहीं है, बल्कि किसानों की समस्या भी उतनी ही बिकरान है। ये किसान साल भर मेहनत करते हैं खेतों में अपना कुन-पसीना बहाते हैं और भी उनके हाथ क्या लगता है भूख, तिरस्कार, अपमान और अंत-

क्यों के ये बन्धु वर्ष भर क्या जानें, कैसे जीते है?
कुर्बान, बहती न आँखें, नम आँखें, शायद आँतू पीते हैं?।³

1- शिखरमल सिंह तुमन- जीवन के मान-पृ०- 108

2- वही, पृ०-109

पर शिशु का क्या हात, तोख पाया न अभी जो आँसू पीना?
 घूँस-घूँस तूखा स्तन माँ का तो जाता रो क्लिप नगीना।¹

दिनकर मूलतः राष्ट्रीय काव्यधारा के क्रांतिकारी कवि हैं। विद्रोह और क्रांति इनकी रचनाओं में कूट-कूट कर भरी है। कविने कहीं भीशेषकों से कोई समझौता नहीं किया वह मूलतः परिवर्तन में विश्वासकरता है और एक नयी मूलतः व्यवस्था और नम व्यवस्था की कामना करता है। कवि का मन हाहाकार कर उठता है जब वह छोटे-छोटे बच्चों को दूध के लिये तरसते देखता है। बड़े ही सुन्दर और मार्मिक ढंग से कवि ने इस कल्प दृश्य को खींचा है, जब अबोध शिशु दूध के लिये सारी रात परेशान रहता है मगर हताश और अपनी मजबूरी में पति माँ-बाप के पास कोई रास्ता नहीं कि वह अपने बच्चे की छोटी किन्तु बुनियादी माँग को पूरा कर सकें-

कड़ कड़ में अबुध बालकों की भूखी हड्डी रोती है

"दूध दूध" की कटम कटम पर सारी रात सदा होती है।

कवि का ईश्वर पर से विश्वास हटगया है तब मन ये मानने को तैयार नहीं कि भगवान आकर इन बच्चों की माँग को पूरा करेंगे। बच्चे कितने अपनी आवश्यकता के लिये रोने जाँय कौन है जो उनको इस भयावह स्थिति से छुटकारा दिलायेगा-

"दूध-दूध" जो घल्लमंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं

दूध दूध। "तारे बोले इन बच्चों के भगवान कहाँ हैं?"²

दिनकर की अनेक ऐसी रचनाएँ हैं जिन पर मार्क्सवाद की घना छाया विद्यमान है परन्तु उपर्युक्त व्याख्या के प्रकाश में उन्हें मार्क्सवादी कवि की संज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती, उनकी गति साहित्याकाश में भटकने वाले एक लक्ष्यहीन ग्रह के समान है जो अनेक दिशाओं में भटकता हुआ कभी-कभी मार्क्सवाद के पास भी आ पहुँचता है और उसकी प्रशस्ति के दो बार गीत गाकर फिर किसी दिशा में भटक जाता है। अतः मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित उनकी रचनाएँ ध्वनि-आवेद में लिखी गई प्रतीत होती है, जिनमें विचारवाद संबंधी संतुलन और स्वायत्त का अभाव है।³

1- दिनकर- हुँकार- पृ०-22

2- वही, पृ०-22

3- हिन्दी काव्य में मार्क्सवादी धेतना-जनेश्वर वर्मा- पृ०- 324

सन् 1936 से मार्क्सवाद का जो एक वेग चला उसमें सभी कवि सकीचपेट में आये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी रचनायें मार्क्सवाद से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। पत्र-पत्रिकाओं में इस प्रकार की रचनाओं का बोलबाला हो गया जो भूख और लाचारी से भरती आम जनता का चित्रण कर रही हो, इसी शृंखला में आरती प्रसाद सिंह की कई रचनायें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं जिनमें शोषित जनता के प्रति सहानुभूति एवं शोषकों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। एक तरफ अंधे अंधे आकाश को छूते भवन हैं तो दूसरी ओर झोपड़ी है जिसमें भूख, दरिद्र, गन्दगी और घोर अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं-

“गिरता है मणिमय प्रसादन-निकर
अम्बर, वि घुम्बी, मनोमुग्धकारी,
दीन होन रंको की
मिक्षा अधीर, क्षुधा आतुर दरिद्रों की
विविध दुःख तिमिर सघन
पर्व की कुटीरों पर।”

यों हिन्दुस्तान ही में ही नहीं दुनिया में जहाँ भी मनुष्य जन्मा वहाँ वह प्रत्यक्ष होता रहा कि आदमी भौतिक यातना, भूख, गरीबी और गैर बराबरी के कारण पैदा होने वाले उत्पीड़न से मुक्त हो, लेकिन इन उत्तम विचारों से प्रेरित होने के उपरान्त भी वह दुनिया को तब्दील करने वाले दर्शन, आदर्श, कार्ययोजना और विधि का निर्धारण नहीं कर सका और इसलिए वैयक्तिक छटपटाहट के उपरान्त भी वह व्यापक स्तर पर मनुष्य की आर्थिक लाचारी आत्मा का विघटन, अनिश्चित और अनेक विकल्पों का चुनाव देखता रहा। वह इन परिस्थितियों में संसार को सुन्दर बनाने के लिए नैतिक आदर्शों तथा सामंजस्य की भावना² पर जोर देता रहा। मार्क्सवाद किसी भी प्रकार के सामंजस्य विकल्प या समझौते को तैयार ही नहीं था वह सब कुछ समाप्त करे नये तिरों से समाज की व्यवस्था

1- आरती प्रसाद सिंह- रक्त पर्व- हस्त जनवरी 1938

2- लेनिन और भारतीय साहित्य से उद्धृत-पृ०-39-40, अशोक मेहता-लोकतांत्रिक समाजवाद-30भाष्यवर्षिका तंत्र प्रकाशन, काशी, 59, पृ०-21

करना चाहता था जिसमें सत्ता श्रमिक वर्ग के हाथ में रहे क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में उनकी कोई सुविधा नहीं जिसमें वह अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। मनुष्य को अनिवार्य और बड़ी आवश्यकता "रोटी" यह वर्ग उसे भी ठीक से नहीं जुटा पाता। किन्तु उसको जुटाने के लिए वह मेहनत सबसे ज्यादा करता है-किन्तु जीवन कैसा व्यथित करता है-

मनुजों का पददलित समाज
पापों का सम्बल लाज
स्कन्धों पर निराधार
झूलती पादप ता
भर रहा अन्नहीन, वस्त्रहीन
धन, जन परिवार हीन
व्याकुल समुदाय हाथ
शत शत कंकालों का प्रेत समा।

इसी प्रकार की गरीबी और दारिद्र्यता का वर्णन कवि रामेश्वर गुप्त "अंचल" ने किया है जिसमें मजदूर की एक अन्धो लड़की की विवशता का चित्रण है। वह अन्धो लड़की अपने घर की मजबूरी और विवशता देख रही है किन्तु कुछ कर नहीं सकती वह हताश होकर बैठ जाती है, मानो उसके वश में कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल बेबस है, चिन्दगी में कोई रत नहीं सब एक नियति चक्र के समान चलता जाता है-

दृष्टि हीन दुर्गन्धि भरी वह
भूख मन्दगी नग्न गरीबों में
कहीं नहीं मेहनत मजदूरी भी कर सकती
अन्धकार में पड़ी कबु तो अंधि
बाती रोटी बाती पानी
बीत रही धुँझी धुँझी चिन्दगानी

तन्मया की माँ-बाप मिलों से आते
जर्जर धाकित अंगुलियाँ लेकर ।-1

भारत में जब प्रगतिवाद का प्रसार प्रारंभ हुआ तो अनेक कवियों ने इससे प्रभावित हो स्फुट कविताएँ रचीं जो कि तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगीं। कुछ कवि इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हुए प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि बने किन्तु कुछ कवि ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हो पाये न ही शुद्ध मार्क्सवादी बन पाये किन्तु युग की माँग और समय के प्रभाव से उनकी कुछ रचनाये बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं जो उस समय की गरोबी, बख्शी का मार्क्स चित्र खींचते हैं, ऐसा ही एक चित्र खींचा है कवि कृष्णानन्द शर्मा "चन्द्र" ने हंस पत्रिका में-

शिशिर आया, बीती बरसात

कटेगी क्या जाड़े की रात ?

x x x x

बढ़ाये दाँत, फुलाये पेट

रहा यह तेरा ही शिशु लेट

अधिक दिन का था जो बोमार

दवा डी होती उसको बार

शेप है क्या तुझें भी प्यार ?

दूध दे देता अरे नँवार

बे किये पिचके से गाल

है रो उठा! बोल, कुछ बोल!

बहाकर ये मोती अनमोल

बाक्ले मन का भरम न खोल

ठहर तो! हो माँ डाँचाडोल

भूख में तब हो गये निढाल

एक पगु भी न सका तू पाल ?

हेत में खपकर ओ नादान
बढ़ाकर आरों का सम्मान
आहुती देकर मान ओ प्रान
भूल मत रे! अपनी पहिचान

दबे कंधे पिचके से माला -¹

आज देश के किसी भी कोने में निकल जाइये भीख मांगने वालों की कमी नहीं। सब तरह से सम्पन्न शहर में इन भिक्षुओं की सैदाद और भी ज्यादा है। बड़े बड़े महानगर एक तरफ बड़ी-बड़ी इमारतों और खूब सूरत से मार्केट का मनेवलों से सुशोभित हो रहे हैं / वहीं शहर से अलग समाज से कटे हुए, से लोग शोषण परिस्थितियों में रहते हैं और वह भी इतनी गंदी जगह जहाँ एक सम्य इन्तान को पेर रखना भी गंवारा न होगा, ये लोग कैसे रहते हैं इसका एक सजीव चित्र उतारा है, नरक विधान में-

घर कहने के पहले गर तुम
हिंसात करके वहाँ पधारो
उनमें मेहनत कम के बध्या
को पड़ता है दिन भर रहना
गन्दगी बदबू में पलते हैं
दुनियाँ के नागरिक सलाने
चिपछों में बिबटे, बढ़ते हैं
मानवता के मूढ़ छौने। -²

आज स्टेशन गले जाइये भिक्षुओं की लाइन लगी है क्या मंदिर में क्या तीर्थ स्थानों में क्या रेलों बसों में क्या सड़कों पर हर तरफ भीख मांगते लोगों की कमी नहीं। इसके लिये जिम्मेवार कौन है हमारी सामाजिक व्यवस्था जो कि निरान्त अवैज्ञानिक है समय के तकावे को बिना समझे प्राचीन रुढ़ियों का बोझ ढोती जा रही है और उसके भार के तले पित्त रहो है मातृम जनता जो अपने अधिकारों के लिये स्वयं भी लड़ना नहीं चाहती और न उसे समझने

1- कृष्णचन्द्र वर्मा "चन्द्र" कितान-हंस जून 1939

2- प्रतापकर- नरक विधान, 21वीं कविता।

की कोशिश करती है वह तो उसे निवृत्ति का पल समझ कर भोगती जाती है। जीव पंत ने एक निखमि का वर्णन किया है। दुखों और दरिद्रता के कारण उस निखमि के अन्दर का मनुष्य मर गया है वह जानवर की भाँति दुःखी तृप्ति से ही तन्तुबुट होने वाला जानवर बन जाता है। मनुष्य के ऐसे नारकीय जीवन को देखकर कवि पंत का कोमल हृदय विह्वल हो उठा और कल्पना के पंख लगाकर स्वप्न के आकाश में उड़ने वाला कवि कंकड़ोले-पथरीले रास्तों पर चलकर ओपड़ों में झाँकने को मजबूर हो गया मानों किसी ने उसे नींद से जाँका दिया हो-

भूखा है! पैसे पा, कुछ गुनगुना
खडा हो जाता वह धर
पिछले पेरों के बल उठ
जैसे कींचता रहा जानवर
काजी नारकीय छाया निज
ठोड़ गया वह मेरे भीतर
पैशाचिक ता कुछ दुखों से
अनुज गया शापद उसमें मर।¹

गरीबी और भुखमरी में फँसने वालों का तो जीवन की सबसे जल्दी अवस्था बचपन वो भी ऐसे ही गुजर जाती है, मानो इस दुनिया में पैदा होना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। सुख दुःख क्या होता है, इन्हें नहीं पता, जीवन के क्या रंग हैं इन्हें इससे भी कोई मतलब नहीं-

कर्म में पोषित जनमजात
जीवन श्रेयस्य न इन्हें ज्ञात
ये सुखी या दुखी? पशुओं-से
जो तोते ज्ञाते ताँ-प्रातः।²

तत्कालीन जीवियों ने उस समय पड़े अकाल की भयानकता का मार्मिक वर्णन किया है अकाल में तेकड़ों लोग काल की भेंट चढ़ गये थे। हर तरफ मौत का ताण्डव हो रहा था।

1- तुमिशानन्दन पंत-ग्राम्या- वह बुढ़दा- पृ०-30

2- वही, गाँव के तड़के-पृ०- 28

अकाल से पीड़ित गाँव में चतुर्दिक भाँषा हाहाकार व्याप्त था। समस्त पारिवार भिन्न भिन्न हो गये थे सैकड़ों स्त्रियाँ विधवा हो गईं, सैकड़ों बच्चों का एक मान सहारा उनसे दूर जा चुका था, सैकड़ों के घर में आर्थिक त्रास हो गया था और अनेक दुधमुँहें अपने माँ-बाप से बिछड़ कर एक एकदाने को तरस रहे थे। इस आकाल से अस्त हितैषी जो ने सन् 1926 में वलकत्ता कवि सम्मेलन में कुछ अश्रु बहाये थे जो उनके काली काव्य संग्रह में संकलित हैं-

“ यह बच्चा दुध मुहाँ मातु-पितु हीन बिचारा
अति मलीन, तन छीन पिर रहा दर-दर मारा
अब न सहारा कहीं है न रखवाला कोई
मर भी जाये, नहीं पूछने वाला कोई। ”¹

छोटे-छोटे बालों का रोटी के लिये ये हाहाकार कितना हृदयवदारक है-

“ रोटी दो मुखाँ लगी ”
करता यही पुकार है
इस नन्हे से प्राण का
कैसा हाहाकार है। ”²

ऐसे दुर्दिन के समय में कुछ राजनीतिकों की बन जाती है वह इस समय का लाभ उठाकर अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। सियारामशरण गुप्त जो ने कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं-

“ राजनीतिकों के कौशल में ज्वार उमड़कर आए
खुले कृष्णों के वीरों ने हाथ अनन्त बढ़ाए
सबके मुँह में पानी है जब तुझि दुर्गों से कैसे
ताक रहा भूखा दरिद्र वह मेरे से दो पैसे। ”³

1- हितैषी- कैकाली- पृ०-98

2- यही

3- सियारामशरण गुप्त- दैनिकी भूमिका से-पृ०- 3

नारी जीवन के द्वन्द्व का चित्रण-

तुम भी रणवंडी बन जाओ
 मैं क्रान्ति कुमारी का अग्रचर
 हो ध्वंस जुलूस का राम प्रबल
 दो मंत्र फूँके ऐसे सत्वर
 इतिहासों के भी पन्नों में
 हो जाय अगर यह कुरबानो
 मेरा पथ मत रोको रानी!

आज का युगनारी से इसी की आशा रखता है अतः धीरे-धीरे नारी के प्रति लोगों का नजरिया बदला। और युगों-युगों से प्रताड़ित घर की बहारदीवारी में धुत्तो सामाजिक दन्धनों के बोझ से दबो नारी की स्वतन्त्रता का बिगुल बजाया प्रगतिवादी कवियों ने। प्रगतिवादी काव्य की नारी प्रणयना मात्र नहीं है, वरन् वह समाज को बदलने की भावना लिए पुरुष की सहयोगिनी बनकर कर्म मार्ग पर अवतरित होती है। वह मात्र प्रेम का राग उलापने वाली कोयल न होकर देश और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती है। अब नारी सुकुमार भावुक एवं कामुक न होकर कर्मठ है। प्रगतिवादी काव्य में नारी पुरुष को मान प्रेरणा देने वाली हीनहीं चित्रित की गयी वरन् कर्म क्षेत्र में वह पुरुष की सहयोगिनी है और समस्त कार्यों में पुरुष के समान कार्य करती है। समाज में नारियों का एक विशिष्ट दायरा बन चुका था, समाज में उनकी सीमार्यें निश्चित थी, यह स्थिति स्त्रियों की प्रगतिमें बाधक बनती थी, किन्तु स्त्रियों ने इस स्थिति से संघर्ष किया, उसका विरोध किया और यही विद्रोह एवं संघर्ष प्रगतिवादी काव्य का विषय बना।

नारी के मात्र सौन्दर्य वर्णन एवं उसके प्रणयनों रस के चित्रण पर प्रगतिवादियों ने अतन्त्रोष प्रकट किया है, स्वयं पंत जो कभी नारी की कोमलता और सुन्दरता का वर्णन करते नहीं थकते थे युग की यथार्थता को समझते हुये नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं-

हाथ मानवी रही न नारी लज्जा से अब मुण्डित
 वह नर को लालस प्रतिभम्, शोभा लज्जा से निर्मित
 युग युग की वंदिनी, देह को कारा में निज तोमित
 वह अदृश्य, अस्पृश्य विश्व को, गृह पशु तो ही जीवित।¹

"नारी की कहानी भी ठीक वही है जो प्रकृति की। हर डामर नारी की सामाजिक हैसियत के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहते। वे नारी की बुझा और दुखद स्थिति के सम्बन्ध में वही पुरानी और लगर दलीलें देते हैं। नारी को उसके कर्तव्य भावना से मदगद हो जाने की सलाह देते हुए वे उपदेश देते हैं कि नारी के जीवन का चरम उद्देश्य है विवाह। पति सेवा। और बाल बच्चों का पोषण। उनके अनुसार नारी की गौरवपूर्ण विशेषता यह है कि वह आठ बरस की आयु तक बच्चों का प्रजनन और पोषण कर सकती है।²

"यद्यपि नारी हमारे देश में, पुरुष की बराबरी का सामाजिक हक हासिल कर चुकी है और समाज की विविध प्रवृत्तियों में उसने अपनी रचनात्मक शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन आरंभ कर दिया है, किन्तु साहित्य के क्षेत्र में उसका स्थान अभी भी अमरी और औपचारिक बना हुआ है, पुरुष अभी भी अपना इस पारम्परिक धारणा से मुक्त नहीं हो पाया है कि नारी उसके घर और बच्चों की देखभाल करने के लिये ही बनाई गई है या फिर उसके मनोविनोद की वह वस्तु है। आज जरूरत है कि साहित्यकार इतिहास के इस प्राचीन कर्ज को चुकाए, जिसके कारण दुनिया की आधी आबादी गुलामी में जकड़ी हुई थी। साहित्यकार को नारी की सर्जनात्मक शक्ति और उसकी रचनात्मक मनोवृत्ति का सही परिचय देकर, उसके व्यक्तित्व की सम्मानपूर्ण प्रतिष्ठा करनी चाहिये, और उसके सम्बन्ध में "मुर्गीखाने" वाले प्राचीन रवैये को समूल नष्ट करना चाहिये।³

प्राचीन काल में नारी को जो स्वतंत्रतायें प्राप्त थीं वह धीरे-धीरे समाप्त हो गईं और एक समय ऐसा आया जब नारी सामाजिक बन्धनों की जंजीरों में जकड़ गयी, कुछ

1- सुमित्रानन्दन पंत-"ग्राम्या"-नारी-पृ०-85

2- मिट्टरेचर एण्ड आर्ट, हिन्दी की मार्क्सवादी कविता से०डा० सम्मत ठाकुर-पृ०-91-92

3- हिन्दी की मार्क्सवादी कविता- सम्मत ठाकुर ।

पुरुषों के स्वार्थ के कारण कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण और कुछ नारी स्वयं अपने कारण इस दयनीय स्थिति को प्राप्त हुई। नारी स्वभाव से कोमल एवं भावुक होती है उसका फावदा उठाया- पुरुष वर्ग ने क्योंकि वह कमठ, महत्वाकांक्षी एवं कठोर होता है उसने नारी को धीरे-धीरे अपने अधीन करना आरंभ किया और नारी भी बिना कोई काम किए आराम को जिन्दगी बिताने में ज्यादा सुख समझने लगी अतः वह पुरुष के अधीन बनती गयी और एक संकुचित दायरे में सिमटती गयी। ठीक ऐसा आया कि अन्य सभ्यताओं की तरह स्त्री भी पुरुष जाति की सम्पत्ति मानी जाने लगी। चूंकि समाज का सर्वे-सर्वा पुरुष था वही समाज के नियम बनाता था वही नियम बिगाड़ता था अतः समाज के सारे अधिकार उसने हासिल कर लिये और नारी पर उसका आधिपत्य बना रहे इसलिये तरह-तरह के नियम स्त्री जाति पर लाद दिये, किन्तु ये सब अचानक नहीं हुआ धीरे-धीरे हुआ और इसमें पुरुष जाति ने मेहनत भी खूब की। नारी को इस बिगड़ी स्थिति में जहाँ पुरुष वर्गका हाथ था वहीं परिस्थितियों और स्वयं नारी ने भी हाथ बटाया विदेशी आक्रमणों ने नारी को घर में कैद करने पर मजबूर किया और नारी ने उसे चुपचाप स्वीकार भी कर लिया उसका कोई विरोध नहीं किया फलतः नारी पर शोषण और अत्याचार का दमन चक्र चलने लगा। किन्तु जिस प्रकार समाज में शोषित मजदूरों एवं किसानों के प्रति जागृकता जागी और प्रगतिवाद ने क्रांति का शंख फूँका तो उसमें नारी के शोषण को ओर भी ध्यान दिया गया और समाज में उसकी उपयोगिता पुरुष के समान देखकर उसे अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट किया गया। आधुनिक नारी ने अपनी करुण स्थिति को समझा उसके प्रति क्षोभ प्रकट किया और धीरे-धीरे उनमें जागृकता का संघार हुआ। गांधी जी आदि देशभक्तों के प्रयास से नारी घर की चारदीवारी से चौखट के बाहर निकली और इस सचल और निरन्तर परिवर्तनीय संसार को देखकर हतप्रभ रह गयी कि अब तक जहाँ था वहीं रह गयी और सारा संसार यहाँ तक कि पशु-पक्षी, प्रकृति सभी गतिमान है सब आगे बढ़ रहे हैं कोई ठहरानहीं सभी में चंचलता है, गति है आगे बढ़ने की लालसा है, उसे अपने आप पर क्षोभ हुआ और वह भी आगे बढ़ने को लालायित हो गयी। प्रगतिवाद में नारी के इसी जाग्रत स्म कापोषण है और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति नारी संघर्ष करते हुये चित्रित की गई है, प्रगतिवादी साहित्य नारी के इसी संघर्ष का चित्रण करता है।

ग्राम्या में कवि पंत ने नारी के उसी स्म को कल्पना की है जो पुरुष के समान ही कड़ी मेहनत करता है दुनियाँ को साज-ओ-सज्जा से दूर, स्वर्ग्य सर्व वैभव से कटी मजदूरी करता है, धूल और पानी की उसे कोई चिन्ता नहीं बस दिनभर मजदूरी करके अपने पति के साथ किसी तरह अपना परिवार चलाना ही उसका जीवन है। इस तरह प्रगतिवाद की नारी पुरुष की वास्तव में सहयोगिनी एवं अंगिनी बनती है। वह पुरुष के सुख-दुख में बराबर हिस्सा लेती है, पंत ने एक मजदूरिन का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है-

“ सर से अँचल खिसका है, धूल भरा जूड़ा
अपकृष्टा वल-दोती तुम भिर पर धर कूड़ा
हँसती, बतलाती सहोदरा सी जनजन से,
जीवन का स्वास्थ्य झलकता आतप सा तन से।”

प्रगतिवाद में नारी के इसी स्म का वर्णन किया गया है। और नारी के प्रति यही भावना का संचार प्रगतिवाद में हुआ। इस प्रकार बदलती विचारधारा में नारी वर्तमान व्यवस्था के प्रति दुख्य रहने लगी और पुरानी जंजीरों को तोड़कर नयी व्यवस्था के प्रति संघर्ष करने लगी। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति अत्यन्त छोड़ा-हाक थी उसे समाज में कोई अधिकार प्राप्त न था अतः प्रगतिवाद की नारी अपना एक अलग अस्तित्व बनाने में जुट गयी इसी दृष्टि में फँसी भारतीय नारी का चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में हुआ है।

प्रगतिवाद में नारी के मात्र प्रणीयनी स्म का चित्रण नहीं हुआ है। जैसा कि छायावाद, रोतिकाल आदि में हुआ करता था। प्रगतिवाद में नारी वीरांगना भी है, कर्मयोगिनी भी है, समाज सेविका भी है। किन्तु इतने के बाद भी नारी की स्थिति का चित्रण कुछ कवियों ने कुण्ठा से भरा हुआ किया है। “जहाँ नारी के प्रणीयनी स्म के प्रति अतन्तोष की भावना है वहीं कुछ कवियों की रचनाओं में कुंठित वासना भी उभरकर आयी है, वह नारी के प्रति अपनी भ्रूणारिक दृष्टि को भुला नहीं पाये हैं जैसे की अँचल ने “किरणबेला” में अपनी क्रांतिकारीनायिका में उन्मत्त सौन्दर्य देखा है-“मौन विवसनीचली

-----।¹ अंचल नारानारी व पुरुष के उक्त रूप में चित्रण के पक्ष में कहा जाता है कि उन्होंने नारी व पुरुष को जिम पिपासा का वर्णन किया है वह इसलिये कि हमें ज्ञात हो सके कि पूँजीवादी युग में पुरुष व नारी की वासना का रूप कितना उच्छृंखल हो जाता है। पर इसके अतिरिक्त अंचल के काव्य में नारी का कोई अन्य रूप उभरकर नहीं आता। "किरण खेला", "करीम लाल चूनर" में कविने समाजवादी भावना कापीबोध किया है। इन काव्य रचनाओं में नारी का शोषित रूप प्रकट हुआ है पर शोषण के बीच पत्नी मजदूरिन व भिखारिन के मातृस्य के प्रति घृणा व नारी सौन्दर्य के प्रति अनजानो तालसा हो व्यक्त हुई है। डा० शैल कुमारी के शब्दों में "अंचल ने नारी के साथ अनियोजित निर्बंध और उद्दाम यौन संबंध का आदर्श रखा है। वह कवि के किसी अन्य कार्य में सहयोग देता नहीं दोखता। नारी यौनि मान है। वह पुरुष वासना की उत्तेजना और वासना की पूर्ति का साधन है। स्वयं में भी वह वासना पूर्ण है। उसका कोई सामाजिक व्यथितत्व नहीं है।"²

समाज में नारी की जो सबसे बड़ी दुर्गति के रूप थे उनमें से एक धावेश्या का और दूसरा था विधवा का रूप। समाज में कुष्ठरोगियों, अपंगों, भिखारियों सबके लिये व्यवस्था की गई है किन्तु वेश्या एक ऐसी निष्ठुर जीव है जिसके लिये पूरे समाज में कोई स्थान नहीं। समाज के दरवाजे पतित से पतित व्यक्ति के लिये भी खुले रहते हैं किन्तु उसके लिये समाज का कोई दरवाजा नहीं खुला रहता। वेश्या की इस स्थिति के लिये जिम्मेदार है पुरुष समाज जो उसे इस हद तक गिरा देता है, पुरुष की वासनामय प्रवृत्ति और स्त्री की आर्थिक पराधीनता ही इसका कारण बनो। समाज में स्त्री जाति की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं था और न ही कोई पढ़ाना चाहता था। पैतृक सम्पत्ति में भी स्त्री का कोई हिस्सा नहीं होता था अतः वह पूर्णरूपेण पुरुष पर आश्रित रहती थी और विवाह के बाद यदि पति अच्छा न हुआ था उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर नारी के पास कोठे पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता था और कुछ स्वाधीन, कामी पुरुष इसी मौके को ताक में घूमते रहते थे। "इन स्त्रियों ने जिन्हें अवित्त समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता आ रहा है, पुरुष की वासना की बेटी पर कैसा घोरतम बलिदान दिया

1- अंचल-किरणखेला

2- आधुनिक हिन्दी साहित्य की विचारधारा पर पाश्चात्य प्रभाव-डा० हरिकृष्ण पुरोहित-
पृ०- 309

है x x x । पुरुष की बर्बरता रक्त लोलुपता पर बलि होने वाले पुद्गविरों के चाहे स्मारक बन जायें, पुरुष की अधिकार भावना को अधुष्ण रखने के लिये प्रज्ज्वालित चिता पर क्षण भर में जल मिटने वाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सके परन्तु पुरुष की कमी न बुझने वाली वासनाग्नि में हंसते हंसते अपने जीवन को तिल तिल जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी तो आँसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा।¹

"हमने स्त्री के चारों ओर विलासिता और प्रलोभनों के जाल बिछाकर उसे साधना के शिखर तक पहुँचने का आदेश दिया है। उस पर यदि कभी वह अपने पथ पर क्षणभर रुककर उन प्रलोभनों को ओर देख भी लेती है तो हम उसे शव के समान, माँसमयी जन्तुओं के सम्मुख फेंक देते हैं जहाँ से वह मृत्यु के उपरान्त ही छुटकारा पा सकती है।"²

विधवा नारी का समाज के प्रति दृष्टि-

भारतीय समाजमेंसबसे ज्यादा शोषित स्त्री नारी का वैधव्य है। समाज में नारी का विधवा होना सबसे बड़ा कलंक माना जाता है, उसके अपने मानसिक क्लेश से किसी को कोई सरोकार नहीं लोग उसे हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, मानो उसे विधवा बनने का शौक हो। समाज में विधवा की स्थिति अत्यन्त भयावह है, पति के मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, समाज उससे घृणा करता है। सबसे बुरी दशा उस नवयौवना को होती है जो कली बनने से पहले ही विधवा हो जाती है, उसके जीवन में बसन्त आने से पहले ही पतझड़ आ जाता है, उसके मन की उम्रों-तरंगों तो वही रहती हैं किन्तु वह तो विधवा उसको किसी भी तरह की खुशी की बातें सोचने का भी अधिकार नहीं। विधवा होते ही स्त्री पत्थर की मूर्ति समझ ली जाती है और वह एक जिन्दा लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत करती जाती है।

जो सहती नित हायस्क विधवा छहाँ

ऐसी पंडित अन्य, भला होगी कहाँ?³

1-आधुनिक हिन्दी साहित्य की विचारधारा पर पा

1- महादेवी वर्मा का "घाँट" पत्र में प्रकाशित जीवन का व्यवसाय नामक लेख हंस पत्रिका से उद्धृत।

2- वही,

3- राजाराम शुक्ल-विधवा

पति को मृत्यु के पश्चात् विधवा नारी के ससुराल वाले भी उसे धृष्ट की दृष्टि से देखते हैं क्यों कि समझते हैं कि उसकी बहु मनहूस है जो उसके लड़के को खा गई और उसे निराश्रित छोड़ देते हैं। मायके वाले इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं कि घर से बेटी की डोली जाती है और वहीं से उसकी अर्धा निकलती है मायके के लिये वो परायी है, कन्या को तो पहले से ही परायाधन समझा जाता है और कन्यादान करना बड़ा पुण्य समझा जाता है अतः विधवा होने के बाद बेचारी स्त्री दोनों घरों से ठुकरा दी जाती है, वह विधवा हो गई तो इसके लिये वे लोग क्या करें वे तो उसका भार्य या और दूसरी शादी की बात तो क्या उसको सोचना भी भयंकर अपराध माना जाता है। अतः समाज के धूर्त, विधवा स्त्री को निराश्रित मानकर कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं और उसे अपनी इज्जत बचाकर रखना दुष्कर हो जाता है, नारी अनाथ हो जाती है। चारों तरफ से उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं ऐसे में व्याकुल हो वह अपने पति को पुकार उठती है, उससे ये दास्य दुख सहन नहीं होता-

• क्लेशों का कानन अपार है
 छा बटमारों का प्रहार है
 जिधर देखती हूँ जीवन धन।
 हाथ उधर ही अन्धकार है
 जीवन ही हो रहा भार है,
 इस प्रकार जीवन अतार है
 जीवन के जीवन, मन के मन
 तनु-स्त्री के तार, कहाँ हो?
 मेरे प्राण धार। कहाँ हो?।¹

पति के बिना स्त्री का जीसा दुभर हो जाता है पहले तो फिर भी ये था कि पति के मरते ही पत्नी को सती हो जाना पड़ता था किन्तु सती प्रथा बंद होने के बाद तो ऐसा हुआ कि विधवाग्नि जीने दिया जाता है न मरने दिये जाता है-

घर में विधवा रही पतोहू
 लक्ष्मी थी यद्यपि पति धातिन
 पकड़ मंगा था कोतवाल ने
 डूब कुरं में मरी एक दिन
 खेर पैर की जूती जोरु
 न सही एक दूसरी आती
 पर जवान लड़के को सुध कर
 साँप लोटते, कटती आती।¹

निराला ने बड़े ही मार्मिक किन्तु सुन्दर शब्दों में बड़े ही सम्मान, आदर और भावुकता से विधवा नारी के शान्त, उदात्त, स्काकी, अवलम्बनहीन, दिशाहीन, भावनाहीन पाषाण जीवन की साँकी प्रस्तुत की है, बहुत सुन्दर भाव हैं, प्रकृति से जोड़कर नारी हृदय की साँकी खोँची है-

वह द्रष्ट देव के मंदिर की पूजा सी
 वह दीप शिखा-सी शान्त भाव में लीन
 वह कुर काल ताण्डव की स्मृति रेखा सी
 वह टूटे तरु की छटी लता सीदीन
 दलित भारत की ही विधवा है।²

"रोती है अस्पृष्ट स्वर में
 दुख तुनता है आकाश धीर
 निश्चल तमीर
 तरिता की वे तहरें भी ठहर-ठहरकर
 कौन उसको धीरज दे सके
 दुख का भार कौन ले सके?
 यह दुख वह जितका नहीं कुछ छोर है
 दैव अत्याचार कैसा धीर और कठोर है।"²

1- तुमित्रानन्दन पंत- ग्राम्या-वेणा रवे-पृ०-25

2- निराला

भारतीय विधवा का यही असली स्म है पति की मृत्यु के बाद से उसे भावना शून्य एवं पाषाण की सम लिया जाता है, समाज से उसका बहिष्कार हो जाता है। दुख भोगना ही उसका भाग्य बन जाता है, मानों उसकी खुशियाँ मात्र एक पुरुष से बँधी थी कि उसके मृत्यु को प्राप्त होते ही वह सुख समाप्त हो जाते हैं। स्त्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं उसे जीवन का कोई हक नहीं विधवा होना उसका अभिशाप बन जाता है, उसका दुख दर्द पूछने वाला कोई नहीं वह अकेली है।

सारे सौन्दर्य प्रसाधन, बनाव श्रृंगार सब पति के साथ रहते हैं और उसकी मृत्यु के पश्चात् स्त्री को सब कुछ त्यागना पड़ता है। स्त्रियों का गहने एवं बनाव श्रृंगार के प्रति लगाव स्वाभाविक है किन्तु ये जानते हुए भी पति के बाद स्त्री को गहने पहनना सजना संवरना वर्जित हो जाता है ये तो घोर अन्याय है। विधवा के वस्त्र रहन-सहन सब कुछ तो बदल जाता है—

हाथों के अनमोल चुड़ियाँ हैं नहीं
 दिखते नहीं तुहाग चिह्न कुछ भी कहीं
 x x x x
 हैं न सजे सुख साज, न कोई रंग है
 और न यहाँ उम्र-तरंग है।
 x x x
 सूखे हैं युग ओष्ठ, नहीं रुधि पान की
 बदल गयी वह बान मन्द मुस्कान की
 x x x x
 गूँथ चुके बहुबार, जिन्हें प्राणेश हैं
 बिखर रहे अति व्यस्त आज ये केश हैं।
 बने हुए अब भार, बढ़ाते क्लेश है
 सन्यासिनी समान, बनाते वेश हैं।

हमारे समाज में विधवा स्त्री की सबसे ज्यादा दुर्गति वहाँ से शुरू होती है जहाँ छोटी उम्र में ही कोई स्त्री विधवा हो जाती है। उसके आगे उसका पूरा जीवन होता है, ससुराल और मायके से ठुकरायी हुई स्त्री के पास अपना जीवन निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है और उस पर इस समाज में धूमते धूतों एवं ठगों से अपने को बचाकर रखना और भी दुःकर। एक तो वह अपने दुःख से टूटी होती है उमर से इस पापी संसार में उसे मूढ़ने वालों की कमी नहीं, वही समाज के ठेकेदार उसे इज्जत से जाने नहीं देते और फिर वही समाज वाले उसे कलकनी और कुलटा न जाने क्या क्या बनाते हैं। और इस समय स्त्री में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की कमी थी वह विद्रोह करना नहीं जानती थी धीरे-धीरे ये जागृकता स्त्री जाति में पनपी-

नीच अवसर ताकते हैं, धूमते ठग घोर हैं
दुष्ट फिर फिर धूमते हैं और पापी घोर हैं
ध्यान में बगुला भगत हैं, सर्प भी मोर हैं
है कठिन इनसे उबरना, क्योंकि ये सब और है
देखो ये व्यवहारियों की है अभी कैसी अड़ो
नाथ मेरी हो रही है जाँच क्यों ऐसी कड़ी।¹

कवि ने "ध्यान में बगुला भगत हैं, सर्प भी मोर हैं" में समाज के उन धूतों का चिट्ठा खोलकर रखा है जो देखने में तो मोर के समान सीधे, भोले और धर्मात्मा लगते हैं किन्तु होते हैं शोषण करने वाले, उपमा दी है मोर के सर्प भक्षण से मोर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वह सर्प को खा जाता है उसीप्रकार समाज में कुछ व्यवहारियों लोग हैं जो दिन भर दान धर्म करते हैं ऊपर से बगुला भगत लगते हैं किन्तु अन्दर से घोरपापी होते हैं और निकृष्ट कर्मों में लीन रहते हैं।

इस प्रकार समाज में विधवा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है किन्तु वह दिन दूर नहीं जब ये सब समाप्त हो जायेगा स्त्री जाति में जागृकता फैल रही है प्रगतिवादी कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्रियों को उनके अधिकार के प्रति जगाने लगे हैं और शिक्षा

के प्रसार से भी कुछ स्थिति बदलने लगी अतः कविने ये आशा व्यक्त की है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब विधवा को होन दृष्टि से न देखकर बल्कि उसके सामने ब्रह्मा के सिर झुकाया जायेगा क्योंकि वह तो साध्वी है "ईशदेव के मंदिर की पूजा है।"

सूँ हूँ, किन्तु प्यास की जिन्हें चाह है
मनमानी तियवरे, धर्म की खुना राह है
बढ़ी विषय-वासना, कहाँ तक नहीं थाह है
परकीया सुन्दरा, देखकर जिन्हें डाँह है
विधवे! तेरे सामने, उनके सिर झुक जायेंगे
क्या उतरते देगे तुझे, स्वयं शब्द एक जायेंगे।"

इस प्रकार कवि एक ऐसे समाज की कल्पना करता है, जहाँ नारी अपमानित नहीं की जायेगी और उसे समाज में पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होंगे। शिक्षा के प्रसार से एवं आजादी की लड़ाई में स्त्रियों के बाहर निकलकर जन संघर्ष में आने से कुछ जाग्रति फैला। भारत में अंग्रेजी शासन के साथ-साथ अंग्रेजी पढ़ाई का प्रसार हुआ। पाश्चात्य संस्कृति रहन-सहन एवं वेश-भूषा का भारत में प्रसार आरंभ हुआ नव-युवक एवं नव युवतियाँ इस नयी संस्कृति के प्रति आकर्षित हुये और अपने देश की सभ्यता को होन समझने लगे वह लोग पूरी तरह से आधुनिक रंग ढंग में रंग गये।

नारी के प्रति अपने विचार श्रीमती महादेवा वर्मा ने दिसम्बर के "चौद" में "अपनी बात" शीर्षक स्तंभ में दिये हैं। जिसमें श्रीमती वर्मा ने आधुनिकनारी की स्थिति पर दृष्टि डाली है उनके विचार है कि स्त्री में ममता, करुणा, प्रेम आदि स्वाभाविक गुण हैं जो उसे प्रकृति की तरफ से मातृत्व के लिये मिले हैं। सने अपने इन गुणों से समाज को आगे बढ़ाया है पुरुष को ऊँचा उठाया है किन्तु आज नारी इसी के अपनी भुक्ति स्वीकार करते हुये उसे त्याग देना चाहती है। आज स्त्री पुरुष से मान अपनी तुलना करके अपनी स्थिति का जायजा ले रही है जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शारीरिक विकास के विचार

से आर सामाजिकजीवन की व्यवस्था से स्त्री और पुरुष में विशाल अंतर रहा है। स्त्री ने निश्चय कर लिया कि अपनी भावुकता, कोमलता और गृहबन्धन की प्रवृत्ति को तोड़ देगी। इसके कारण पुरुष उसे रमणी, भावार्थ और अश्ला समझता है। किन्तु आधुनिक स्त्री क्या वास्तव में अपने इन गुणों का त्याग कर पायी है "स्त्री का रमणीत्व नाश नहीं हो सजा चाहें उसे गरिमा देने वाले गुणों का नाश हो गया हो।" आधुनिकस्त्री में पुरुष को उन्मत्त कर देने वाली रंग की लम्का नहीं मिली। वह विभिन्न प्रसाधनों से स्वयं को सजाती है। अपने अंग सौन्दर्य को रक्षार्थ वह प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य करने के लिये प्रस्तुत है।

आधुनिक नारी का रूप जो भारतीय समाज के अनुसूच नहीं है पति जो भी इस शाश्वत रंग में रंगी नारी का चित्रण किया है-

माजरी तोम, नहीं प्रेम को करती आत्म समर्पण
तुम्हें सुहाता रंग पुण्य, धन पद मद, आत्म प्रदर्शन
तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहंगी, माजरी
आधुनिके, तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिर्फ तुम नारी।"

प्रेम के प्रति समाज का नकारात्मक रुख-

आधुनिक शिक्षा और संस्कृति के प्रसार से एवं स्त्री के कदम बाहर निकलने से एक परिवर्तन आया। स्त्री-पुरुष एक दूसरे के सम्पर्क में आने लगे और इस हाल में एक दूसरे के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। और आधुनिक शिक्षा उसे गलत भी नहीं समझती और प्रगतिवाद में प्रेम को खुलेआम स्वीकार किया गया है। विवाह को एक बन्धन माना है इस क्षेत्र में भी वह स्वतंत्रता के अपेक्षा रखते हैं प्रगतिवाद किसी भी प्रकार का बन्धन स्वीकार नहीं करता विवाह का भी नहीं। भारतीय समाज खुले प्रेम को स्वीकार नहीं करता उसकी दृष्टि में ये अपराध है, अनेतिकता है स्त्री का पर-पुरुष की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिये अतः इस दृष्टि में पंजी समाज से जुझती स्त्रियों और पुरुषों के प्रेम का वर्णन प्रगतिवाद में कई स्थानों पर प्राप्त होता है कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने अपनी रचना "जीवन के गान" में समाज के इसकोर नियम पर प्रहार किया है जहाँ आपस में प्रेम करना वर्जित है-

1- सुमित्रानन्दन पंत- आधुनिक-ग्रन्था- पृ०-83

हाथ सायाजिक विधमता ही बना है आज बाधक
हन्त क्या मिल भी न पाते विश्व में दो पुनत साधक
और फिर मयतः हृदय में क्यों छिड़ उरपात
आज आधीरात।¹

कितने आश्चर्य की बात है? कि धृणा करना, हिंसा करना ये तो अपराध है
समाज इसको रोके तो समझ में आता है किन्तु प्रेम जो ईश्वर का दूसरा नाम है जो प्रकृति
की प्राणी मान की अनुपम भेंट है जिसके द्वारा पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है समाज को उसी
पर स्तराज है क्यों? यहाँ एक बार हिंसा और धृणा करना आसान है किन्तु प्रेम करना
आसान नहीं है अतः कवि ऐसे विधम समाज में क्रान्ति मचा देना चाहता है और सारी
सड़ी-गली अव्यवस्थाओं को मिटाकर नये सिरे से ऐसे समाज को रचना करना चाहता है
जहाँ मनुष्य स्वतंत्र हो पूर्ण रूप से स्वतंत्रा समाज मनुष्य के लिये है उसे आराम से जीवन बिताने
देने के लिये है न कि मनुष्य समाजके लिये जो अपनी सारी इच्छायें अभिलाषायें समाप्त कर
दे मान पूरे आडम्बरों में। प्रगतिवाद तो स्वतंत्र प्रेम का हिमायती है वह विवाह के बन्धन
को पूर्णतः छुड़ाता है-

उठर जाओ ध्वस्त कर लूँ मैं विधम संसार पहले
और मानव मान को उपलब्ध कर दूँ प्यार पहले
कर्म पथ पर तुम न डालो अब अधिक व्याधात
आज आधीरात।

क्रान्ति की आवाज सुनकर अब न मेरे प्राण चौको
फिर नये सिरे-से बसाने दो जगत मत आज रोको
प्रतिक्रिया है यह उसी की जो सहे आधात

आज आधीरात।²

कवि एक अतृप्त इच्छा का वर्णन करता है प्रगतिवाद में कहीं-कहीं अतृप्त वासना
एवं कुण्ठा का भी वर्णन है-

1- शिवमंगल सिंह सुमन- जीवन के गान-पृ०-61

2- वही, पृ०-61

"वाहें पुनः न मिलने वास

एक बार जो भर जाए

एक ही दुर्लभ है जग में यहाँ मुझे रूठ रूठकर खलता

मेरे प्राणों की व्याकुलता।" 1

इस समाज में शरीर को दो समूहों की रीढ़ों जुटाने से ही पुर्नित नहीं है, न ही पेट की भूख मिटती है और न ही मन को। मनु-य शारीरिक एवं मानसिक दोनों तृप्त चाहता है किन्तु समाज ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है कि न तो शारीरिक भूख मिट पाती है और न ही मानसिक-

" यहाँ मानसिक भूख जगी है

वहाँ पेट में आग लगी है

जग का यह वैषम्य देखकर, मेरा सारा धुन उखलता

मेरे प्राणों की व्याकुलता।" 2

संसार से दूर अपनी रोजी रोटी को मिट्टी में सारी उम्र गंवा देते हैं वह क्या जाने प्रेम क्या होता है? जीवन की उमंग क्या होती है? स्वप्न क्या होते हैं? उन्हें तो यथार्थ की कंफरीली पथरीली रास्तों से जीवन के सत्यों का मुकाबला करते हैं उन्हें किसी भी तरह अपना जीवन धापनकरना है, वह सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में जलकर मेहनत मजदूरी करते हैं-

" मधुबाला का प्यार उन्हें क्या?

स्वप्नों का संसार उन्हें क्या?

धिर आभावमय जिनका जीवन

जलता हुआ शमसान।" 3

प्रगतिशील प्रलय वर्णन की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह स्कान्तिक नहीं सामाजिक संदर्भों से युक्त प्रेम है। प्रगतिवादी काव्य अन्य सामाजिक सत्यों के साथ जुड़कर चलते हैं और जीवन की विभीषिकाओं से संघर्ष करते हुए अवतरित होते हैं। प्रेम की प्रगतिशील कवियों ने सामाजिक-आर्थिक परिवेश में देखा है। प्रगतिशील कवि प्रेम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण

1- शिवमंगल सिंह सुमन-जीवन के गान-पृ०- 63

2- वही, पृ०-63

3-

रखते हैं वह समानो अधिकारों की भाँति प्रेम की गालियाँ नहीं दते और न ही प्रेम में असफल होकर आत्महत्या की बात सोचते हैं।

देश में शिक्षा का वातावरण-

देश की तिहाई प्रतिशत जनता आज तक शिक्षा से दूर है, गाँव की जनता तो नितान्त अशिक्षित है पिछड़ेपन का यह एक मुख्य कारण है—“मानसिक संस्कृति” को गढ़ते हैं किन्तु ज्ञान के सभी साधन केवल अवकाशभोगी कुछ उच्चवर्ग तक ही सीमित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इसके लिये समय भी है और धन भी किन्तु देश की बहुसंख्यक जनता जिसके हाथ में प्रगति की बागडोर रहती है नितान्त अनपढ़ और मानसिक दुर्बिन्द से पिछड़ा रहता है। कला और साहित्य भी अवकाशभोगियों की सम्पत्ति बन जाती है सामान्य वर्ग से उसका कोई भी सरोकार नहीं रहता। गाँव के कुछ बच्चे प्राइमरी स्तर की एकदम सस्ती स्तर की किताबों तक अगर पहुँच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं उनके पास मानसिक विकास का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता जैसे—स्कूल—कालेज, रेडियो, समाचार पत्र साहित्य कला आदि।

मुस मानों के राज्य तक गाँव शहरों से कटे रहते थे उनके किसी बात से मतलब न था शिक्षा की भी कोई व्यवस्था न की गई थी किन्तु अँग्रेजों के आने से और उसके बाद कुछ राजनैतिक उथल-पुथल से और गांधी जी के आन्दोलन से कुछ प्रचार और संगठन से सामान्य जनता में भी चेतना की एक लहर दौड़ रही थी, उसमें भी अपनी अज्ञानता पर धोम होने लगा था, उसकी आत्मा विद्रोह कर उठती है मगर शिक्षित न होने से उनके वास्तविक जीवन में और विचारों में संगति नहीं बैठ पाती, उसमें तारतम्य स्थापित नहीं हो पाता अतः उसकी कड़ियाँ बिखरने लगती हैं।

शिक्षा के अभाव के कारण साधारण जनता आधुनिक सभ्यता को गलत समझती है प्राचीन रस्म-ओ-रिवाज खत्म कर दिये, उसीलिये जीवन में इतनी विषमता है उसके मन में यह धारणा घर कर जाती है और उस पर ब्राह्मणों के द्वारा बताये गये धर्म और ईश्वर के उराबने रूप अधियों आदि की भविष्य वहनियाँ, तन्त्र-मंत्र, भूत प्रेत आदि का भयावह रूप जनता के जीवन को विच्छिन्न कर देता है, वह परम्परावादी सर्व रुढ़ हो जाता है वह एक दायरे में सीमित हो जाते हैं उससे बाहर निकलना उनके वश की बात नहीं और उनकी प्रगति

को समीधारणें अवलू हो जातो है और उनकी इस अज्ञानता का लाभ उठाते हैं कुछ लोग जो धर्म का लकीसला गढ़ कर विरोध जनता को बेग की तरफ जोतते हैं।

इसके अतिरिक्त जो शिक्षित हैं वह अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षित है जिनका उद्देश्य शासन को सुधारु रूप से चलाने के लिये और नौकरशाही के लिये प्लकों की आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य को लेकर एक सुनियोजित ढंग से भारतीय प्लकों को एक विराट सेना तैयार की जाने लगी। " पाश्चात्य ढंग की शिक्षा व्यवस्था ने जहाँ भारतीयों को देश-विदेश की साहित्यिक, सांस्कृतिक व अन्य प्रकार की गतिविधियों से परिचित किया, उनमें नई चेतना जगाई, वहाँ उनमें से अधिकांश को ब्रिटेन का मानसिक गुलाम भी बना दिया। अंग्रेजी सभ्यता और आधार-विचारों के अधी आकर्षण में वे भारतीयता के अपने संस्कारों को भूल से गये अथवा वे उन्हें हीन प्रतीत होने लगे। -1

शिक्षा है भिक्षा मंगवाओ, शास्त्र बिहीन कियो रो
धन जन बल मरजाद नसाओ, ब्राह्मण हिन्दी मथोरो
मरो लन्दन को रोरो। -2

अंग्रेजी शिक्षा से प्लकों का प्रादुर्भाव हुआ और शिक्षित होने के कारण मजदूरी वह कर नहीं सकते अतः निम्नवर्ग में तो ये आते नहीं और धन पास में न होने से उच्चवर्ग में इनको गिनती नहीं होती अतः इस प्रकार का पढ़ा-लिखा प्लक तबका मध्यवर्ग में आने लगा। किन्तु इन मध्यवर्गीय प्लकों का जीवन बड़ा ही उबाऊ और पुष्टनपूर्ण होता है। ठेर सारी पाइलों के बीच इनका व्यक्तित्व दब कर रह जाता है। इनको वेतन भी इतना नहीं मिलता कि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और पूरा दिन नोरस काम में उल्टे रहना पड़ता है, इसी तरह वे एक युवक प्लक के घुटन का चित्र खाँचा है नरेन्द्र शर्मा ने "मिट्टी के फूल" में-

रकाकी हूँ, मेहनत कश हूँ
और किराए का-है घर।
साँस हो गई घर में बेठा
दिन भर का उबा-उबा

1- रिमर-आकाशवाणी मोटवाली - 80554 से आकाशवाणी पर काफ़ी आवाज़ - 50 59-60

2- नया हिन्दी आकाशवाणी 80 रिश्वकुमार मिश्रा - 50 33 से उद्धृत।

2- पं०-माधव गुप्त- जागृत भारत-पृ०- 66

एक जंभाई ले अंगड़ा कर
सुख सपनों में जा डूबा ।”

इस प्रकार शिक्षित युवक भी समाज में घुटते हैं और समाज से संबंध करते करते अपना जीवन समाप्त कर देते हैं और जो निरक्षर हैं या अशिक्षित हैं वह अपनी अज्ञानता के कारण शोषित होते रहते हैं गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं। देश को जो दयनीय अवस्था है और देश जो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं है उसका एक महान कारण है देश में शिक्षा का अभाव।

बेरोजगारी की समस्या-

दिन पर दिन बढ़ती जनसंख्या और उसके बाद अनुपयोगी, किताबी विद्वान्ता दिशा हीन शिक्षा का परिणाम यह है कि बेरोजगारी की काली छाया पूरे देश पर मंडराने लगी है और पूरा युवावर्ग इसकी आगोश में समाता जा रहा है। बच्चों की शिक्षा पर माँ-बाप अपने जीवन की सारी कमाई खर्च कर देते हैं वहाँ तक की श्रम भी लेते हैं, इस आशा से कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके खूब उँचे पद पर कार्य करेगा, अपसर बनेगा सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमेगी उनका जीवन सुख चैन से व्यतीत होगा मगर जब आज के युवक शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते हैं तो उनके पास डिग्री के छोटे से कागज के सिवा और कुछ नहीं होता। नौकरी की जगह मिलती हैं ठीक। नौकरी न मिलने पर घरवालों के सपने घूर होते हैं अतः वह भी अपना गुस्ता चिड़चिड़ाहट अपने बेरोजगार बच्चे पर उतारते हैं। वह नव युवक जो अपने कॉलेज समय में तरह तरह के रंगीले सपनों में खोया रहता है बाहर निकलते ही उसे धूर्तकिराशा का सामना करना पड़ता है, उसे लक्ष्मणियों के यहाँ ठीकें खानी पड़ती हैं किन्तु कुछ हाथ नहीं लगता। अतः दूसरा कोई कहाँ तक साथ ये घरवाला किराये के पैसे न मिलने पर अपने घर से भी निकाल देता है अतः रहा सहा ये सहारा भी खत्म हो गया अब तो तिर छिपाने की छत भी नहीं बची-

उन लक्ष्मणियों के दरदर की
तुमने ठाकर खाई दिन भर

1- नरेन्द्र ब्रमा- बिट्टी और फूल

काम ढूँढ़ते रहे, मिला है
 नहीं आज तुम को भोजन!
 थके हुए हो, घरवाले ने
 पान किराया तुमको कम रे
 के बाहर कर दिया, नहीं है
 सोने तक का भी साधन !¹

बेरोजगारी का एक कारण भगवती चरण वर्मा पूँजीवादी स्वार्थपरक व्यवस्था को भी मानते हैं जब फैब्रि घाटे पर आ जाये तो ये काम करने वालों को बड़े पैमाने पर छटनी कर देते हैं, वेतन में भी कमी कर देते हैं। स्वयं का लाखों का मुनाफा देखते हैं और जिसके कारण ये मुनाफा संभव हुआ उसको एक क्षण में नौकरों से बाहर कर देते हैं। उन्होंने सबका ढंका थोड़े ही लिया है जब काम होगा तब देखें अभी तो उनकी घाटा हुआ है उसको पूरा करना उनका सबसे बड़ा ध्येय है चाहें वो उसे नौकरों के वेतन से काटें, चाहें माल की शुद्धता में कटौती करें केन-केन प्रकारेण उनको अपनी तिजोरी भरने से मतलब, इसी प्रकार के सेठ और बेरोजगार व्यक्ति का चित्रण किया है-

हाँ तुम हो बेकार आजकल
 जिक्र किया था मैंने उनसे
 पर उनको दुख है कि इस समय
 ये कर सकते नहीं मदद
 दस प्रतिशत का उन्हें मुनाफा
 होते जिसके साठ लाख ये
 तीस लाख इस वर्षरह गया
 घाटे की हो गी है हद!
 कितने नौकर गये निकाले
 कितनों की तनख्वाह घटी है
 इस प्रकार पूरी करनी है
 उनको उस घाटे की मदद!²

1- भगवती चरण वर्मा- मानव-पृ०- 63

2- वही, पृ०-62

देश का नव युवक सिर ढिंढाने के स्थान और भोजन की तलाश में दर-दर भटक रहा है और दूसरा तरफ अमीर सेठों का मोटर हार्न बजाकर चिंर पर चलने के लिये बुला रहोहो कितनी विषमता है कवि भगवता चरण वर्मा ने बहुत सुन्दर तरह से एक बेरोजगार युवक और एक सेठ के वैभव का वर्णन किया है। वह सेठ का वैभव और उत्सव ही तो है जिसने कितने ही नौजवानों को बेरोजगारी पर ला खड़ा किया और आशाओं, सपनों में तैरने वाला यौवन जोवन की अतृप्त आशाओं और आकांक्षाओं के समुद्र में डूबने-उतराने लगा जिसका कोई ओर छोर नहीं, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं।

नैतिक मूल्यों के अधःपतन से उत्पन्न संकट मानव मूल्यों का ह्रास -

राजा साहब के पास वायुमान है किन्तु वह वायुमान राजा साहब ने गरीब किसानों का पेट काट कर खरीदा है, उनका खून घुसा है, उन पर डपौड़ा लगान लगाकर उनकी पूरे वर्ष की मेहनत और खून पसाने की कमाई खेतों पर से उठवा ली गई और बेचारा गरीब किसान जैसा पहले था वैसा ही फिर पशु समान पिसने के लिये तैयार हो जाता है क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं क्योंकि मानवता समाप्त हो गई। नैतिक मूल्यों का पतन हो गया-

यह क्या? नयनों के आगे क्यों
वे नाच उठे मरिचक किसान?
जिनकी पशुओं की तो मेहनत
बन जाया करती है लगान
वे रोएं, अथवा चिल्लाएं
उनको भूखों मरना होगा!
उनको तिल तिल मिटना होगा
वे निर्बल हैं, अति निर्बल हैं
हैं राजा साहब शक्तिवान ।

राजा साहब कोई ऐसे जैसे आमी नहीं है सारे नेताओं पर उनके अहसान हैं, अक्सर आदि भी उनके वहाँ रोज के पलने वाले हैं क्योंकि नेता और अफसरों को आर्थिक

संरक्षण राजा साहब प्राप्त है और राज साहब को राजनैतिक संरक्षण नेताओं और अफसरों से प्राप्त है-

नेता हैं सब रहसान मन्द
अफसर हैं उनसे दबे हुए
कितने प्रताप से मारा हुआ
राजा साहब का वायुधान ।¹

राजनीतिज्ञों के पास पैसा होता है और अधिक भी। बड़े-बड़े लोगों पर उनका बड़ा दबाव रहता है। इसी पैसे में प्रकृता है अराध, भ्रष्टाचार, गुणगर्दी। इन सब अराजकताओं को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त रहता है जिसके कारण इन्हें किसी प्रकार का धर नहीं रहता और इन्होंने अराजकताओं के सहारे बड़े-बड़े नेता काम करते हैं, कुर्सी बचाये रखते हैं। ये गुण्डे समाज के लिये नाशूर बन जाते हैं ईमानदार, कर्मशील व्यक्ति इनके द्वारा नष्ट किया जाता रहता है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता-

राजा साहब वे पैसों से
पलते हैं पतने ही नेता
पलते हैं कितने कवि लेखक
पलते हैं कितने ही गुण्डे।²

आधुनिक समाज में एक अन्य प्रवृत्ति भी है जो अत्यधिक पायी जाती है वह है चापलूसी और एक नया किन्तु अत्यंत प्रचलित हो गया आधुनिक शब्द चमचागोरी। यह चमचागोरी राजनीति का आवश्यक अंग बन गया है। बड़े मिनिसटरों की चमचागोरी छोटे सूबेदार वगैरह करते हैं और मिनिसटर आदि अपने से ऊपर के लोगों की खुशामद करते हैं इस प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है और अंग्रेजों के समय से आरंभ हुआ यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इस खुशामद में अपने साहबके बच्चे खिलाना, उनके कुत्ते खिलाना मेमसाहब को हर सहूलियत का हवाला रखना तक शामिल रहता है। इस खुशामद पर कवि

1- भगवती चरण वर्मा- मानव-पृ०- 81

2- वही, पृ०-80

भगवती चरण वर्मा जी ने अपनी कृति मानव में लिखा है- राजा साहब ने वायुयान उरोड़ा तो उन्हें भी मिनिस्टर्स के बंगलों पर उनके बच्चों को वायुयान पर घुमाने पहुँच गये-

जैसे छोटा सा बालक एक
साहब जी बड़ी खुशामद में
जाता है उनके बंगले पर
साहब के छोटे बच्चों को
बिठलाकर अपने कंधों पर
हैंभीधुमाता, बहलाता
पिर कभी खिलौना ले देने
ले जाया करता है बाजार।
वस उसी तरह राजा साहब
उन बड़े मिनिस्टर्स के बंगले पर
ले करके अपनी मोटर
टाँड़े, फिर उनके बच्चों को
ले गए घुमाने आसमान।¹

ये बड़े-बड़े से०, राजा महाराजा, नेताकुं काम काज नहीं करते मगर सारे वैभव और ऐश्वर्य के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं कवि ने इस विषमता का चित्रण किया है-

“मैं सोच रहा राजा साहब
करते हैं कोई काम नहीं
पिर भी उनको जो प्राप्त न हो
जग में ऐसा आराम नहीं।
इतनों को पाल रहे हैं वे
पर वे खुद कैसे पलते हैं?

जग रेंग रहा है पृथ्वी पर
वे आसमान पर चलते हैं।¹

नेताओं और सेओं का जो हाल है तो है किन्तु समाज का आँकिक पक्ष इससे कुछ अलग नहीं, वह कहता कुछ है मगर करता कुछ है। कुछ पूँजीवादीव्यवस्था के तत्क्षर कवि पूँजीवाद की मानसिकता से झुलित रहते हैं वह अपनी रचनाओं में तो बातें करते हैं सत्य और सुन्दर की किन्तु जीता जागता सत्य उसे स्वीकार नहीं वह उससे आँख चुराता है। प्रेम पर बड़े-बड़े भाषण झाड़े जाते हैं किन्तु इतने पाषाण होते हैं कि समाज को ओकरों से विच्छिन्न मानव के लिये उसके मन में लेशमात्र भी सहानुभूति नहीं। एक भिखारी के दरवाजे पर आ जाने पर कवि जो ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की भावतो चरण वर्मा जो ने "कवि जी का कितना विषद ज्ञान" शीर्षक कविता में दिया है-

किसने घुस जाने इसे दिया?
कवि जी ने नौकर को डाँटा
"इसको निकाल बाहर जल्दी
देकर कुछ थोड़ा सा आँटा।"
मैंने फिर देखा नौकर ने
उसकी झोली में अन्न दिया
औ धिलवे में सूखे गानों पर
दिया एक पूरा घाँटा।
रोता गानों को सहलाता
वह दीन भिखारी चला गया
कवि जी ने भर एक ताँत
फिर छेड़ा एक प्रसंग नया।²

1- भावतीचरण वर्मा- मानव-पृ०- 80

2- वही, पृ०-83-84

मानव मूल्यों के ह्रास और बढ़ते हुए व्यक्तिवाद पर कवि पन्त ने भी ग्राम्या में लिखा है। समाज के धूर्त, पाखण्डी किस प्रकार से अपने बड़े बड़े महल खड़े करते हैं, पाप-दूष और गरीबों के खून पसाने पर शेष के सामान एकत्रित करते हैं श्रेष्ठ-वैभव भोग और विलास आज के आधुनिक समाज के आदर्श हैं और आराधना अर्चन आज धन की होती है धन ही सब कुछ बन चुका है और यहाँ मानवता या इन्सानियत नाम की कोई चीज नहीं सब कुछ अपने व्यक्तित्व में केन्द्रित हो गया, आज सब कुछ "मैं" है "हम" नहीं या "तुम" नहीं-

ये श्रीमानों के भवन आज साकेत धाम
संयम तप के आदर्श बन गए भोग का
आराध्यत सत्त्वयहाँ, प्रति धन वंशनाम
यह विकसित व्यक्तिवाद की संस्कृति। राम राम।¹

जो चोर और गिरहकट हैं वह साहूकार बने धूमते हैं समाज में बगुलाभगत चलाकर बैठते हैं और अपने श्रेष्ठ के दम पर सबको दबा कर रखते हैं, गरीबों का रक्त चूसकर अपने आराम का सारा सामान जुटाने हैं, जमींदारों और महाशयों में मानों मानव हृदय ह ही नहीं वह नितान्त पाषाण होते हैं जिन्हें मात्र धन से मोह होता है यहाँ तक की अपने परिवार के प्रतिभी इनका रक्ता धन से जुड़ा होता है- कवि ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं प्रेरित छन्द में-

साहूकारों का भेस धरे
हैं जहाँ चोर "औ" गिरहकट
है अभिशापों से घिरा जहाँ
पशुता का क्लृप्ति लट-बाट।
उसमें चाँदी के टुकड़ों के बदले
में तुटता है अनाज
उन चाँदी के ही टुकड़ों से
तो चलता है सब राज काज ।

वह राज काज जो सधा हुआ
 ह उन भूखे कंकालों पर
 इन साम्राज्यों को नोंच पड़ी
 है तल तल मिटने वालों पर
 वे व्योमराज, वे जमींदार
 वे हैं तक्षमों के परम भक्त
 वे निषट निरामिष लूट खोर
 पीते मनुष्य का उष्ण रक्त !¹

मनुष्य में मानवता के गुण जैसे प्रेम, सत्य, करुणा, संतोष, संयम आदि खत्म हो चुके हैं वह परस्पर राग द्वेष, स्वार्थ सिद्धि में हर तरह का धुट्ट व्यवहार करने में पारंगत अपनी तृष्णा में लिप्त रहते हैं। अंध विश्वास में डूबे हुए धर्म की आड़ में दुष्कर्म करते हुए वे जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं-

है वही धुट्ट चेतना, व्यक्तिगत राग द्वेष
 लघु स्वार्थ वही, अधिकार सत्य तृष्णा अशेष
 आदर्श, अंध विश्वास वही हो सभ्य वेश
 संघालित करते जीवन जन का पुथा काम।²

ज्यों-ज्यों देश का औद्योगीकरण होता गया वैसे-वैसे भौतिकवादिता बढ़ने लगी चारों तरफ मिल्नों का जाल बिछ गया और समाजका मशीनीकरण हो गया अब सारा काम मशीनों से होने लगा सब तरफ तरक्की की होड़ हो गयी किन्तु इस होड़ में शांति कहीं खो गई आज सब कुछ पाकर भी आत्म सन्तोष नहीं होता है मन की कितनी चोज की कमी खटकती रहती है शंका लगता है जैसे कहीं कुछ खो गया है इस भौतिकवादिता की दौड़ में मानवता कहीं पीछे छूट गयी है, कवि के मन में भी यही पीड़ा है आज जीवन कितना अशांति है, क्यों? कवि ये प्रश्न पूछ रहा है-

1- भगवती चरण वर्मा- मानव-पृ०- 69

2- सुमित्रानन्दन पंत-ग्राम्या-भारत ग्राम-पृ०- 91

सेवक हैं विदधुत वाष्प शक्ति धन बल
फिर क्यों जग में उत्पीड़न? जीवन क्यों नितांत अशांत?
मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय
मानव के पास नहीं मानव का आज हृदय।¹

आधुनिक युग विज्ञान का युग है सब लोग विज्ञान के ज्ञानकी ओर भाग रहे हैं प्रत्येक वस्तु का वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है। इस ज्ञान से मानव ने बहुत प्रगति की है उसने बहुत से भौतिक साधन एकत्रित कर लिये हैं किन्तु मानव भावना में प्रगति न होकर अवनति ही हुई है, मनुष्य की कोमल इन्द्रियाँ समाप्त हो गई हैं और उसमें कजोरता आ गई है क्योंकि आधुनिक भौतिक प्रगति की परत दर परत मनुष्य के हृदय पर चढ़ चुकी है अतः तृष्णा और महात्वाकांक्षा का मोटा परदा मानव हृदय पर पड़ चुका है जिसके भीतर से निकलने पर आरंभ कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता-

चर्चित उसका विज्ञान ज्ञान! वह नहीं पचित
भौतिक मंद से मानव आत्मा हो गई विजित
है श्लाघ्य मनुज का भौतिक संघर्ष का प्रयास
मानवी भावना का क्या पर उसमें विकास।²

कवि का कोमल हृदय मानव मूल्यों के हास से क्षुब्ध है। समाज की ऐसी व्यवस्था हो गयी है जहाँ मानव को मानव स्व में न देखकर वर्गमिद और जातिभेद की दृष्टि से देखा जाता है। अमीर वर्ग निर्धन वर्ग के साथ बुरा व्यवहार करता है उसे हीन दृष्टि से देखता है। उच्च कुल का व्यक्ति दूसरे कुल के व्यक्ति को अधर्मी-पापी समझता है। हर तरफ संघर्ष है सारा समाज वर्ग संघर्ष से जातिभेदित है-

हाय यहाँ मानव मानव में
समता का व्यवहार नहीं है
हाहाकारों की दुनिया है
स्वप्नों का संसार नहीं है
इसीलिए अपने स्वप्नों की मुट्ठी में मलता जाता हूँ
मेरे पथ पर चलता जाता हूँ।³

1-सुमित्रानन्दन पंत-ग्राम्या-बापू- पृ०-95

2-वही

3- शिवमंगल सिंह सुमन-जीवन के गान- पृ०-21

इस प्रकार भौतिकवाद में मानव मूल्यों का हास हुआ, नैतिकता का पतन हुआ अतः धृणा, द्वेष, हिंसा का वातावरण तैयार है, मनुष्य मनुष्य का खून बहाने की तत्पर हो गया। आधुनिक हथियारों की होड़ लग गई नये-नये आइटम बम बनाये जाने लगे जिसमें मानव अस्तित्व खतरे में पड़ गया और भौतिक भय का वातावरण व्याप्त हो गया।

सामाजिक संरचना की दुनिया-

आज का वातावरण हिंसा एवं धृणा से भरा पड़ा है सारा समाज एक भय के वातावरणमें साँस ले रहा है हर तरफ हिंसा का विकार फैल चुका हो रहा है मानवता खतरे में है। महाशक्तियाँ अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिये आबस में होड़ लगाए हैं। कुछ चन्द लोग अपने स्वार्थ के लिये मानवता के नाश का सामान एकत्रित कर रहे हैं जिससे सम्पूर्ण मानव अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हर पक्ष मानव संस्तर एवं भयावह जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके मन में एक उथल-पुथल है, एक घुटन व्याप्त है-

इन महादेशों की दुनिया में
है एक अजब सी गहल पहल।
मेरी दुनिया कितनी उजड़ी
है उसमें कितनी उथल-पुथल।
निज हँकारों में नाश लिए
वे ठेक और मशीन मनें।
छाती में धुल जाने वाली
पैनी चमकीली, तंगीनें !
देवता रच व डिक्टेटर
लोहू से जिन के हाथ तने।
नभ से बम बरसाने वाले
घातक बिस्वसंक वायुयान।
वे श्वेत और कीटाणु जोकि
दे रहे विश्व को मृत्युदान।¹

इन पुर्कों का परिणाम ये होता है लाखों औरतें विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वृद्ध माता-पिता बेसहारा होकर भटकते फिरते हैं और यहाँ से सामाजिक अव्यवस्था शुरू हो जाती है। विधवा या तो वेश्या बन जाती हैं या धुटधुट कर आत्महत्या कर लेती हैं। अनाथ बच्चे समाज में स्वार्थी-लाभियों के फन्दे में फँसकर फूल बनने से पहले ही मुरझाकर देश के लिये काँटा बन जाते हैं। उनसे अनेकों सामाजिक अपराध करवाये जाते हैं। इस बिनाश लीला को देखकर पूछना आवश्यक है कि फिर किस विवेकमय को योजनायें, मनुष्य का भविष्य के अन्धकार में डूबा है हर जाने वाला नव वर्ष एक नयी समस्या लेकर आता है-

दुख से पीड़ित मानव को भी
क्याकभी मिलेगी शान्ति हर्ष
तुम किस भविष्य को लार हो
निज धूलिपन में नर वर्ष !¹

आज ऐसा समय आ गया है जब मनुष्य मनुष्य को धोखा देता है इतना स्वार्थी है कि जरा जरा से स्वार्थ के कारण मनुष्य मनुष्य का खून बहा रहा है और तो और आई-भाई का, बेटा बाप का बाप बेटे का खून बहाने में कोई हिचक नहीं रखता चारों तरफ हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। किसी को किसी के सुख-दुख से मतलब नहीं तब अपने में मग्न है-

देख देख तिर चकराता है
मानव को मानव खाता है
फिर भी आज लिये बैठे कुछ
अपना अलग तुरा ही प्याला
चारों ओर जल रही ज्वाला।²

समाज की व्यवस्था इतनी विषम है कि जहाँ तबद्वारा वर्ग को ये अधिकार नहीं है कि वह अपना व्यापार बढ़ा सके उसे तो केवल मजदूरी करना है महाजनों से कर्ज लेना है और चौगुनी दर पर पुनः दर पुनः उसे चुकाना है-

1- भगवतीचरण वर्मा- मानव-पृ०-51

2- शिवमंगल सिंह सुमन- जीवन के गान -पृ०- 92

जहाँ न शक्ति हाथ में अपने बनिज व्यापार बढ़ाना
जहाँ अधिकार रहेगा हमको केवल कर्ज चुकाना ।¹

कोल्हू के बैल की तरह पिसना है किन्तु विरोध नहीं करना है अगर समाज के आकाओं से उनकी बनाई व्यवस्था पर जरा भी नानुकर की तो वह उन्हें तिर उठाने से पहले ही कुचल देंगे, क्योंकि सारो शक्ति उनके ही हाथ में है, धन भी उनके ही पास है और वर्चस्व भी धन का ही है-

भूखों मरना किन्तु स्वास्थ्य के लिये पुबन्ध कराना
जो पुस्ताव विरोध किया तो उल्टी मुँह की खाना ।²

"इस समय हमारी सामाजिक दशा उन पथिकों की भाँति बहुत शोचनीय है जो पावस की मेघाच्छन्न अधिरी रात में पुथभ्रष्ट हो गये हैं।"³

इस संघर्षमय जीवन के बाद भी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आश्रय विश्वास और साहस आज भी जिन्दा है वह इस जर्जर समाज से लड़ना चाहता है और उसे सहारा दिया प्रगतिवाद ने संघर्षमय जीवन में एक नवीन स्फूर्ति का संचार करता है और सब कुछ परिवर्तित कर एक नवीन समाज की रचना करने का स्वप्न सर्वहारा वर्ग में जागृत करता है-

निर्बलों का नाद देखो
हिल उठे पुस्ताद देखो
रुद्धि गुस्त समाज जर्जर
चल रही आँत श्वासा
आज कवि कैसी निराशा!⁴

अतः इस प्रकार सम्पूर्ण प्रगतिवादी काव्य सामाजिक दन्द का चित्रण करता है समाज के हर क्षेत्र में दन्द है कहीं वर्ग संघर्ष के स्म में कहीं वर्गभेद के स्म में कहीं मजदूर वर्ग बुर्जुआ वर्ग से संघर्ष कर रहा है कहीं नारी समाज के रुद्धिगुस्त बन्धनों से संघर्ष कर रही है कहीं प्राचीन अन्धविश्वातों में डूबा धर्माडम्बरों में अपना जीवन खत्म करने वाला गौव संघर्ष करता हुआ और कहीं बेरोजगारी, पराधीनता, निरक्षरता से जूझता युवावर्ग, प्राचीन संस्कृति

1-2- माधव भुक्त- जागृत भारत-पृ०- 81

3- राजाराम भुक्त-विधवा-भूमिका से

4- शिवमंगलसिंह तुमन-जीवन के मान-पृ०- 88

और सम्भयता एवं आधुनिक रंगमें स्वयं को न ढाल पाने का । बुर्जुवा वर्ग सभी संघर्ष करते एवं
उन्नत में डूबते-उतराते रहते हैं यही जीवन है, ये आज भी यूँ ही चलता जा रहा है मगर
इससे ऊपर उठने की आकांक्षा आज भी है-

मनमानी सहना हमें नहीं
पशुवन कर रहना हमें नहीं
विधि के मत्थे पर भाग्य पटक
इस नियति नदी को उलटन से
विद्रोह करो, विद्रोह करो
विप्लव गाधन गाना होगा
सुख-स्वर्ग यहाँ लाना होगा
अपने ही पौख के बल पर
जर्जर जीवन के कुंदन से
विद्रोह करो, विद्रोह करो। *।

कुरुरमुत्ता-

प्रायः निराला की हर रचना में उपेक्षित एवं सामान्य व्यक्ति के जीवन की जाँचो पुस्तुत की जाती है। कुरुरमुत्ता भी इसी सामान्य की प्रतिष्ठा का काव्य है। गुंलाब एवं कुरुरमुत्ता के प्रतीक के माध्यमों से कवि ने आभिजात्य वर्ग एवं सामान्य वर्ग का चित्रण किया है। आभिजात्य वर्ग का यह स्वभाव होता है कि उसका व्यवहार ठण्डा होता है उसका व्यक्तित्व अहमी एवं अनुत्तेजित होता है, किन्तु उसी जगह सामान्य व्यक्ति ठेठ, देशी अकड़ और बड़बोले होते हैं किन्तु साथ ही सामान्य व्यक्ति निश्चल, अकृत्रिम और आत्मविश्वासी होता है, ये बातें मनोवैज्ञानिक होती हैं और दोनों ही प्रकार के वर्गों के व्यक्तियों में पाये जाते हैं और निराला ने उसे बहुत ही चित्रित किया है। कुरुरमुत्ता स्वयं उमता है बढ़ता है उसे बढ़ाने में किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है वह स्वयं अपना

जीवन जीता है दूसरों से कुछ नहीं लेता बल्कि दूसरों को कुछ दिया ही करता है जिस प्रकार भारत का सामान्य वर्ग स्वयं अपना जीवन संवारता है किसी से कुछ लेता नहीं बल्कि दूसरों को देता ही है-

देह मुझको, मैं बढ़ा
डेढ़ बालिशत और ऊँचे पर बढ़ा
और अपने से उगा मैं
बिना दाने का चुगा मैं
कलम मेरा नहीं लगता
मेरा जीवन आप जगता।

अभिजात्य वर्ग जो कि गुलाब का पुतोक है वह तो नकलीजीवन व्यतीत करता है उसका ऐश्वर्य वैभव सब कृत्रिम है, शक्ति है वह किसी भी धन समाप्त हो सकता है किन्तु जो स्वयं अपने आपको बनाता है मेहनत करके संपर्ध करता है अपना जीवन व्यतीत करता है वह मान अपना हित नहीं देखता वह दूसरों के लिये भी कुछ करता है-

तू ह नकली मैं हूँ मौलिक
तू है बकराम मैं हूँ कौलिक
तू रंगा और मैं धुला
पानी तू मैं बुलबुला
तू ने दुनिया को बिगाड़ा
मैंने गिरते से उभाड़ा
तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर
एक की दी तीन मैंने गुन तुनाकर।¹

सामान्य वर्ग जिस माहोल में रहता है वह इतना गन्दा है कि वहाँ जाना तो दूर उसकी कल्पना तक करना आभिजात्य वर्ग को संवारा नहीं होगा। गन्दो गन्दो जोपड़ पट्टियों के किनारे पानी लड़ा करता है और उसमें कीड़े बिलबिलाते रहते हैं, वहाँकी वायु भी बदबू

से मरी है चारों तरफ गन्दगी का हो साम्राज्य है और इसी में भारत का भविष्य किल-
कारियाँ मार कर अपना जीवन आगे बढ़ाता रहता है भावों से अपने जीवन से कोई शिकायत
नहीं-

बाग के बाहर पड़े थे ओपड़े
दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े
जगह गन्दी, स्का सड़ता हुआ पानी
भोरियों में, जिन्दगी की लन्तरानी
खिलखिलाते कीड़े, बिखरी हड्डिया
तेलरों की, परों की थीं गड्डिया
कहाँ मुर्गी, कहाँ अण्डे
धूस खाते हुए अण्डे
हवा बदबू से मिली
हर तरह की बासीली पड़ गई। "

निराला का कुरुरमुत्ता भारतीय समाज के उस सामान्य व्यक्ति की कहानी कहता है जो
अपने ऊपर सारे अत्याचार और कुरता को सहकर भा प्रतिशोध होन है वह क्रांतिकारी नहीं
बन पाता। भारतीय समाज व्यवस्था में व्यक्ति बहुत संकोचशील है वह अपने अधिकारों के
प्रति आवाज उठाने में भी संकोच करता है, जो जैसे हो रहा है वह उसको वैसे ही चलने देता
है विद्रोह करना उसके स्वभाव में नहीं है। किन्तु कुरुरमुत्ता यह स्पष्ट करता है कि सामान्य
आदमी कितना उपयोगी है सर्वत्र उसी की आवश्यकता पड़ती है, सारे समाज का दौंचा उसी
के अस्तित्व पर खड़ा है, उसमें कितना उत्साह कितना आत्मविश्वास है वह कितने अहं एवं
कठोर शब्दों में गुलाब के अस्तित्व को ललकारता है जो मात्र प्रदर्शन और बाहरी दिखावे
भर का है, आभिजात्यवर्ग समाज में प्रतिष्ठित होने के लिये न जाने किस किस को बर्बाद करते
हैं, अपना महत्त्व बनाने के लिये सकड़ों ओपड़ियाँ कुचली जाती है अपने घर में रोशनी करने के
लिये लाखों रुपये बुझा देते हैं; गरीबों का खूनघूस कर शेरवर्ग और वैभव को दुनियाँ आबाद की
जाती है किन्तु सामान्य व्यक्ति पेट भरने से लेकर हर आवश्यक वस्तु तक के लिये उपयोगी है-

आबे, सुन दे, गुलाब,
 मूल मत जो पाई खुशबू, रंगों आब,
 खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट
 डाल पर इतराता है कैपीटालिस्ट
 कितनों को तूने बनाया है गुलाम
 माली कर रखा, सहाया जाड़ा-पाय
 हाथ जिसके तू लगा। -1

कुरुरमुत्ता अपनी महत्ता एवं मूल्यवन्ता सिद्ध करता है। कविने काव्य का अन्त भी भारतीय जन समाज के सत्य से की है कि "सामान्य को पैदानहीं" किया जा सकता नवाब जारा जब कुरुरमुत्ते की माँग की जाती है तबउनको यही जवाब मिलता है। सन् 1936 से 47 तक का युग वह युग था, जिसमें भारतीय जनता का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति का था और मुख्यतः जनता इसी के लिये संघर्ष कर रही थी।" इसीलिये इस युग की प्रगतिशील कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय और साम्राज्यवादो विरोधी है। यही कारण है कि इस युग में हिन्दी कविता को राष्ट्रीय धारा और प्रगतिशील धारा एक दूसरे के पर्याप्त निकट रहो। राष्ट्रीय धारा के अनेक कवियों ने प्रगतिशील कविताएँ लिखीं और प्रगतिशील कवियों को कविताएँ राष्ट्रीय भावनाओं से जोत-जोत रहो। -2

यह युग प्रगतिशील कविता का पहला युग था, इसलिये इस युग की कविता में बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान हैं, जिनका प्रगतिशील आन्दोलन से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है, और जिन्हें बाद की प्रगतिशील कविता ने स्वीकार नहीं किया। ऐसी प्रवृत्तियों में विध्वंसवाद और अराजकतावाद, कुत्तित-व्यर्थवाद और यौनवाद प्रमुख हैं। क्योंकि इस युग के अधिकतर प्रगतिशील कवि मध्यम वर्ग से आये हुए भावुक कवि थे, इसलिये एक ओर तो उन्होंने क्रांति की "विध्वसा" और "दिगम्बरि" के रूप में कल्पना की तथा भविष्य की किसी निश्चित धारणा के बिना ही उथल-पुथल मचाने की कोशिश की, तो दूसरी ओर फ्रायड

1- तृपकांत त्रिपाठी निराला-कुरुरमुत्ता

2- डा० रणजीत-हिन्दी की प्रगतिशील कविता-पृ०- 150

के प्रभाव में जन-स्वाधीनता के साथ-साथ कभी-कभार गौन स्वाधीनता की पूर्वाधारणा की भीवाणी दी। चिन्तन की दृष्टि से इस युग की अधिकांश कविता-पंक्त जो की कविताओं की छोड़कर अधिक परिपक्व नहीं दिखाई देती। हाँ विविधता अवश्य इस युग की कविता में पर्याप्त है।

= ===

पाँचवा-अध्याय

हिन्दी कथा साहित्य में सामाजिक दृष्टि
। । । । । । । । । । । । । । । ।

उपन्यासों में प्रगतिवादी विचारधारा

प्रेमचन्द के हिन्दी साहित्य में आगमन से पूर्व हिन्दी उपन्यास अपने शिखर काल में था। उपन्यास के क्षेत्र में भिन्नभिन्न प्रकार के अभ्यास हो रहे थे। यद्यपि पारिवारिक और सामाजिक विषयों पर रचनाएँ लिखी जाने लगी थी, किन्तु न तो अभी हमारे उपन्यासों में उपन्यास कला का विकास हुआ था, न सामाजिक समस्याओं को गहराई से पकड़ने की क्षमता ही लेखकों में दिखाई देती थी, और न जीवन को व्यापक माना-विषय समस्याओं पर उनकी दृष्टि जाती थी। वास्तव में प्रेमचन्द पूर्ण के उपन्यास मुख्यतः दो उद्देश्यों से लिखे जाते थे—एक कोरे मनोरंजन के लिए, दूसरे सुधार और उपदेश की खातिर। तिलस्मी-रेणुयासी, जासूसी, हास्य और प्रेम प्रधान उपन्यासों में पहली वृत्ति है। तो पौराणिक धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक उपदेश-प्रधान उपन्यासों में दूसरी।¹

गृहस्थ में उपन्यास उपदेश देने के लिये, नैतिक शिक्षा के लिये और मनोरंजन के लिये ही लिखे जाते थे उसमें घटना का आधिपत्य रहता था जिसमें चरित्र दब जाता था उसका अनुकूल विकास नहीं हो पाता था। इन उपन्यासों में कथा संगठन की शिक्षिता, कथोपकथन की स्वाभाविकता भी कम माना में होती थी वह केवल पाठक में कौतुहल और रोचकता का संवार करती थी। तिलस्मी उपन्यासों में अविश्वसनीय घटनाओं और अस्वाभाविक घटनाओं की भरमार रहती थी। एक काल्पनिक जगत में उड़ाना पाठक को एक स्वप्न में विचरण कराना इनका उद्देश्य था।

1- उपदेश प्रधान उपन्यास-

प्रेमचन्द से पूर्व के उपन्यासों में उपदेश प्रधान उपन्यासों की बहुलता है ये उपन्यास भारतेन्दुकालीन उपन्यासकारों ने लिखे। इसमें जीवन के सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया गया और न ही समाज के यथार्थ चित्रों को उभारकर उनकी समस्याओं का चित्रण करके उनके निदान के उपाय दिये गये हैं बस जीवन की समस्याओं का केवल तथेही

तौर पर निर्देशन रहता था। उपदेश और नैतिकता के बोझ में दबकर उसी की अपना उद्देश्य मानते हुये ये लिखते थे और बड़े ही नाटकीय ढंग से ये धार्मिक और बुरे लोगों की दुर्गति और श्रेष्ठ और संतजनों की सत्गति दिखाते हुये उपन्यासों का सुखान्त कर देते थे। नीति-धर्म, पाप-पुण्य और सदाचार सम्बन्धी विचार भी इन लेखकों के परम्परागत ही थे उनको बदलने की उनकी बुराइयाँ दिखाकर नये विचार दिखाने की इन लेखकों में कमी थी।

2- मनोरंजन प्रधान-

कुछ उपन्यास केवल हँसी-मजाक, हास्य-व्यंग्य और पाठकों के मनोरंजन के उद्देश्य से लिखे गये। गोबर गणेश संहिता। गोपाल राम गहमरी। शतान मण्डली। बेचन शर्मा उग्र। तथा "कुल्लुआ कलब"। गुलाबराय। आदि हास्य उपन्यास हैं। उपन्यास की कला का इन उपन्यासों में भी सर्वतः निर्वाह नहीं किया गया। इन उपन्यासों में हल्के-फुल्के संवाद और पात्रों द्वारा विचित्र कार्यकरवा कर पात्रों को हताने की और उनका मनोरंजन करने की चेष्टा की जाती थी। कला का इन उपन्यासों में अभाव रहता था।

3- अनूदित उपन्यास-

कुछ दिनों बाद अनूदित उपन्यासों का चलन भी प्रारम्भ हो गया। किसी दूसरी भाषा में लिखे उपन्यास का दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। "जैसे, अंग्रेजी से "लन्दन रहस्य, आदि तथा बर्दू-फारसी से "तिलस्मेहोशरुबा" "ठग वृत्तान्त माला" "पुलित वृत्तान्त माला" आदि का अनुवाद हुआ। किन्तु शनैः शनैः बंगला, अंग्रेजी और मराठी के श्रेष्ठ उपन्यासों के अनुवाद निकलने लगे। हिन्दी में बीकम, रविबाबू, इरत, राखालदास बैनर्जी आदि बंगला लेखकों के उपन्यासों, जैसे श्रेष्ठ मौखिक उपन्यासों का अभाव खनने लगा।" ।

4- प्रेम प्रधान उपन्यास-

तिलस्मी और अरुना प्रधान आदि उपन्यासों में भी यद्यपि प्रेम प्रसंग होते थे परन्तु उनका पूर्ण विकास न हो पाता था उनका गौण रूप ही होता था मात्र कथा

को आगे बढ़ाने में वह सहायक होते थे परन्तु आगे प्रेम-प्रधान उपन्यासों का चित्रण प्रारम्भ हो गया, जिसमें किशोरी लाल गोस्वामी प्रमुख हैं। किशोरी लाल, गोस्वामी की मुख्य रचनायें, "तारा-कुसुमकुमारी, अँगूठी का नगीना", लखनऊ की कड़ "रजिया बेगम, "आदि दर्जनों उपन्यास जो सन् 1889 से 1918 तक लिखे गये।

"जिस सुधारवादी उपदेशात्मक प्रवृत्ति को अपना कर भारतेन्दु मुन के लेखकों ने उपन्यास रचना की थी, उसका विकास द्वितीय काल में प्रेमचन्द के आगमन से पूर्व हो रहा था। प्रेमचन्द इसी मार्ग में साहित्य क्षेत्र में आये। उन्होंने इस सुधारवादी सामाजिक प्रवृत्ति को और भी सुन्दर कलात्मक प्रौढ़ता प्रदान की। प्रेमचन्द पूर्व सुधारवादी उपन्यासों की धारा कई स्तरों में प्रचलित हो चुकी थी। कुछ उपन्यास केवल पारिवारिक आदर्श और शिक्षा से संबंधित लिखे गये जैसे - गोपालराग गडमरी के "बड़ा भाई, "सात-पत्ती हूँ। सन् 1889ई०। आदर्श दम्पति 11904ई०। हिन्दू गृहस्थ"। लज्जाराम मेहता 11-2

1900 के बाद से उपन्यासों में कुछ सामाजिकता के भी दर्शन होने लगे थे। समाज में फैली कुरतियों का चित्रण जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, अनश्लेष्म विवाह, बहुविवाह, नारी उत्थान, छुआ-छूत, अन्धविश्वास आदि पर लेखनी चली।

5- सामाजिक उपन्यास-

प्रेमचन्द के पूर्व के सामाजिक उपन्यासों में पारिवारिक समस्यायें, सामाजिक विकृतियाँ, कुरतियाँ, अत्याचारों और रूढ़ परम्पराओं का चित्रण तो हुआ मगर उनकी धारणायें परम्परागत थीं बंधो बंधाई थीं। समाज के साथ संघर्ष और विद्रोह की स्थिति तक ये लोग न जा सके। समाज में व्याप्त कुरतियों को तो इन्होंने समझा मगर उसको व्यक्तिगत धरातल पर नहीं उतारा और न ही उन कुरतियों को समाप्त करने का कोई सन्देश दिया और न समाज की व्यापक समस्याओं पर प्रभाव डाल पाये। सम्पूर्ण दृश्य न दिखाकर मात्र एक झंकी सी प्रस्तुत कर पाये ये लोग सामाजिक जीवन की।

1- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष- "गोदान" डा० कृष्ण देव नारो- पृ०-20

किन्तु प्रेमचन्द के आगमन से उपन्यास क्षेत्र एक नया मोड़ आया प्रेमचन्द ने जीवन की विविध समस्याओं का अध्ययन किया और उसका स्वाभाविक एवं तजोब चित्रण अपने उपन्यासों में किया। प्रेमचन्द, प्रसाद आदि ने सामाजिक, धार्मिक और परम्परागत रुढ़ियों का खोखलापन दिखाकर उस पर आघात तो किया मगर सिर्फ मर्म पर चोट करके ही रह गये, नये मूल्यों और नई नैतिकता के मार्ग नहीं खोल पाये। इस कमी को पूरा किया आगे आने वाले लेखकों ने।

प्रेमचन्द युग-

“प्रेमचन्द और उनकी परम्परा के लेखकों ने सामाजिक यथार्थ के परिवेश में आदर्शरक्त दृष्टि का विकास किया था। उपयोगितावाद और सुधारवाद की प्रधानता के कारण उनमें सूक्ष्म आदर्शों का पुट है और उनकी दृष्टि लक्ष्यवादी और आदर्शवादी है—परन्तु इस युग के लेखकों की रचनाओं में यथार्थ आदर्श पर हावी हो गया और उन्होंने निम्नवर्ग और मध्यवर्ग की दाल में घिरे व्यक्तिगत वर्गों और समूहों को अपना विषय बनाया और समाज की अदालत के सामने उनकी हिमायत और वकालत की। इन उपन्यासकारों ने सामाजिक विधि निषेधों कुरातियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध आवाज उठाई। आश्रम और सदन खुलवा कर समस्याओं का समाधान उन्होंने नहीं किया उनका काम केवल प्रश्न उठाना और उसको खोजकर स्पष्ट करना था, काल्पनिक निराकरण खोजने अथवा हल देने के स्थान पर प्रश्न को जोर से उठाकर उसके समाधान अथवा उलझाव की संभावनाओं की ओर इंगित कर देना ही इनका कर्तव्य कर्म रहा। इस प्रकार युग की राजनीतिक चेतना सामाजिक यथार्थ की ओर उन्मुख हुई। इन सभी लेखकों ने यथार्थोन्मुखी सामाजिक दृष्टि के बदलते हुए तटबंधों में अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया और आदर्श की कलई धोकर कड़वी, बदसूरत सच्चाइयों को उभारा। उनकी दृष्टि प्रेमचन्द से भिन्न है, उसका एक नया बौद्धिक आधार है जो व्यापकता में प्रेमचन्द से कम है, गहराई और प्रभावात्मकता में अधिक। वह वर्णनात्मक सर्वेक्षण न होकर तर्क और समस्याओं पर आधारित है।”¹

1- हिन्दी साहित्य-तृतीय खण्ड, भारतीय हिन्दी परिषद्-प्रयाग 1969 ई०

प्रेमचन्द्रोत्तर काल के लेखकों ने अपने उपन्यासों में सामाजिक कुरातियों का चित्रण किया और उनके खिरा विद्रोह की भावना को जगाया। व्यक्ति को सामाजिक बन्धनों से स्वतंत्र होने की प्रेरणा दी। जीवन के मूल्यों की स्थापना समाज की परिस्थितियों को बजाय व्यक्ति की परिस्थितियों के आधार पर करने का प्रयास किया। समाज व्यक्ति के लिये बनाया जाता है कि वह सुख पूर्वक अपना जीवन बिता सके न कि व्यक्ति समाज की परम्पराओं को पालने और उसकी कुरातियों और मर्यादाओं में अपना दम तोड़ दे। जो परम्पराएँ व्यक्ति को दुख देती हैं मनुष्य जिनका पालन करने में असमर्थ है उसे जर्बदस्ती क्यों उस पर लादा जाये प्रेमचन्द्रोत्तर काल के उपन्यासों में इसी प्रकार की सामाजिक चेतना का चित्रण हुआ।

मार्क्सवादी विचारधारा के आगमन ने हिन्दी साहित्य को एक नया मोड़ दे दिया। उसका दर्शन आर्थिक विषमता, सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति, बुर्जुआ वर्ग के प्रति क्षोभ, जीवन के नये मूल्यों स्थापना, ईश्वर के प्रति अनास्था की भावना एवं व्यक्ति की सम्पूर्ण स्वतंत्रता एवं समता का नारा लेकर आया जिसने हिन्दी साहित्य में एक क्रांति मचा दी। उसने सभी पुरानी परम्पराओं को ध्वस्त कर एक नये नैतिक मूल्य की स्थापना की जिसमें सभी समान हों सबको ज़म का उचित फल मिले। सामाजिक कुरातियाँ धर्म की आड़ में होने वाला शोषण, दाने-दाने की तहखती चोत्कार करती जनता का सजीव चित्रण होने लगा और इसके मूल्य में था अर्थ की विषमता। इस पर प्रेमचन्द्र ने लिखा है- "समाज में आ गए सभी बुरे विचार, भाव और कृत्य दौलत की देन है, पैसों के प्रसाद हैं। महाजनी सम्भ्रता ने इसकी सृष्टि की है। वही इनको पालती है, और वे ही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित और विजित है, वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहें। उनकी ओर से तनिक भी विरोध विद्रोह का भाव दिखाया गया तो सिर कुचलने के लिये पुलित है, अदालत है, काला पानी हैं। आप झराब पीकर उसके नशे से नहीं बच सकते। आग लगाकर घाहें कि लपटें न उठें, असंभव है। पैसा अपने साथ वह सारी बुराइयाँ लाता है जिन्होंने दुनिया को नरक बना दिया है। इस पैसे को मिटा दीजिये, सारी बुराइयाँ अपने आप मिट जायेंगी।"

प्रेमचन्द समझते थे कि इस युग की महाजनो सभ्यताको समाप्त करने वालो विचारधारा साम्यवाद है-” इस सभ्यता को समाप्त करने वाली सभ्यता जिसका उदय सुदूर पश्चिम में हो चुका है और जो यहाँ भी बढ़ी आ रही है। जिसमें अम का महत्व होगा। इसने महाजनवाद का पूँजीवाद की जड़ खोदकर रख दी है। जो दूसरों की मेहनत या बाप-दादा के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह परितप्त प्राणी है।”¹

”अपनी पराधीनता बेखिलाफ आवाज उठाती भारतीय जनता, पूँजीवाद सामन्तवाद से टक्कर लेते किसान-मजदूर, युग तथा समाज की कड़वाओं के दुर्बाह शोष में दबता-तिसकता मध्यवर्गीय जीवन सामन्ती पूँजीवादो मनोवृत्ति की शिकार भारतीय नारी, वर्णाश्रम धर्म की अतिशयताओं से कराहते और उसे विच्छिन्न कर देने के लिये आतुर अतृप्त सब अपने संघर्ष तथा अपनी आशा-आकांक्षाओं को लिये हुये इनकी कृतिओं द्वारा सामने आये हैं। वर्ग-विध्वंसता की इतनी हृदयद्रावक, साफ तथा सच्ची तस्वीरें इनके उपन्यासों में उतरी हैं। शहरों तथा ग्रामों की समाज व्यवस्था में घुटता जन सामान्य का जीवन साम्राज्यवाद, पूँजीवाद तथा सामन्तवाद के तिहरे शोषण के परिवेश में इतना मूर्त हुआ है कि ये उपन्यास अपने समय और समाज के सच्चे प्रतिनिधि बन गये हैं।”²

”कला शास्त्रियों के बनाये सिद्धान्तों से जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। पाठकों के मनोरंजन करने का उनका हस्ता उद्देश्य नहीं है। उनको कला का उद्देश्य मनोरहस्य और वाह्य सामाजिक और आर्थिक संघर्षों के अंतर्ल में बहने वाले स्रोतों को समझना है-जिस तरह वह स्वयं मनुष्यों को देखते और समझते हैं। ये आशावादी हैं-मनुष्य के भविष्य में उन्हें अटल विश्वास है। मानव समाज में व्याप्त द्वेष, विरोध वैमनस्य, गरीबी, बेकारी, शोषण, प्रपंच और छलना का रहस्य वे अलकाना चाहते हैं।” समाज और साहित्य-अंवल-प्रेमचन्द-पृ -95। केवल विध्वंस की भावना से उत्तेजित होकर ही उन्होंने सदियों पुरानी रुढ़ियों को ध्वस्त हस्त नहीं किया। इन आदमखोर इमारतों को केवल तस्ती, लेखकीयित उच्छ्वसता के कारण ही

1- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष-”गोदान” डा0 कृष्ण देव भारी-पृ0- 15-16

2- डा0 शिवकुमार मिश्र-पूँजीवाद-पृ0- 76

उन्होंने नहीं देखा था। उनका विश्वास था कि जन मानव, सामाजिक मायवे तथा सामूहिक मानव से बढ़कर महान, सशक्त और पवित्र और कुछ नहीं है।¹

"वस्तुतः साहित्य जीवन का झुंकार नहीं था। सामाजिक आत्म विरोधों और असंगतियों की दुर्न्दात्मक जटिलता, कटुता पंक्तिता, वमनस्थ, संघर्ष विघर्ष के बीच, भ्रमात्मक विश्वासों और अन्य भ्रूतों, पथरु, जीवन धाराओं और चेतना बोधों से होकर साहित्य समाज को आत्मदर्शन और आत्मपरिष्करण का सन्देश देता है।"²

दुःख दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि का कारण प्रेमचन्द जी ने दूषित समाज के संगठन को कृता आत्म समाज का संगठन इतना दूषित है कि मनुष्य में इस तरह के कुत्सित मनोविकास जन्म लेते हैं और सारा देश नरक के समान उन्मत्त भोगरहा है।

"प्रेमचन्द का साहित्य एक क्रांतिकारी ढंग पर राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल मचाने के बजाय सामाजिक और मानवीय सेवा पर ही अधिक जोर देता है।"³

"हमारी धारणा है कि भारत के नये साहित्य को हमारे वर्तमान के मौलिक तथ्यों का समन्वय करना चाहिये, और वह है, हमारी रोटी का, हमारी दरिद्रता का हमारी सामाजिक अवनति का और हमारी राजनैतिक पराधीनता का प्रश्न। तभी हम इन समस्याओं को समझ सकेंगे और तभी हममें क्रियात्मक शक्ति आएगी। वह सब कुछ, जो हमें निष्क्रियता, अकर्मण्यता और अन्य विश्वास की ओले जाता है, देय है, वह सब कुछ जो हममें समीक्षा की मनोवृत्ति लाता है जो हमें प्रियतम रुढ़ियों को भी बुद्धि की कसौटी पर कसने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हमें कर्मण्य बनाता है और हममें संगठन को शक्ति लाता है, उसी को हम प्रगतिशील समझते हैं।"⁴

प्रेमचन्द के समाजवादी दर्शन का मुख्य आधार शोषण का विरोध और समानता का समर्थन है। उन्होंने इसी आधार को स्पष्ट करते हुए महाजयी सम्मेलन नामक

1- समाज और साहित्य-अंघल- प्रेमचन्द-पृष्ठ-96

2- वही, पृष्ठ-99

3- वही, पृष्ठ-101

4- श्री अमृतराय-कलम का सिपाही-प्रेमचन्द-परिष्ठ-35, पृष्ठ-609

निबन्ध में लिखा है - "प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर और दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है वह पतितम प्राणी है। उसे राज्य प्रबन्ध में राय देने का हक नहीं है और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं है।"

प्रेमचन्द ने कथा साहित्य को प्राकृत लोक से उतार कर उसे यथार्थ की ओर जमीन पर खड़ा किया तथा जीवन की उग्र समस्याओं का वास्तविक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने युग की समस्याओं, संघर्षों, शोषण, दोहन और महानताओं का चित्रण तो किया ही है, साथ ही आदर्श समाज के चित्र भी उपस्थित किये हैं।²

1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ने समाजवादी विचारों को संगठित रूप देने का प्रयास प्रारम्भ किया-----1936 में लखनऊ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें समाजवादी विचारकों का बहुमत था।³

फैजपुर अधिवेशन में समाजवादी विचारधारा ने जनता में एक नये उत्साह की सृष्टि की। किसानों और श्रमिकों के संगठन अस्तित्व में आये और उन्होंने आन्दोलन का मार्ग अपनाया।⁴

प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक श्री ए0आर0 देसाई ने इस संबंध में लिखा है।
"जब तत्कालीन भारतीय समाज के दूसरे वर्ग भारत की स्वतंत्र करने की कामना कर रहे थे, भारतवर्षीय श्रमिक स्वतंत्र समाजवादी भारत का स्वप्न देख रहे थे।"⁵

भारतीय साहित्य सदैव विदेशी प्रभाव के साथ-साथ भारतीय परम्पराओं से भी प्रभावित होता रहा है। परिवर्तन अवश्य-भावी है साहित्य में सदैव परिवर्तन होता

1- प्रेमचन्द स्मृति संग्रह-पृ०- 262-262

2- हिन्दी कथा साहित्य पर सोवियत क्रांति का प्रभाव-डा० पुरुषोत्तम बाजपेयी-पृ०-160

3- वही, पृ०- 162

4- वही,

5- डा० के०जी नारायण शुक्ल-नागरी प्रचारणी सभा-हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास
चतुर्दश भाग-पृ०- 78

रहा है ये परिवर्तन पुरानों परम्पराओं एवं रुढ़ियों के प्रति विद्रोह में और पुरानों परम्पराओं को नये रूप में प्रस्तुत करने में होता है और यह स्वर साहित्य की सभी विधाओं में सुनायी पड़ता है और उपन्यास अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने से उसमें सबसे पहले प्रगतिशीलता के स्वर सुनायी पड़े।

प्रेमचन्द के पश्चात् शीर्षण के प्रति विद्रोह और समाजवादी स्वर कौशिक, राहुल सांकृत्यायन, रामेय राय, उपेन्द्रनाथ अशक, यशपाल आदि में दिखायी पड़ते हैं।

प्रेमचन्दकेयुग के पश्चात् व्यक्ति की समस्याएँ सर्वाङ्ग का रूप धारण करके आईं। 1936 के पश्चात् प्रगतिवादी कलाकारों ने व्यक्ति की समस्या को विभिन्न शारीरिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा और उनको मानसिक कुण्ठाओं उनकी विकृतियों उनके संघर्ष आदि का चित्रण किया।

हिन्दी कथा साहित्य में प्रेमचन्द के बाद यशपाल का प्रमुख स्थान है, यशपाल मार्क्सवादी कलाकार हैं उनकी रचनाओं में वर्ग संघर्ष, रुढ़िगत परम्परायें, रुढ़िगत समाजव्यवस्था, समाजवादी विसंगतियों तथा सम्यक्तावादी दृष्टिकोणों पर तीखा प्रहार किया गया है।¹

यशपाल की रचनाएं दादा कामरेड, देश द्रोही जिसका प्रकाशन क्रमशः 1941, 1943 ई० में हुआ। दादा कामरेड में यशपाल के वैवाहिकजीवन पर उदगार प्रकट हुये हैं जिसमें नारी की वास्तविक स्वतंत्रता की बात कही गई है और उसकी समस्याओं नारी को रुढ़िवादी वैवाहिक परम्परा के प्रति विद्रोहात्मक दृष्टि का चित्रण है नारी उस विवाह परम्परा को तोड़ देना चाहती है जिसमें उसको केवल गुलाम बनकर रहना है और घटना हैं। उसके साथ ही बुर्जुआ वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना, कृषिपरियों से विद्रोह, गांधीवादी विचारधारा का खंडन और कांग्रेस के प्रति अनास्था व्यक्त की गई है। सर्वहारा वर्ग से संगठित होकर क्रांति का आव्हान कराया गया है। इस प्रकार दादा कामरेड पूर्णतया मार्क्सवादी विचारों पर रचित

1- हिन्दी कथा साहित्य पर लीखित क्रांति का प्रभाव, ले० पुरुषोत्तम बाजपेयी-पृ०-171

एक प्रगतिशीलरचना है जिसमें सभी रुढ़ियों और परम्पराओं को तोड़कर एक नवीन विशुद्ध स्वतंत्र जीवन का आह्वाहन किया गया है एवं बुर्जुआ वर्ग के प्रतिरोध को व्यक्त हुआ है।

स्वतन्त्रता से पूर्व का कथा साहित्य सार्थक एवं जो उद्देश्य था उसमें जीवन की विभिन्न भाँकी प्रस्तुत है इस युग के कथा साहित्यमें शोषक एवं दोहन के विरुद्ध जन-जागरण की भावना का चित्रण है। भारत के निम्नवर्ग एवं जो बहुसंख्यक हैं मजदूर एवं किसान उन्होंने कितनी भाँति संगठित होकर शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी और पूँजीपातियों को नींद हराम कर दी।

प्रेमचन्द युग-

ग्रामिक वर्ग किसान वर्ग से हो निकला था खेतों पर जीवन न चलने से वह नगरों की ओर आता था और कल कारखानों में काम करता था वहाँ इस वर्ग के सम्मुख नई समस्याएँ उत्पन्न होती थीं।

अनेक नई समस्याओं से संघर्ष करने में जहाँ उसका दृष्टिकोण व्यावस्थायिक न होकर समष्टिवादी बनने का उपक्रम करता था, वही वह नागरिक जीवन की कृत्रिमता से बोझिल तथा पदार्थता से कटकर जीवन जीने का प्रयास भी करता था। वह परम्परा का विरोधकरता था, परन्तु नयी ज्ञान के लिये बाह्य-चमक-दमक के प्रति आकर्षित होता था। यही अन्तर्विरोध उसके जीवन का बोझ बन कर उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिये विवश करता था। प्रेमचन्द ने इस मनोव्यथा को अपने कथा साहित्य में सजीवता के साथ चित्रित किया है।¹

साम्यवादी साधारणतः यह प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा दानव है जो मनुष्य को अशिक्षित रखता है, उसे बिना चिकित्सा के मृत्यु का वरण करने के लिये विवश करता है, मनुष्य तत्मानपूर्वक परिश्रम कर उसका प्रतिफल चाहता है परन्तु उसके परिश्रम का मूल्य वह स्वयं न निर्धारित कर उसके शोषक निर्धारित करते हैं। वह कौन निराश्रक है, जो गरीब

1- हिन्दी कथा साहित्य पर लोचिक्त क्रांति का प्रभाव-डा० पुरुषोत्तम बाजपेयी-पृ०-190-91

और अमोर की खाई को नहीं पटने देता है तथा मनुष्य की क्षमता को समाज की गतिशीलता के लिये नहीं प्रयुक्त होने देता। इन प्रश्नों के उत्तर में वे कहते हैं कि पूँजीवादी दानव शोषक और शोषितों की स्थिति को स्वीकार कर उसके बीच के अन्तर को शोषक और शोषितों की स्थिति को स्वीकार कर उसके बीच के अन्तर को विस्तृत करने में अपना तात्कालिक कल्याण भी देखता है अतः समाज में पिछड़े वर्ग का अस्तित्व उसके हित में रहता है। स्वाभाविक है कि शोषित एवं समाज में पिछड़े वर्ग की सहानुभूति में ही लोग आने आयेगे जो समाज में अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध कर एक ऐसे समाज के निर्माण हेतु कार्य करेंगे जिसमें मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त हो।

यही शोषण की रीति यही आर्थिक विषमता इस युग के कथा साहित्य में व्यक्त हुई है। जब तक सबको इतना धैर्य नहीं मिलेगा कि वह चैन से अपना जीवन निवाह कर ले तथा तब तक रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि बन्द न होमा। यह कहाँ का न्याय है कि एक सा परिश्रम करने वाले बल्कि ये कहा जाय कि मजदूर आदि से कम परिश्रम करने वाले पाँच सौ तें और मजदूर किसान जो ज्यादा परिश्रम करते हैं पचास भी रहसान से दस गालियाँ सुनाकर दिये जायें जैसे कि वह समये देकर रहसान कर रहा है।

प्रेमचन्द युग के साहित्यकारों की कृतियों में इसी आर्थिक विषमता किसान, मजदूर, खेतिहरों का शोषण, नारियों का शोषण और समाज के ठेकेदारों का अपनी सुविधा के लिये रचे गये आडम्बरों, रुढ़ियों का चित्रण और उसका खुलकर विरोध हुआ है।

समाज में नारी की स्थिति मजदूरों और किसानों से कम हैय नहीं। विधवानारी समाज में सबसे ज्यादा गिरी हुई समझी जाती है एक कुत्ते को पाता जा सकता है मगर विधवा स्त्री का कोई स्थान नहीं उसे पति के मरते ही पातो छुट मर जाना चाहिये या पत्थर को मूर्ति बन जाना चाहिये। जिसके दिल में कोई इच्छायें आकांक्षायें नहीं रह जाती अगर वह स्त्री की तरह जीना चाहती है तो समाज उसे कर्लकित मानता है उसे न मरने का

अधिकार है न जीने का क्योंकि सती प्रथा तो समाज सुधारकों के प्रयास से खत्म हो गई थी मरने पर रोक लगा दी गई और समाज के ठेकेदारों ने उसे जीने का अधिकार भी नहीं दिया घुट-घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया-

नारी जीवन में उन्-

समाज में सामान्य नारी की स्थिति भी बड़ी देय है वह पूर्णतः पुरुष पर निर्भर करती है। उसे अपनी इच्छा के मुताबिक घर चुनने का अधिकार नहीं माता-पिता के आगे उसे झुकना पड़ता है। पुरुष की दृष्टि में वह एक भोग्या है। खाने और कपड़े पर खरीदो हुई एक वस्तु है। नारी का कर्तव्य है कि वह अपनी इच्छाओं अपनी स्वतंत्रता का गला घोटकर त्याग की मूर्ति बन जाये और पुरुष के इशारे पर नाचे उसे गाय की तरह एक बूट में बांध दिया जाता है और ये रुढ़िवादी पुरुष उस पर अपनी इच्छाओं का बोझ लादते हैं उसे अपनी दासी समझते हैं स्त्री केवल घर की चहारदीवारी में बन्द होकर बच्चे जनने की मशीन है उसको शोभा घर में हो है वह बाहर निकलेगी तो क्लृप्त हो जायेगी समाज में नारी की इसी स्थिति का चित्रण भगवती प्रसाद बाजपेयी जी ने अपने "निर्मित्रण" नामक उपन्यास में मालती के मुँह से कहलाया है- मालती रेणु की स्थिति देखकर उससे कहती है-" हमारे समाज में स्त्री का क्या मूल्य है, क्या वे नहीं जानते? केवल स्वामी के लिये निम्न सुख, शांति की व्यवस्था करना और बच्चे जन जकर रात-दिन उनके पालन-पोषण में अपने को खपा देना, बस यही दो कार्य स्त्री के लिये रह गये हैं न?"

आज की नारी जागृत हो रही है, वह शिक्षित हो रही है अतः शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह भी स्वतंत्रता चाहती है कुछ बनना चाहती है घर की चहारदीवारी में घुट घुटकर रहना नहीं चाहती वह विद्रोह करना चाहती है मगर अभी इतनी जागरूकता न आयी थी कि सती स्त्रियों इतका कुलकर विरोध करती अतः मन में घुट-घुट कर हो रह जाती थी और फिर से स्वाधीन, अभी पुरुष समाज नारी की ये स्वतंत्रता बढ़ाईत भी तो नहीं कर सकता। नारी बाहर निकलने के लिये छटपटाती है-रेणु घर में बैठकर मालती को

1-

1- निर्मित्रण- भगवती प्रसाद बाजपेयी-पृ०- 29

देखकर सोचती है कि मालती से वह किसी चीज में कम नहीं मगर आज मालती कहाँ पहुँच गई और वह क्या रूढ़ गई इसलिए कि वह एकपत्नी है एक माँ है—“मेरा निर्माण क्या वे इतने उत्तम ढंग से नहीं कर सकते थे कि घर की इस पहारदीवारी के बाहर भी आ-जा सकती? इन्हीं दीवारों के भीतर निरन्तर बन्द रखकर इन्होंने मुझे क्या दिया?”¹

नारी को स्वतंत्र रहने का सबसे बड़ा तरीका है कि वह विवाह ही न करें क्योंकि अगर उसने विवाह किया तो उसे पुरुष का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा उसके हाथ की कठपुतली बनना ही पड़ेगा—दादा कामरेड में मैं इसी स्वतंत्रता की बात करता हूँ “यदि स्त्री को किसी की बनकर ही रहना है तो उसकी स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या हुआ? स्वतंत्रता का यह इसी बात की है कि स्त्री एक दफे अपना मालिक चुने परन्तु गुलाम उसे जरूर बनना है।”

“----हरीश ने पूछा-क्यों, पति का अर्थ मालिक न होकर साथी भी तो हो सकता है?”

“चाक हो सकता है। जब स्त्री को एक आदमी से बंध जाना है और सामाजिक अवस्थाओं के अनुसार उसके आधीन रहना है, उस सम्बन्ध को चाहे जो नाम दिया जाय वह है स्त्री की गुलामी ही। अच्छा साथी तो एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं स्त्री के कई प्रति होना तुम्हें सहन हो सकता है।”²

यशपाल जी ने पुरुष समाज से कुछ बदल जाने के लिये कहा वे चाहते हैं यदि पुरुष स्त्री को समझने की कोशिश करे वह ये सोच ले कि वह भी इन्सान है उसकी भी कुछ इच्छायें हो सकती हैं वह भी समाज का एक अंग है उसे भी स्वतंत्रता का हक है और अपने विचारों में स्त्री के लिये कुछ बदलाव लाये अपनी प्राचीन मान्यतायें और संस्कार बदल डाले स्त्री के प्रति अपनी मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन लाये तो ये समस्यासुलभ सकती है यशपाल जी ने यही बात मैं द्वारा कहलायी है— “---- अब तक स्त्रियाँ रही हैं मर्दों की व्यक्तिगत इसके माल की चीज, यदि वे अपने व्यक्तित्व को जरा भी अलग से खड़ा करने की

1- निर्माण- भगवती प्रसाद बाजपेयी- पृ०-80

2- दादा कामरेड- यशपाल- पृ०-45

चेष्टा करेंगी तो उँगली तो जरूर उठेगी। लेकिन थोड़े दिन बाद नहीं, जरा हिम्मत करो पुरुषों को सहने का अभ्यास होना चाहिये कि स्त्रियाँ भी अपना व्यक्तित्व रखती हैं जो काई उन्हें देख लेगा या छू लेगा वे उसी को नहीं हो जायेंगी। जरा घर से बाहर भी निकलें जरा औरतपर ध्यान दें फिर केवल पुरुष के सदेह पर ही प्राण दे देने की इच्छा नहीं रहेगी।¹

हमारे समाज में वैवाहिक जीवन में भी बड़ा संघर्ष, कष्ट एवं निराशा है स्त्री पुरुष बिना किसी अनुराग के एक दूसरे से निर्वहित करते जाते हैं। एक मशीन की भाँति यन्त्रवत् उनका उबाऊ जीवन चलता जाता है जिसमें वह साथ खुशो खुशो रह भी नहीं पाते और अलग भी नहीं हो पाते क्योंकि हमारे यहाँ की सामाजिक रचना ही ऐसी है यहाँ वैवाहिक जीवन को ही जीवन की पूर्णता माना गया है अलग हुए पति-पत्नी को समाज क्षमा नहीं करता स्त्री की स्थिति तो और भी शोचनीय हो जाती है अलग हुई स्त्री एक कटी पतंग के समान हो जाती है जिसे लूटना सभी चाहते हैं धामना कोई नहीं। अतः इस समाज के डर से स्त्री एक निराशा में धिरी मूक बनी अपना जीवन जोती जाती है मगर विद्रोह नहीं करती इसी दशा का चित्रण निर्मल्ल में हुआ है रेणु और शर्मा जी के वैवाहिक जीवन की समीक्षा मालती करती है और सोचती है—“उसे वह भी प्रतीत हुआ कि इन लोगों में प्रेम की वह ऊँची नहीं है, जहाँ एक तदा दूसरे के आगे समर्पित रहता है। ये आपस में लड़ते हैं, क्योंकि मिल नहीं पाते, दुःख नहीं पाते, और वे फिर जुड़ते भी हैं क्योंकि समाज और उसके संगठन को तोड़ नहीं सकते क्योंकि विवाहित हैं और विच्छिन्न में समाज के आगे कटु आलोचना के पात्र बनने से डरते हैं मानो इनके आगे आलोचना के पात्र बनने का जो भय है जैसे वह जीवन का नवनिर्माण, नवप्रयोग और इसकी नवदृष्टि की अपेक्षा कहीं गुस्तर है। उनके अन्दर एक कायरता भरी हुई है। वे उसी तड़क पर चले जा रहे हैं, जिसमें जट्टे बिछ गये हैं, कंकड़, पत्थर और खड्ड जहाँ तहाँ पड़ गये ह, जिसके इर्द-गिर्द इतने सघन वन है कि हिलक जन्तुओं का शिकार बन जाना एक साधारण बात है। वे न स्वयं नवपथ खोजने को तैयार हैं न मातूम हो जाने पर उसे अपनाने को तैत्पर।”²

1- दादा कामरेड-पञ्चपात्र- पृ०-172

2- निर्मल्ल- भगवती प्रसाद बाजपेयी- पृ०-109

समाज में स्त्री की स्थिति शोचनीय इसलिये भी है कि उसे सन्तान को जन्म देना होता है जिसके लिये उसे किसी पुरुष के सहारे की जरूरत होती है वह आर्थिक रूप से उस पर निर्भर करती है कि वह लोक से उसकी सन्तान का लालन-पालन कर देगा इस सम्बन्ध में शैल कहती है- "यही तो बात है। पुरुष स्त्री के दुष्प्रकोण से समस्या को देख नहीं सकता। स्त्री की सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि उसे संतान पैदा करना है इसलिए पुरुष जमीन के टुकड़े की तरह उस पर मिल्कीयत जमाने के लिये व्याकुल रहता है।"

सन् 1934-35 के युग में नारी-स्वातंत्रता की जो आवाज उठी उसमें स्वर्धनारो जो पुरुष के समान अधिकारों को पाने के लिये संघर्ष कर रही थी, विद्रोह के घेरे में उतर आयी। पश्चिम का अनुकरण करके ये नारियाँ भी अब घर की चहार दीवारों में बंद रहकर धुटना नहीं चाहती थी वह भी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी अपना भी कुछ अस्तित्व बनाना चाहती थीं जिससे उनको एक अलग पहचान धने वह पुरुष की जाया मान न रह जायें। वह राजनैतिक क्षेत्र में भी उतरना चाहती थीं और वोट पाने का प्रयास करती थी मगर प्रेमचन्द जैरह मनीषी स्त्रियों के पश्चिमी अन्धानुकरण के विरुद्ध थे। वह नारी के लिये ग्रहणी का आदर्श स्थापित कर तितलियों का रंग पकड़ना हेय समझते थे। नारी स्वतंत्रता की आड़ में फैशन हाव-भाव-प्रदर्शन और स्वच्छन्द विहार को वह बुरा मानते थे।²

"गोदान में प्रेमचन्द ने मेहता के माध्यम से नारी संबंधों अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्हें नारी के मातृत्व पर पूर्ण विश्वास है वह उसे भोग-विलास का वस्तु नहीं स्थापित और मूर्ति को मूर्ति समझते हैं जो अपना सेवा से क्षमा से पुरुष के व्यापकत्व का निर्माण करती है पुरुष की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाती है अगर वह भी पुरुषों के गुण हिंसा, धृष्ट, द्वेष अपना ले तो समाज का कल्याण संभव ही नहीं-मेहता कहते हैं-"लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरान्त वह जो कुछ है, वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में, उसे तप कर्मा-जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी।"³

1- यमनाल- दादा कामरेड-पृ०- 32

2- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष-"गोदान"-डा० कृष्णदेव नारी- पृ०-140

3- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 167

नारी तो अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे पुरुष का निर्माण करे परन्तु पुरुष अपने कर्तव्य की ओर लय मात्र भी ध्यान न दे वह अपनी सभी कमजोरी नारी पर थोपे ये कैसे हो सकता है उसे भी तो अपना कर्तव्य धर्म निभाहना चाहिये क्या उसकी कमजोरी ही स्त्री को विद्रोह करने पर मजबूर नहीं कर देती इसी बात में गोदान में गोविन्दी मेहता से स्पष्ट करती है- "पहली बात यही है कि मूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारों उसी पर है, श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थों का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है, अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, उसका कारण पुरुष का इन गुणों से शुन्य हो जाना है।"¹

एक स्थान पर बुनिया ने भी औरतों को बिगाड़ने का दोष पुरुष पर छोड़ा है अगर वह स्वयं बिगड़ा होगा उसके अपने अमर अंश नहीं रहेगा तो स्त्री भी झधर-उधर जायेगी ही बुनिया गोबर से कहती है - "बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द झधर-उधर तक जाँक करेगा तो औरत भी आँख लड़ायेगी मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा, तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैं तो अपने आदमी से साफ-साफ कह दिया था, अगर तुम झधर-उधर लपके, तो मेरी भी जो झप्पा होगी, वह कसंगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के घर से अपने काबू में रखो, तो यह न होगा तुम खुले खजाने करते हो वह छिपकर करेगी। तुम उसे खलाकार सुखी नहीं रह सकते।"² हमारे समाज को नारी की प्रगतिशीलता बर्दाश्त नहीं। नारी सिर्फ घर के लिये है उसे उसी चहारदीवारी में बन्द रहना चाहिये उसकी यही मर्यादा है वह बाहर निकलेगी तो कुलटा बही जायेगी। पुरुष का तो काम ही बाहर का है वह वहाँ जितनी लड़कियों से बात करे बात ही नहीं प्रेमशीलता भी रचाये तो पवित्र है किन्तु स्त्री अगर किसी से हँसकर बात भी कर ले तो पुरुष का अहंकार उसे सहन नहीं कर सकता वह नारी का बाहर निकलना

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 139

2- वही, पृ०-4 4

सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता-दादा कामरेड में अगरनाथ एक ऐसा ही रुढ़िवादी और सन्देही पुरुष है वह अपनी पत्नी का बाहर निकलकर कांग्रेस की सलूखा बनकर कार्य करना पसन्द नहीं करता वह हरीश और पशोदा को लेकर संदेह भी करता है उसका कथन है-"स्त्रियों का स्थान घर के भीतर है। एक मर्यादा के भीतर रहने से सब काम ठीक चलता है-----हमारे समाज का आचार जैसा है, वह मैं जानता हूँ। स्त्रियाँ यदि सार्वजनिक कामों में भाग लें तो उनके बारे में कितनी बातें बनती हैं, उनकी ओर कितनी उंगलियाँ उठती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। मैं अपनी पत्नी के बावत ऐसा देखना सुनना पसन्द नहीं करता।"¹

समाज में नारी की कई प्रकार की स्थितियाँ हैं, कई जगह तो नारी स्वयं अपनी दयनीय स्थिति के लिये जिम्मेदार है। वह स्वयं भी अपने आराम तलब स्वभाव के कारण कहीं कहीं हँसी का पात्र बनती है। वह स्वयं एक अमीर साहब के घर सजे हुये शो-पीस की तरह रहना पसन्द करती है। आधुनिक स्त्रियाँ और वैभव से सजी-कैशन में लिप्त आधुनिक वैभव-भूषा में सैर तपाटा करना अपना गर्व समझती हैं। वह इसी में अपना अस्तित्व और जीवन का सार्थक होना मानती हैं। अतः इस प्रकार की स्त्रियों के बारे में हरीश कहता है - अमीर प्रेमी की औरतें। पुरुष के मन बहलाव और सन्तान प्रसव करने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं करती। अमीर लोग इन्हें बंटा-बंटा कर अपने शौक और शान के लिये खिलाया करते हैं जैसे तोता, मैना या मोट के पालतू कुत्ते को खिलाया जाता है। आप बताइये, ऐसी स्त्री समाज के उपयोग के लिये क्या करती है और समाज उनका पालन पोषण क्यों करे? वह समाज पर बोझ है इसलिये वह पुरुष की कृपा पर निर्भर रहती है, उसकी गुलामी करती है। इस समाज की स्त्रियाँ यदि छतरी और बटुआ हाथ में लेकर मनमानी साड़ियाँ और जेवर खरीदने की स्वतंत्रता पा जाती हैं तो अपने आपको स्वतंत्र समझती हैं परन्तु यदि वे स्वतंत्रता से अपना घर बसाना चाहें या स्वतंत्रता से सन्तान पैदा करना चाहें तो क्या वे स्वतंत्र हों?²

1- यमनाथ- दादा कामरेड- पृ०- 110-11

2- वही, पृ०-91

ये बात सच है समाज में कुछ स्त्रियों की संख्या इसी प्रकार की है। आज स्त्री की जो दयनीय स्थिति है उसके लिये पूर्ण रूप से पुरुष समाज की ही दोषी मानना गलत है इस स्थिति के लिये स्त्री स्वयं भी उत्तनी ही दोषी है जितना कि पुरुष। ये तो युग का नियम है कि जो शक्तिशाली होता है वह सब पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है पुरुष में वह बल था उसने सब पर अपना प्रभुत्व कायम किया और फिर बड़ी ही बालाकी से स्त्री को अपना सम्पत्ति बनाकर उसे फुसलाकर अर्धांगिनी का दर्जा देकर रख लिया और ये तो स्त्री को कमजोरों की कि वह हथियार डालती गई और फिर उसे तो आराम से सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर जीवन व्यतीत करने को मिल रहा था अतः बिना कुछ विरोध किये वो एक दाघरे में तिमिलती गई और एक समय ऐसा आया कि समाज में औरत का अस्तित्व मात्र विवाह करके गृहस्थी बसाना, पति की सेवा करना और उसका वंश चलाना रहे गया उसका अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। अतः स्त्रियों की भी कई प्रकार की श्रेणियाँ हो गई अमीर औरतों के बारे में हरोश कहता है—“अच्छा आप हो बताइये क्या यह उचित है कि एक आदमी की सेवा के लिये चार-पाँच आदमी रहे। इसका अर्थ हो जाता है कि उस आदमी का जीवनसेवा करने वाले चार-पाँच आदमियों के जीवन से अधिक महत्व का है। यदि हमारे समाज में सब आदमियों के लिये शिक्षा और पढ़ाई का अवसर समान रूप से रहे तो केवल रोटों पर तमाम जिन्दगी बिताने के लिये कोई तैयार न होगा। ऐसी अवस्था में स्त्री की स्थिति क्या होगी? क्यों न स्त्री भी पुरुष के समान ही काम करे और ब्याह कर साथ हो रहना हो तो कमाकर परिवार की सहायता करें।”¹

किन्तु इस सबके बावजूद भी स्त्री है पुरुष की छाया मान पुरुष के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं उसका हँसना-रौना सब पति पर ही निर्भर करता है। पत्नी अपने पति के हाथ की कठपुतली बनकर रहती है। इसी प्रकार कोपत्नी है पशोदा जो पतिव्रता सारतीय नारी है वह शूल से अपनी घुटन कहती है—“स्त्रियों का मरना जोना ही क्या जब तक पति प्रसन्न है, वे जीती हैं, पति अप्रसन्न हो गये, मरना हो गया।”²

1- पञ्चपात- दादा कामरेड-पृ०- 91

2- वही, पृ०-103

किन्तु उस प्रकार का संघर्ष प्रगतिवाद स्वीकार नहीं करता वह हर प्रकार की स्वतंत्रता का हिमायती है। नारी के अधिकारों के प्रति प्रगतिवाद जागरूक है अतः उसके नारी पात्र इस बन्धन का विरोध करते हैं। शैल मार्क्सवाद से प्रभावित है और वह यशोदा से विरोध प्रकट करती है- "पुरुषों के सन्देह और बेमतलब नाराजगी को बहुत परवाह करने से या तो केवल उनके जेब के रुमाल को बरह रहो, स्वयं सोचना अपने जीवन की बात करना छोड़ दो या फिर उन्हें सोचने दो।"

पहले के समय में कुंठ कबीलों में औरतें बेचने का रिवाज होता था जो जितने ज्यादा पैसे देकर औरत को खरीदता था वह उसी को हो जाता था फिर वह खरीदने वाला मर्द चाहें जैसा भी हो वही मर्द हो न औरत को अपनी रजामन्दी देने की कोई जरूरत नहीं। देशद्रोही में यशपाल जी ने स्फूर्ति से ही जजोरों कबूतरे के रीति रिवाज और रहनसहन का वर्णन किया है उसमें भी नारी जाति के प्रति अन्याय का विवरण दिया है- "फ्रातियाँ बुढ़े के हाथ न बिकने की जिद करने लगी। करीमगुल ने फैसला किया कि औरत को इस बात से क्या मतलब? हमीद और जमान को बहुत गुस्ता आ गया। हमीद छुरा निकालकर बोला- "वेशर्म, हरा म्हादी का सर काट लो। औरत को क्या मतलब कि बुढ़ा शौहर कीमत देता है कि जवान कीमत क्या वह दे रही है जो जवान और बुढ़ा देखेगी? शौहर बुढ़ा तो क्या, जवान तो क्या? बुढ़ा मर्द अगर गया खरीदेगा तो क्या गया भी सवारी देने से इन्कार कर देगा? औरत को जवान हिलाने का क्या म्जाल?"²

मतलब ये हुआ कि एक औरत और जानवर में कोई अन्तर नहीं जिस प्रकार मालिक गधे को गुलामी करने के लिये खरीदता है वैसे ही औरत को गुलामी के लिये खरीदता है। गधे को तो जुबान नहीं है, इसलिये उसे कुछ नहीं बोलना है किन्तु औरत जुबान होने के बावजूद बेजुबान बनाकर रखी जाती है।

देशद्रोही में एक ओर उस प्रकार की स्त्री का चित्रण है तो दूसरी तरफ बदलते हुए समाज में और युग की माँग को देखते हुए एक पढ़ी-लिखी लड़की अपना सारा जीवन

1- यशपाल- दादा कामरेड-पृ०- 103

2- यशपाल- देशद्रोही विप्लव कार्यालय, लखनऊ सन् 1943 पृ०-41

बेकार के ढकोसलों में न बिताकर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहती है तो भी पारिवारिक परिस्थितियाँ उसे ऐसा करने से रोकती हैं। परिवार जब अस्तित्व खो जाते हैं उनके घर की मर्यादाओं पर दाग लगता है अतः जब राज अपने वैधव्य और अकेलेपन से अबकर समाज के दुख-सुखमें शामिल होती है तो उसके परिवार वालों को यह असह्य हो जाता है कि उनके घर की स्त्री की चर्चा बाहर वाले लोगों के मुँह पर हो उसे वह लोग ताने सुनाते भले घर की बहू-बेटियों के यह काम नहीं कि सिपाहियों की तरह कमर बांध कर बाजारों में फिरे। इस घर की बहूओं ने कभी ओले झूलों में कदम न रखा था। वह अच्छी सुलझिछनी आई है कि दुनिया में खानदान का नाम रोगन कर दिना। लाला ईश्वर दास की सहनशीलता भी हार मान गई। उन्होंने कह दिया "अगर ऐसी ही आजादी चाहिये तो आगरे में अपने माँ-बाप के लिये जल कमाये। हम छोटे आदमी हैं, बड़ी बातें हमारे यहाँ नहीं निभ सकती।"

देश द्रोही में मुख्य रूप से तीन नारीपात्र हैं जैसे तो कुछ नारी पात्र और आये हैं जैसे नर्गिस, खातून और गुलशा" किन्तु ये गौण पात्र बनकर आये हैं और इनके चरित्र के सभी पहलुओं का विकास नहीं हुआ है इसमें से खातून की पारिवारिक विशेषताओं तो फिर कुछ उभर कर आयी हैं उसके जीवन के संघर्ष का चित्र कई जगह उभरा है कि किस तरह अपने बचपन से खिन्न वह अपना भविष्य स्वयं संवारती है और नारी शोषण का मुख्य कारण उसका पढ़ा-लिखा न होना उसका नकाब में घर के भीतर घुटना है अतः जब वह बड़ी हो जाती है तो चाहती है कि हर लड़की बाहर निकले पढ़े-लिखे दुनिया देखे और आत्म निर्भर बने इसीलिये वह एक घर में छिपा कर रखी गई लड़की को जबरदस्ती उसकी माँ से छीन लाती है और उसे पढ़ने लिखने के लिए बाध्य करती है। वह पूर्ण रूप से समाजवादी है। इधर हिन्दुस्तान में तीन मुख्य नारी पात्रों में एक है शिवनाथ की बहन यमुना। पिता के गुजर जाने के बाद एक मात्र सहारा भाई शिवनाथ था किन्तु वह भी क्रांतिकारी बन देशहित में लग गया और उसका जीवन या जेल में या मजदूरों की बस्तियों में कटने लगा। माँ का भी

1- यमुना- देश द्रोही- पृ०-81

देहान्त हो गया ऐसे में यमुना को संघर्ष करके प० लिखकर आत्मनिर्भर बनना था अतः वह इस काबिल बन गई कि स्वयं आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बन गई किन्तु उसका जीवन यही तक सीमित हो गया अतः अपने जीविकोपार्जन के लिये कमाना और जीना ही उसका उद्देश्य हो गया। किन्तु क्या जीवन का मात्र यही उद्देश्य है? क्या इतना जीवन ही पूर्ण है? क्या आर्थिक स्वावलम्बन ही मात्र स्वतंत्रता है और नारी जीवन का विकास है? सबकुछ होने के बाद हर स्वतंत्रता और समानता पाने के बाद भी स्त्री स्त्री है उसके कुछ सपने होते हैं उसका अपना व्यक्तित्व होता है वह विस्तार चाहती है। यमुना का जीवन एक मशीन से ज्यादा कुछ न था। वह कितों के लिये जो नहीं रहो और न कितों को उसकी आवश्यकता है वह अपने जीवन के प्रति पूर्णरूप से उदासीन है। "यमुना भाई के समाजवादी विचारों के कारण स्त्री के अधिकार और स्थिति के भाते बहुत स्वतंत्र थी। स्त्री की परतंत्रता उसे स्वोकार न थी परन्तु उस पर अधिकार रखने वाला हो कोई नहीं, जिससे अपना अधिकार मागे। यह कितना बड़ा अभाव था। अपनी इच्छा और अपने निश्चय से ही सब कुछ करना कितना कठिन काम था? x x x x x x x x "जीवन के प्रति उत्साह से होन यमुना अपने प्रति भी निरपेक्ष थी। उस जीवन का, उसके अपने आप का कुछ भी मूल्य न था। वह शनैः शनैः खाने पीने से, पहनने-ओढ़ने से विरक्त हो जाती जा रही थी। उसे न किसी पर अधिकार था, न किसी से भय न किसी से संकोच। स्वास्थ्य खराब हो तो क्या और अच्छा हो तो क्या। इससे कितों को क्या मतलब? उसे स्वयं भी क्या मतलब? आयु के अट्ठाइस वर्ष बीत गये, वैसे ही एक दो पाँच-दस और भी बीत जायेंगे।"

इस प्रकार यमुना का जीवन स्वतंत्र होते हुए भी संघर्षमय है, अकेलापन अपने आप में काफी भयावह है।

उपन्यास की दूसरी नारी पात्र है राजाराज SIO खन्ना की पत्नी हैं वैसे तो उसका जीवन ठीक-ठाक चल रहा था किन्तु अचानक SIO खन्ना के गायब हो जाने से और उनकी मृत्यु की खबर आ जाने से राज का जीवन दुखमय हो गया। एक विधवा हिन्दू नारी का जीवन अत्यन्त भयानक होता है। पति के मरने के बाद उसका जीवन मानो समाप्त

सा हो जाता है। मायके वाले उसे पहले ही ब्याह देने के बाद सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और ससुराल में भी उसका स्थान पति के कारण होता है। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों को उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती। राज भी इन्हें परिस्थितियों से जूरही थी पति के मरने के बाद वह जिन्दा लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किन्तु समय बदल रहा था नारी जागृति आरम्भ हो गयी थी राज के शुभचिन्तकों ने उसे घर के घुटन भरे वातावरण से निकाला और समाज सेवा के लिये तत्पर किया। राज घर से बाहर निकल आयी और समाज हित में अपना समय व्यतीत करने लगी। उपन्यास के माध्यम से विधवा विवाह को स्वोकारोपित दिलवाई गई और उसके अस्तित्व को स्वोकार किया गया। राज को भ्रूक्षमिली, शोहरत मिली समाज में उसकी प्रतिष्ठा ठा हुई। किन्तु अंत में जब उसका अपना पति खन्ना जो कि मरानहीं था वह धायल होकर जीवन और मृत्यु से लड़ता हुआ उसी राज के द्वार पर शरण की भोख मांगने पहुँचता है तो वह कमजोर और विवश हिन्दु नारी है। एक दिन जिसके विछोह में वह मर जगना चाहती थी उसका जीवन समाप्त हो गया था आज वह उस व्यथित को जिन्दा देखकर खुश भी नहीं हो सकती उसे अपने यहाँ शरण भी नहीं दे सकती। ऐसे समय में उसका मन चन्द्र में उलझा रहता है।

उपन्यास का तीसरा किन्तु महत्वपूर्ण पात्र है चन्दा। चन्दा राज की बड़ी बहन है और राजाराम जो कि उसके पति हैं एक बिजनेस मैन हैं और पत्नी का स्थान उनके लिये मात्र घर में है। पत्नी अपने पति सेवा करने घर गृहस्थीसर्व बच्चों की देखभाल करने के लिये है। राजाराम अपनी पत्नी का अकेले धूमना किसी दूसरे से कुलकर बात करना पुरुषों के बराबर बैठकर उनकी बातों में टक्का देना पसन्द नहीं करते। पहले तो चन्दा इसी मौहल में पली थी और इसी में खुश थी किन्तु जब से खन्ना से उसके परिचय हुआ तो उसको मालूम हुआ कि वह जो कुछ है उसमें उसकी अपनी कोई पहचान नहीं वह पति के हाथ की कठपुतली मात्र है। खन्ना ने चन्दा को बाहरी दुनिया की बातें बतायी उसे महसूस कराया कि एक दुनिया और भी जहाँ स्त्री आगे बढ़ रही है पुरुष से कन्धा मिलाकर उसके काम में सहयोग कर रही है। खन्ना की संगति ने चन्दा के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया था

वह भी गंभीर चर्चा में रुचि लेने लगी थी और कभी-कभी बीच में बोलकर अपनी राय भी जाहिर करती थी किन्तु राजाराम को ये सब पसन्द न था वह खन्ना और चन्दा के रिश्ते की शक की दृष्टि से देखते थे। अतः चन्दा के गृहस्थ जीवन में जहर धुल गया।

खन्ना जो कि मजदूरों के लिये लड़ रहा था सारा दिन धूम में इधर-उधर फिरने के बाद चन्दा को स्नेहमयी धारा में कुछ देर सुस्ता लेता था चन्दा भी उसे अपने स्नेह सागर में उतार लेती थी। नारी का स्वभाव है वह बहुत भावुक होती है स्नेह और ममता का उसके पास भंडार होता है उसका प्रेम संकुचित नहीं विस्तृत होता है वह किसी को भी दुखी परेशान देखकर व्याकुल हो जाती है और उसका दुख दर्द मिटाने की भरसक कोशिश करती है। चन्दा का मन होता था कि वह खन्ना का काम में हाथ बटाये किन्तु ये संभव न था इसलिये वह खन्ना को ही थोड़ा सुख देकर अपना कर्तव्य निभाना चाहती थी किन्तु पति उसके सतोष पर सदिह करता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। परिणाम होता है चन्दा द्वारा आत्महत्या का प्रयास, किन्तु डा० खन्ना के अधिक प्रयास से वह बच जाती है। खन्ना द्वारा चन्दा की गोद में सिर रखकर लेटने की जिद पर चन्दा परेशान हो जाती है। उसके हिसाब से ये गलत है किन्तु खन्ना उसे समझाता है - "प्रश्न तो है, किसी बात को बुरा समझ कर करना अवश्य उचित नहीं है, परन्तु प्रत्येक स्त्री में मनोविकार भी अवश्य हो, यह मैं विश्वास नहीं करता। मैं यह विश्वास करता हूँ कि स्त्री को एक ही व्यक्ति के उपभोग की वस्तु बनाकर सुरक्षित रख लेना ही आचार निष्ठा का सबसे बड़ा आदर्श है। पुरुष की वंश रक्षा के लिये संताननोत्पत्ति का साधन होने के अतिरिक्त स्त्री का अपना व्यक्तित्व और सतोष भी कोई चीज हैं।" राजाराम

को अपनी पत्नी का राजनीति आदिके बारे में बोलना बिल्कुल पसन्द न था चन्दा के बोलने पर राजाराम ने उसे डाँट दिया - " जिस बात को समझती नहीं, उसमें क्यों बोलती हो ? तुम सबसे पहले सोशलिस्ट बन जाओ। पत्नी द्वारा बराबर से बहस लड़ाना पुरुष के अहम को घोटपड़ुवाता है अतः उसने चन्दा को डाँट दिया - "तुम्हारा बीच में बोलने का क्या मतलब ? " राजाराम को घर में अपना अपमान महसूस होता और खन्ना को लेकर तरह- तरह की आशंकाएँ उसके मन की धरने लगीं वह मौके की तलाश में रहने लगा और एक दिन वह बाहर से आया उसके आने के दो मिनट पहले ही खन्ना भी आये थे और चन्दा सफाई में गन्दी हो जाने के कारण नधाने जा रही थी अतः राजाराम को उस पर शक हुआ और उसने चन्दा पर वह आरोप लगा दिया जिसे नारी जाति पर सबसे बड़ा लांछन समझा जाता है उसके नैतिक पतन और एक भारतीय पतिव्रता नारी इसे भी सहन नहीं कर सकती । " इस प्रकार के मतभेद या पति के व्यवहार में स्त्रियाँ अनुभूति करती चन्दा बारह वर्ष तक अपने आपको गृहस्थ जीवन में साधती आई थी । वह घर के बाँग की बेल थी और पति माली । पति कोपसन्द के प्रतिकूल फूटपड़ने वाले स्वभाव और प्रवृत्ति को कोपलों को कॉल-कॉलकर पति कोपसन्द और गृहस्थ की परिस्थितियों के अनुकूल शाखाओं को बढ़ाना ही स्त्री के जीवन का कुम है । चन्दा भी यह विश्वास करती आई थी। उसकी अपनी स्वाभाविकता उसके सामने अपराध होकर बेबस हो जाता था। कभी उसे अनुभव होता कि स्त्री होना ही अपराध है । इधर खन्ना के विचारों का भी विरोध करते रहकर भी उसका अन्तःकरण स्वयं अपने अस्तित्व और अधिकार को स्वीकार करने का संतोष पाने लगा था । वह समझने लगी थी कि पति से मतभेद में स्त्री की ही भूल या अपराध होना आवश्यक नहीं ।¹

उपर चंदा के पाति राजाराम के पत्नी के बारे में बात विचार थे—पाति के आश्रय में जोवन पिताने वाली स्त्री का पति के समान अधिकार का दावा उन्हें स्वीकार न था। उनका विचार था, प्रेम में समानता कावया प्रश्न। समानता के दावे का अर्थ पाति के अधिकार को पुनर्जात देना है। स्त्री को अपने उचित स्थान पर रखने के लिये वे उससे दैन्य स्वीकारकरवाना आवश्यक समझते थे। चंदा का अपने कुल और शिक्षा का अभिमान उनकी दृष्टि में कलह का मूल था। स्त्री के रोककर दैन्य प्रकट किये बिना उन्हें संतोष न होता था।¹ किन्तु राजाराम के इस विचार से खन्ना सहमत न था। खन्ना को अपने बाहरी सामाजिक कार्यों के लिये चंदा की सहयोगिता की आवश्यकता थी किन्तु चन्दा ने बेबसी जाहिर की—“मैं क्या करूँ—तुम जैसे नहीं, मैं तैयार हूँ पर इस घर में रहते क्या कर सकती हूँ? इनसे लड़कर मैं घर में कैसे रह सकती हूँ?”²

खन्ना ने चंदा को बेबसी से खींच कर कहा—“तो ऐसे घर से हों क्या जिसमें तुम्हारा अपना कुछ भी व्यक्तित्व नहीं। जिसमें तुम्हारी इच्छा का मूल्य नहीं, वह घर तुम्हारा तो न हुआ, तुम घर की एक वस्तु मात्र हो।” खन्ना चंदा के सहनशील स्वभाव को देखकर कहता है—“कुल के सम्मान के लिये तुम गल रही हो, अपने बलिदान से नारी-समाजके बन्धन टूट कर रही हो। बच्चों के प्रश्न पर मैं कहता कि एक घर से बढ़कर देश और मनुष्यता का ध्यान होना चाहिये—।”³

पति द्वारा अपने सतीत्व पर संदेह करने से नारी तड़फ उठती है उस समय उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है उसका मन अन्त में धिर जाता है सका धन खरम हो जाता है वह सोंचती है—सन्देह! असतीत्व का संदेह! इस से बढ़कर अपमान और पैशंगा प्रति अपनी पत्नी को और क्या दे सकता है? अपने आत्म सम्मान और गर्व पर प्रथम बार ऐसी चोट खाकर चन्दा के लिये जोवन असम्भव हो गया था। जीने का उत्साह तभी से न रहा था। जब चोट नहीं थी तो उसके विरोध में प्राण देकर भी आत्म सम्मान की रक्षा का महत्त्व था। तब उसे अपमानित करके मरने भी न दिया गया। पति के विश्वास का गौरव समाप्त हो जाने

1- यशपाल- देगढ़ोही-पृ०-200

2- वही, पृ०-225

3- वही, पृ०-226

पर न आत्म सम्मान रहा, न जीवन का मूल्य----- वह जीवित थी, अपनी दृष्टि में गौरव हीन, मरा हुआ ते बढतर। पाति ने ही उसे मार डाला, जिसके लिये वह जीवित थी!-----किस अपराध में?----- अपना अपराध ही तो वह जान न पाती थी।---इसलिये कि मैंने खन्ना को आदर और स्नेह के योग्य समझा?-----मैंने इनका विश्वास किया इसलिये इन्हें मेरा विश्वास न रहा। जब मेरा विश्वास हो नहीं, तो क्या करें?"¹

निराश और हताश चंदा को जो अपने जीवन से उख गयी है मर जाना चाहती है खन्ना समझाते हैं-" चांद स्त्री को सतिता की समाज में ऐसी है। जब तक उसे जीवन के साधन जुटाने का स्वतंत्र अवसर और अधिकार नहीं, उसकी स्वायत्तता, प्रेम और आचार सब पुरुष का खिलौना है। तुमने आपको बलिदान कर सब सदा, अब उसके प्रति विद्रोह भी करो तो क्या कर सकती हो? जब तक जीवन के संघर्ष में अपने पैरों पर खड़े होने का साधन तुम्हारे पास न हो---"।²

डाँठ खन्ना मिले की जला डालने के लिये आतुर मजदूरों को रोकने में बुरी तरह धाकल हो गये और किसी द्वारा अपने घर में लाकर लेटा दिये गये। उधर शिवनाथ ने डाँठ खन्ना को पुलिस में पकड़वा देने की धमकी दी और वह पत्र पहुँचा चंदाके पास अतः चंदा के पास कोई चारा न था उसको वहाँ जाना पड़ा और डाँठ खन्ना की इतनी बुरी स्थिति देखकर वह उसे बाहर ले जाने के लिये मजूर हो गयी अतः सारी हिम्मत जुटाकर वह थोड़ा रुपया लेकर डाँठ खन्ना को वहाँ से लेकर वह राज के वहाँ पहुँची। राजाराम को जब इसकी सूचना मिली तो उसने चंदा के साथ किस पाशविकता का व्यवहार किया-" राजाराम ने दो कदम आगे बढ़े और भी उग्र स्वर में पूछा --"किससे पूछके आई तुम?" आदेश में उनका हाथ चल गया। चंदागत पर जोर से पड़े चप्पड़ से जूँधों पर गिर पड़ी।-"किससे पूछ कर आई तू?" उन्होंने दो दफे दोहराया, "और चोरी करो! खूब आजादी लो! पांच दिन की गैरहाजिरी में ही समाप्त लिया कि हम मर गये।" चंदा से कहा-"चलो वापिस जहाँ से आई हो? मरना है तो उसी घर में चलकर मरो! तुम्हारी रयाशी के लिये मैं अपना मुँह काला नहीं कराऊँगा। तुम्हारी चिता उसी घर में लगेगी और अब देखना आजादी।"

1- यक्षपाल-देगढ़ोही-पृ०- 229

2- वही, पृ०- 244

राजाराम ने डाण्डो से क्षत-विक्षत खन्ना को उतारकर जंगलमें डाल दिया और ंटा को उसों ले कर चले गये। खन्ना को उन्होंने देगटोही कहकर उसी जंगल में भरने के लिये छोड़ दिया और उनकी वजह से गरीबों को अपना एक मसोहा खोना पड़ा।

श्रमिकवर्ग-

समाज में श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है। सर्व-साधारण लोगों में श्रमिक वर्गका बाहुल्य होता है। वह अपना श्रम विक्रय करके अपना जीवन यापन करता है परन्तु उसे जाने श्रम के अनुस्य पारिश्रमिक नहीं मिलता। पूँजीवादी श्रमिक के श्रम से उत्पादित अतिरिक्त पूँजी का लाभ स्वयं उठाता है। श्रमिक वर्ग जो सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है और सबसे ज्यादा आर्थिक संकट भी भोगता है-इस शोषण के प्रति श्रमिक समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए यशपाल दादा कामरेड में कहते हैं-" मजदूर भाइयों यह मिलेतुम्हारे और तुम्हारे भाइयों की मेहनत से बनी है। तुम्हारे बिना यह मिलें एक सेकेण्ड भी नहीं चल सकती। इनसे धागे का एक तार भी तैयार नहीं हो सकता। तुम्हारी मेहनत को कमाई से मिलों के मालिक और हिस्सेदार बैठे-बैठे संतार के सब सुख सूटते हैं और तुम सब कुछ पैदा करके भी पेट भर अनाज नहीं पा सकते। मँदी का बहाना करके आज तुममें से कुछ को निकाला जा रहा है। कल तुम्हें निकाल दिया जायेगा और तुम्हारी जगह तस्ती मजदूरी पर दूसरे मजदूर भरती कर लिये जायेंगे। जब तुम्हारे सैकड़ों भाई बेकार हो जायेंगे तो वे रोटी कपड़ा कहाँ से खरादेगे? बरीदने वाले न होने से फिर मन्दी होगी और तुम्हें निकालने का बहाना बनेगा। तुम्हारी ही मेहनत काट-काट कर पूँजी तैयार की जाती है और नई मिलें खोलकर तुम्हें किराये पर लगाया जाता है और तुम्हारा खून चूसा जाता है।" श्रमिक वर्ग क्या है समाज में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? भगवती प्रताप बाबूजी के उपन्यास "निर्माण" में मालती इस पर गहराई से सोचती है और इस नतीजे पर पहुँचती है कि-"आज इस घोड़े की जो स्थिति है, वही पूँजीजीवी समाज में प्रत्येक श्रमजीवी की है।" 2

1- यशपाल-दादा कामरेड- पृ०- 145

2- भगवती प्रताप बाबूजी-निर्माण- पृ०-66

वास्तव में जो स्थिति धोड़े की है वही श्रमजीवी की है, धोड़ा भी दिन रात गाड़ी में जुता रहता है और बोझ दोता इधर से उधर भागता रहता है और इस कड़ी मेहनत पर भी उसे पेटभर खाना भी मालिक नहीं देता उल्टे उस पर चाबुक को बरसात होती रहती है, मालिक के हाथ में हर वक्त चाबुक रहता है और ये चाबुक खात पेखात धोड़े पर चलता रहता है, उसी प्रकार श्रमजीवी दिन रात श्रम करता है पर मालिक पानी पूँजीपति उसे पेटभर रोटी भी नहीं देते उल्टे मालिकों और फटकारों को बरसात करते रहते हैं। श्रमजीवी दिन रात धोड़ों की भाँति जुता दोड़ता जाता है दोड़ता जाता है कहीं कोई ठहराव नहीं कोई मंजिल नहीं।

सामाजिक विषमता के कारण सर्व-साधारण का सामाजिक विकास नहीं हो पाता। वह अपना सारा समय अपना पेट भरने के साधन जुटाने में ही लगा देता है उसे और तरफ खींचने की या और तरफविकास करने की फुरसत ही कहाँ यदि समाज से उसे उसके श्रम के अनुस्य पारिश्रमिक मिल जाये उसे आवश्यकतानुसार जीने के साधन मिल जायें तो वह भी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता की ओर ध्यान दे। श्रमिक अपना सारा जीवन मेहनत करने और अपने परिवार के लिये दो जून रोटी जुटाने में ही लगा देता है। वह दिन रात काम करता है फिर भी भूखा भरता है उसके बच्चे उसी के आगे भूख से विलख विलख कर दम तोड़ देते हैं जबकि विडम्बना ये है कि वह सारा दिन अपने ही हाथों से अन्न का उत्पादन करता है मगर उसे भर पेट भोजन मयस्तर नहीं इसी विषमता की यज्ञयात जो ने दादा कामरेड में चित्रित किया है—“मनुष्य समाज का कितना बड़ा भा मौजूदा व्यवस्था के कारण अपनी गोद में तितकते बच्चों का पेट न भर सकने के कारण अपनी आँखों के सामने उन्हें निष्प्राण होते देखता है। कितने गरीब अपनी आँखों के सामने अपने वृद्ध माता-पिता को इतलिये दम तोड़ते देखते हैं कि वे उनके लिये दवाई की दो खुराक मुहय्या नहीं कर सकते, क्योंकि वे उनके लिये डाक्टर या वैद्य की अंतिम समय पर भी नहीं ला सकते। हरीश का मजाक में उसे “डाकू की बेटी” पुकारना याद आ जाता। वह कहता था तुम्हारे पिता का यह मकान जितमें तेकड़ों गरीब आदमी गुजारा कर सकते हैं। उनको यह लाखों की सम्पत्ति, क्या उनके हाथों की मेहनत है? लाखों गरीबों की मेहनत का यह छोना हुआ अंश ही उनकी

शक्ति है। आज यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मकान से मुझी भर आटा उठा ले जाये तो वह चोर है परन्तु तुम्हारे पिता कितनी मिलों और बैंकों में अपनी पंक्तियाँ लगाकर मुनाफा ले रहे हैं? उन्हें मालूम भी नहीं कि उन मिलों में कितने मजदूर किस प्रकार मेहनत करते हैं? उन्होंने मजदूरों की मेहनत को तो यह कमाई है जो अपना तन भी ढाँप नहीं सकते, जो अपना पेट भी भर नहीं सकते? क्या यह चोरी नहीं है? तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने अपने काम और सहूलियत के मुताबिक कानून बना लिया है, कि उनको चोरी मुनासिब है और दूसरे को नहीं।

यदि तुम्हारे पिता को हजारों मजदूरों की मेहनत का हिस्सा अपने प्रबन्ध से छीन लेने का अधिकार है, यदि यह न्याय है, तो विदेशियों का इस देश को पराधीन रखकर इसका शोषण करना अन्याय कैसे है? अपने लाभ के लिये समाज की ऐसी व्यवस्था को कायम रखने के लिये वे न्याय और धर्म की पुँकार मचाते हैं। वे हजारों मजदूरों को रोजी देने का दम भरते हैं। तुम्हारे पिता ठीक इसी तरह इन मजदूरों को खाते हैं, जैसे मुर्गी पालने वाला मुर्गियों को दाना डालकर उन्हें खाने के लिये पालता है।¹

सब विपत्तियों की जड़ आर्थिक असमानता ही है। पूँजी कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है। चाहें कोई कितनी भी योग्यता एवं प्रतिभा रखता है परन्तु यदि वे चमार हैं तो चमार रहेगा, मोची है तो मोची ही रहेगा, मजदूर है तो मजदूर और उसे पारिवर्त्मिक भीड़तना नहीं मिलेगा जितने का वह हकदार है। ये जितने भी बड़े-बड़े शिक्षित लोगों के पद हैं वह सभी साधारण जनता का शोषण करते हैं। ये सब वकील, डाक्टर, बड़े-बड़े अफसर ये सब पूँजीपतियों के चाटुकार और पिछलग्गू होते हैं। जो अमीर है उसको सभी सेवायें उपलब्ध हो जाती हैं वह कचहरी, पाने के चक्कर से भी जल्दी छूट जाता है, पुलिस, सिपाही सभी उसको सलाम ठोकते हैं वह अपने पैरों की आड़ में सभी काले कारनामे करता है मगर किसी की क्या मजाल की उनके खिलाफ एक भी शब्द बोल सके अगर बोल दें तो तुरन्त नौकरी से बर्खास्त। इसी प्रकार अस्पतालों में अमीरों का इलाज पहले होता है गरीब वहाँ बिना दवा के तड़प-तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कारण है आर्थिक असमानता इस स्थिति को स्पष्ट करते हुये भगवती प्रसाद बाजपेयी "निर्मल" उपन्यास में गिरधारो बर्मा

से कहलाते हैं-” उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर प्रभुत्व यहाँ समाप्त है उस समाज को जो न श्रम का उचित मूल्यांकन करता है न बाजार प्रयोगों का। पूँजी पर आज व्यक्ति का अधिकार है और उसका यह अधिकार वशानुकुल के सम में चल रहा है। चाहे जितनी योग्यता और प्रतिभा हममें हो किन्तु हम सदा मोची के मोची बने रहते हैं। ये सूदखोर महाजन, लमावखोर जमींदार, हरामखोर व्यापारी और उनके दलाल, रिश्वतखोर हाकिम और अहलकार शाब्दिक विवादों के पेशेवर वकील सबके सब संगठित रूप से हमारा जो आक्षेप करते हैं, उसी का तो कुफल हम भोग रहे हैं। हमारे अन्दर का सारा असन्तोष आज सब पूँजी तो आर्थिक असमानता से उत्पन्न हुआ है।”¹

संयुक्त परिवार के लोग आपस में मिलकर व्यापारकरते हैं और उनमें फिर धन को संवय करके रखने की प्रवृत्ति बढ़ती है वह संचित धन एक दिन पूँजी का रूप धारण कर लेता है और वही एक चलता है कि उस धन के बल पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर शासन करता है वह अपनी पूँजी से सब कुछ खरीद लेना चाहता है और श्रमिक वर्ग को उसके आगे कुर्तों की तरह दुम हिलानी पड़ती है इस संबंध में मालती, रेणु से कहती है-”कुटुम्ब मे मनुष्य को खरीद लिया। उसने उसे पूँजी का संवय सिखाया। फिर आगे बढ़कर उसी पूँजी ने आज एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के आगे विवश, पशु, हीन, शून्य और पथ का भिक्षु बनाकर छोड़ दिया है।”²

पूँजीपति वर्ग अपने लाभ के लिये, कि बाजार में उसके माल की माँग में कमी न आने पाये अपने कारखानों में दिन-रात काम करवाता है उसके लिये तो मजदूरों को “ओवर टाइम” का तालव देता है और उनसे जानवरों की तरह काम करवाता है और दूसरी तरफ इस बात पर भी ध्यान रखता है कि बाजार में माल ज्यादा पहुँच जाये जिससे माँग में कमी आ जाये। माल की जितनी ज्यादा माँग होती वो उतना ही महंगा मिलेगा और उसे उतना ही लाभ होगा। इसके लिये ये वर्ग माल तैयार कराकर अपने गोदाम भरता रहता है और बाहर वह जनता को दिन रात कोल्हू के कैल की तरह मेहनत करती है एक एक अन्न के दाने को तरसती

1- निर्माण- भगवती प्रसाद बाजबेयी-पृ०- 114

2- वही, पृ०- 128

है इतना ही नहीं इन पूँजीपतियों की नीचता उस समय हट पार कर जाती है जब बाजार में माल ज्यादा न पहुँच जाये और उसकी माँग न गिर जाये इसलिये तैयार गुदा माल को नष्ट कर देते हैं। कितनी विध्वंसिता है कोई अन्न के दाने-दाने के लिये तरसे और किसी के वहाँ सड़ के पा जल के नष्ट हो जाये। इसी स्थिति को स्पष्ट किया है शर्मा जो ने-

"पूँजीपति चाहता है कि जनता के चाहे जितना कष्ट हो पर उसकी अधाधुन्य मिलता जाय। वह अपने कारखाने में एक ओर तो माल तैयार कराने की माश्रामें उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता है, दूसरी ओर उसकी दृष्टि उस बात पर लगी रहती है कि माँग में कमी न होने पाये, क्योंकि अगर बाजार में माल अधिक पहुँच जायगा तो माँग में अंतर आ जायेगा। इसीलिये वह कभी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटाने लगता है और कभी तैयार माल को बाजार में न भेजकर गोदामों में भरना प्रारंभ कर देता है। कहीं कहीं तो बाजार दर को स्थिर रखने के लिये तैयार गुदा माल नष्ट कर दिया जाता है। एक ओर जनता भर पेट भोजन न मिलने के कारण भूखी और नंगी रहती है, दूसरी ओर पूँजीपति माल की खपत बढ़ाने के लिये करोड़ों मन गेहूँ जलाकर नष्ट कर डालता है।"¹

पूँजीपतियों की स्वार्थीरता के कारण हमारे समाज में सर्वहारा वर्ग, जो बहुसंख्यक है उनका जीवन क्या है? एक मशीनी जीवन वह जीते हैं रात-दिन परिवार सहित काम करना जैसे-जैसे पेट की रोटी का अंतिमाम करना सूदखोरों की गालियाँ सुनना, घर में यदि कोई बाल बच्चा हो तो महाजन से जाकर हाथ-पैर जोड़कर अन्न लाना और जानवरों की तरह पड़कर तो रहना। पानी, धूम से बचने के लिये सर छिपाने को छप्यर है तो ठीक, नहीं हैं तो विनाश धरती उसका घर और आत्मान उसके दाँपने वाला छप्यर तो है ही प्रकृति का असौम आनन्द उसके हिस्से में तो आ ही जाता है। दुनिया में क्या हो रहा है? क्या आधुनिकता बढ़ी? भोग-विलास के क्या साधन हैं? उससे उसे कुछ मतलब नहीं, जिन्दगी में कही आनन्द भी है सुख भी है, वह इससे बेखबर अपने को अभाग्य मानता हुआ अपने पूर्व कर्मों की कोसता हुआ, अपने जन्म में सुख की लालसा सजोता हुआ इस ईश्वर की सब बातों का जिम्मेदार ठहराता हुआ अपने जीवनका बोझ ढोता जाता है। इस संबंध में पूर्णिमा अपनी तात्त्विक कहती है-

कथा हमारे देश में भी ऐसे लोगों कोकमा है जो सपरिवार रात-दिन लगातार काम में तैला के बेल की तरह जुते रहते हैं। उनका सारा का सारा जीवन अधिरी कोठड़ियों, गन्दे मकानों धूल और शीत को स्वास्थ्य घातक सामानों, दिल और दिमाग को बेकार कर देने वाली मोशीनों और फैक्ट्रियों की धनधोर ध्वनियों के बीच खप जाता है। फिर भी वे दरिद्र के दरिद्र ही बने रहते हैं। काम करते करते ही वे जन्म लेते और पनपते हैं। काम करने की ही दशा में गृहस्थ बनते और मतिभ्रम और स्नायुओं से निःशक्त होते-होते अपना जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वे नहीं जानते भाग्योदय क्या वस्तु है। वे नहीं जानते जोष की उन्नति क्या है? वह यह भी नहीं जान पाते कि इस समस्त जगत के असीम सौख्य-भोग में उनका भी कोई भाग है। फिर यह कुम आज पचासों वर्षों से बराबर चल आ रहा पाण्डियों खत्म हो गया, पर उनकी गरीबी खत्म नहीं हुई। मैं पूछता हूँ कि क्या यह हमी लोगों की स्वार्थपरता का कुफल नहीं है।

श्रमिक शोषण-

श्रमिक शोषण के स्म गोदान में बहुत मिलते हैं प्रेमचन्द ने किसानों की समस्याओं को नजदीक से देखा था और उनके सभी उपन्यास उनके किसानों मजदूरों की कल्याण हानों करते हैं। प्रेमचन्द के उपन्यास पहले आदर्शवाद में परिणत होते थे किन्तु परिस्थितियों को समझते हुये सारा अध्ययन कर चुकने पर प्रेमचन्द पथार्थवाद की ही ठीक समझने लगे और गोदान तक आते आते उनके विचारों में भी परिवर्तन हो गया गोदान में सर्वत्र किसानों और मजदूरों का पथार्थवादी चित्रण है। दोहरी कथा के चित्रण में प्रेमचन्द ने गाँवों और नगरों दोनों की समस्याओं का सजीव और पथार्थवादी चित्रण किया है। गोदान में शोषण के विविध स्म चित्रित हैं जिनमें से एक सामन्तीय शोषण है। जमींदारी शोषण में रायसाहब, अमरपाल सिंह और उनके कारिन्दे हैं। रायसाहब किसानों पर अत्याचार करते हैं उनसे जबरदस्ती लगान वसूल करवाते हैं उनसे बेगार करवाते हैं लगान समय से न देने पर उन्हें बेदखल कर देते हैं कुल भी कह देते पर उन पर डाँड़ लगावाते हैं। अपने मनोरंजन के लिये अपने सामाजिक दिखावे एवं धार्मिक पाखण्ड के लिये मजदूरों, किसानों से

बेगार कराते हैं और उन्हें उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक न देकर उन्हें परेशान करते हैं। इसका एक उदाहरण है। एक चपरासी आकर कहता है- "सरकार बेगारों ने काम करने से इन्कार कर दिया है। कहते हैं, जब तक हमें खाने को न मिलेगा, हम काम न करेंगे।"

"राय साहब के माथे पर झल पड़ गया। आखि निकालकर बोले- "उन दुष्टों को ठीककरता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया गया, तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजदूरी पर उन्हें काम करना होना, सीधे करे या टेढ़े।"

हमारे समाज की यही तो विडम्बना है कि यहाँ श्रम का उचित पान नहीं मिलता। दिन रात काम करने के बाद भी क्यों मजदूर भूखे पेट सो जाता है जबकि उसकी इच्छायें भी सामित होती हैं बस पेट भर खाना, कपड़ा और सिर धुपाने के जगह मिल जाये वह उसी में सन्तुष्ट है मगर उसे इतना भी नसीब नहीं होता तो वह विद्रोह कर उठता है। इसी श्रम के फल को न देकर गरीब का शोषण करके अमीर बनने वालों को दादा-कामरेड में हरीश डाकू कहता है- "प्रत्येक मनुष्य को अपने परिश्रम के फल पर पूर्ण अधिकार होना चाहिये। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक श्रेणी दूसरी श्रेणी से, एक देश दूसरे देश से उसके परिश्रम का फल छीन ले तो यह अनुचित है, अन्याय है, अपराध है। यह समाजमें निरंतर होने वाली भयंकर हिंसा और डकैती है।"-2

श्रमिकों या किसानों की सबसे बड़ी समस्या है श्रम की समस्या वह उसी में जीता है उसी में मर जाता है एक बार महाजन से श्रम ले लिया तो उसकी पुश्तें तक उसे चुकाती रहती है क्योंकि महाजन उसमें तूत इतना जोड़ता जाता है कि जो कितान देता है वह तूत में कट जाता है और असल ज्यों का त्यों रहजाता है। दातादीन ने बैल के लिये तीस स्मये होरी को उधार दिये थे। अब दो तो मांगता है। गोबर कहता है- "मुझे कुछ याद है तुमने बैल के लिये तीस स्मये दिये थे। उसके तो दुर। और अब तो के दो तो हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को तूट-तूटकर मजूर बना डाला और आप अपनी जमीन के मालिक बन बैठे। तीस के दो तो कुछ हद है।"-3

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 15-16

2- यमनाथ-दादा कामरेड- पृ०-154

3- प्रेमचन्द गोदान-पृ०- 183

पूँजीपति वर्ग अपने आपको बुद्धिजीवी वर्ग कहता है वह बुद्धि और अपनी प्रतिभा से कार्य करता है इसीलिये वह ज्यादा मेहनत करता है इसलिये उसे अधिक पैसा मिलना चाहिये और मजदूर हाथ से काम करता है इसलिये उसे उनसे कम पैसा मिलना चाहिये।

गोदान में जीवन के सभी पहलुओं को प्रेमचन्द जी ने उजागर किया है एक भी अंग उनकी आँखों से ओझल नहीं होने पया प्राणों मात्र के जीवन का इतना बृहत् परिवेश है गोदान का इतनी सारी समस्याओं को एक ही उपन्यास में गूँथकर उपन्यासकार ने निश्चय ही एक झंझोर देने वाला प्रश्न उपस्थित कर दिया देश के कर्णधारों के सामने। देश केवल राजनैतिक दृष्टि से ही परतंत्र नहीं था बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से पराधीन था तब जगह विषमता थी। देश को शोषण विदेशी होनी अपने ही देश के जमींदार उनके कारिन्दे, गाँव के महाजन उनके छपाटे, पण्डित, बाहुकार यहाँ तक की बड़े किसान, दरोगा कान्तदेविल सभी मिलकर करते थे और एक किसान जो भीला है, निरीह है पुराने आडम्बरों में जकड़ा है, भाग्यवादो है, धर्मान्धता में जकड़ा है पुरानी जीर्ण-शोर्ण रीतियों का बोझ अपने जर्जर कन्धों पर ढोता हुआ एक जिन्दा लाश की तरह एक गाँव में जीता है, नहीं, रोज मरता हुआ तिल-तिल कर धुत्ता हुआ अंत में दम तोड़ देता है। उसके क्रिया-कर्म तक को चन्दा लेना पड़ता है कितनी विडम्बना है वह अन्नविधाता कर्मयोगी दिन रात काम करके अन्न उपजाता है मगर मरते समय बीस आने पैसे की थाती ढोड़कर तटा के लिये एक नाथ की तरसता चला जाता है न जाने कितने होरी ऐसे ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। होरी का जीवन भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व करता है यही तथ्याई है। प्रेमचन्द ने गोदान में उती का जीवन निर्वह किया है।

गाँव में बेइमानी ने तोमा पार कर रखी है ये उस समयदृष्टिगत होता है जब नोहराम होरी के सब लगान चुकता कर देने के बाद भी ज्यादा उसके वहाँ भेज देता है बाकी चुकाने के लिये क्योंकिरशीद तो वो देता न था क्या सबूत था कि उसने लगान चुकता कर दिया। नोहराम की देखन तो मात्र दस रुपये मिलते थे मगर एक हजार साल की आमदनी अगर से थी। चरित्र के इतने ओछे थे कि भीला कीपत्नी को अपने वहाँ रखे हुए थे। गाँव के पँथों में शामिल होकर गरीब किसानों पर डाँड लगाता है, रिश्वत लेता है,

दलाली खाता है और महाजनो करता है।

इस गाँव में शहर के पूँजीपति का एजेन्ट शिगुरी सिंह भी रहता है जो किसानों की हालत का फायदा उठाकर उनको भारीसूद पर कर्ज देता है और उसमें भी आये हो किसान के हाथ लगते हैं क्योंकि पहले वह कागज लिखाई, दस्तूरो, नजराना और छः महीने व्याज का पेशगी ले लेता है। वह कर्ज दिनों दिन बढ़ता जाता है तीस रुपये को दो सौ हो जाते हैं। इसीलिये जो एक बार कर्ज ले लेता है वह उसके उध्मन नहीं हो पाता तारा जोवन वहउसका सूद ही भरतर रहता है। किसान को तारो फसल क्षेत्र में हो महाजनो की भेंट चढ़ जाती है और घर में बच्चे दाने दाने को तरसते रह जाते हैं। धनियाँ के तीन बच्चे इसी में मर गये थे ।

गोदान में रिश्वत खोर दरोगा की भी पोल पट्टी खोली गई है एक गरीब किसान जो स्वयं अपने बोझ से मर रहा है चारों तरफ से लूटा जा रहा है उसे भला ये क्यों छोड़ दें। किसान अशिक्षित होने के कारण कोई कचहरी से डरता है एक फुड़की दी की वह सब कुछ करने को तैयार है और फिर ये लोग अपनी झूठी बर्पादाओं में इतना पक्षि रहते हैं कि इनमें इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं बचती कि वह क्या करें क्या न करें होरो की गाय को उसी के भाई होरा ने जहर देकर मार दी और स्वयं लज्जा वश कहीं भाग गया दरोगा तो इसी की तलाश में रहते हैं तुनकर तुरंत आ गये और गाँव के सभी महाजनो ने अपनी दलाली तय कर ली और लगे होरा को डराने धमकाने कि होरा के घर की तलाशी लेगे दीन होरी झूठी बर्पादा को कलेजे से लगाये है तलाशी नहीं लेने देना चाहता उससे उसकी इज्जत खली जायेगी। गाँव के पंच जो स्वयं भी दरोगा के काले कारनामों शामिल थे होरो से बोले - "निकालो जो कुछ देना है, यों गला न छूटिगा।"

इस शोषण का शिकार शहर के जमींदार वगैरहभी हैं बस ये है कि जो जिससे कम बलशाली है वह उसी का झुन घुसता है-जमींदार किसानों का घुसते हैं और शहर के बड़े-बड़े अप्पार ताहब जमींदारों को फुड़की दिखाते रहते हैं। अमीर आदमी भी खुश नहीं है गरीब समझता है कि केवल वह दुखी है लेकिन अमीर आदमी निरंतर कुशा और अशान्ति का जीवन

जीते है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है मगर शान्ति नहीं वह अपनी झूठी मर्यादाओं अपने दिखावे में ही जान दिये रहते है। उनका अहम उनको जलाये डालता है उनको भी चाटुकारिता करना पड़ती है। राय साहब जो जमींदार है वह अपनी इसी संघर्षता का वर्णन होरो से करते हैं- "दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज, वेष्टायें, क्या नहीं है, लेकिन जिसको आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और याहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हँसे और रोने वाला कोई न हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग-विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने आधीनों का खून चूसता हो, उसे सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभाग प्राणी है।"¹

प्रेमचन्द ने जमींदार से अपने मुँह से अपनी गलतियों का अपनी दशा का बखान करवाया है वह अपने आप होरो के सामने अपनी कमजोरियों को कबूल करता है लेकिन मात्र स्वीकार करता है कहता है मगर उसे अपने व्यवहार में नहीं लाता कथनी और करनी में बड़ा अंतर है वह अपने स्वार्थ को कहीं भी छोड़ नहीं पता। रायसाहब स्वयं कहते हैं- "मुस्तखोरी ने हमें अपंग बना दिया है, हमें अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं, केवल अप्सरों के सामने दुम हिला-हिलाकर किसी तरह उनके कृपापात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलगुओं को खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनकमिजाज बना दिया है कि हममें शान्त, विनय और सेवा का लोप हो गया है।"²

ये बड़े-बड़े पूँजीपति और जमींदार अगर अपने अतामियों पर थोड़ी कृपा भी करते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं कि वह उनसे हम्ददों रखते हैं, सहायता रखते हैं उनको दशा सुधारता चाहते हैं बल्कि उसके पीछे भी उनका अपना ही कोई स्वार्थ छिपा रहता है। वह होरो को इसलिये अपने यहाँ धनुष्यक में जनक के माली का काम देते हैं कि उसके द्वारा नवि से गलुन के सम में इकट्ठे हो तब धर्म की आड़ में मरीबों का श्रेष्ठन करते हैं जो कितान

1- प्रेमचन्द- गोदान-पृष्ठ- 15

2- वही,

एक एक पैसों को मोहताज है वह धर्म के डर से शत्रु के सामने कहीं से भी जुटाने में दृढ़ सकल्प है कुछ भी हो पूँजीपति हर क्षेत्र में अपना ही स्वार्थ देखता है इसी स्वार्थ की मेहता जो राय साहब के मुँह पर कहते हैं-"मानता हूँ, आपका अपने असाधियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, अगर पुरान यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मजिम आँच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं हैं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिन्दगी का विरोधी हूँ। अगर माँस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ। बुरा समझते हो, तो मत खाओ, यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है।"

ये पूँजीपति इतने स्वार्थी होते हैं कि अपने लाभ के लिये जब गोदान माल से भर जाता है और माल की कोई कमी नहीं रहती और बाजार में माँग बराबर बनी रहती है तब ये उससे कम मजूरों पर नये मजदूर रख लेते हैं और पुराने हटा देते हैं अथवा जब इन पर कोई बाहरी आर्थिक दबाव आकर पड़ता है तो बजाय ये अपना वेतन कम करने के अपने भोग-विलास में कमी करने के गरीब मजदूरों की मजदूरी घटा देते हैं इन्हें इससे क्या मतलब हो जियें या मरे वह किस तरह से अपना नारंगीय जीवन व्यतीत करते हैं अगर ये इतना आदमी उसको देख तक लें तो घृणा करे इसी पर मेहता मल्लिक खन्ना से कहते हैं-"क्या यह जरूरी था कि डप्टी लग जाने से मजूरों का वेतन घटा दिया जाय? आपको सरकार से शिकायत करना चाहिये था। अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसका दण्ड मजूरों को क्यों दिया जाय? क्या आपका विचार है कि मजूरों को इतनी मजदूरी दी जाती है कि उसमें चौथाई काम कर देने से मजूरों को कष्ट नहीं होगा? आपके मजूर बिलों में रहते हैं-गटि बटबुटार बिलों में जहाँ आप एक मिनट भी रह जाये, तो आपको कै हो जाए, कपड़े जो पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भी न पोछें। खाना जो वह खाता है, वह आपका हुता भी न खा सके। मैंने उनके जीवन में भाग लिया है। आप उनकी रोटियाँ छीनकर अपने हिस्सेदारों का पेट भरना चाहते हैं-----।"

मजदूर, किसान ये कुछ तो पूजापात में द्वारा शोषित किये जाते हैं और कुछ अपने भोलेपन, अज्ञानता, अशिक्षिता और अन्धविश्वासी होने से नारकीय जीवन जाते हैं इनसे सबल व्यक्ति कुछ भी कहते ये उसके आगे निरोह बनकर सर झुका देते हैं विद्रोहकरना तो जैसे जानते है नहीं। अन्ध विश्वासी होने से दूरे धर्म के दफ्तारों में आकर अपने भूखे बच्चों की भी परवाह नहीं करते एक-एक दाना डोर दे देते हैं, दूरी मर्यादाओं को पालन, सड़ो-गली परम्पराओं, रुढ़ रीति-रिवाजों में गह जकड़े रहते हैं। इनकी दयनीय दशा देख कर मेहता की बड़ी सहानुभूति होती है और वह मन में कराह उठते हैं और सोचते हैं - "मेहता जो उस समय इन गँवारों के बीच में बैठे हुए साधुजन को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह समय से गाँव मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते, तो जो न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो क्रांति ही क्यों न आ जाये, उनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आये, उसके सामने सिर झुकाने की तैयारी। उनकी निरोहता जड़ता की हद तक पहुँच गई है, जिसे कठोर आधात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अन्दर ही जागे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे सुप्त हो गई है।"

विधमता-

कैसी विधमता है। इन गरीबों की पेट भर मोटा मोटा भोजन भी नहीं मिलता जो स्वयं तर्कों में धूम में बरसात में अन्न उपजाता है वह स्वयं एक समय खाता है और वह भी कभी-कभी खेने पर ही बसर करना पड़ता है। दूध-घा अंजन लगाने की भी नसीब नहीं। जड़ी तर्कों एक फटे-चोथड़े कम्बल में काट देते हैं वह भी 50 वर्ष पुराना। इनके बच्चे बिनादवा-दारु के ही मर जाते हैं। उसका अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुलजाता है। जमींदार, उसका कारिन्दा, तीन ताने गहावन, धर्म गुरु पण्डित सब अपना अपना ले जाते हैं। किसान खड़ा ताकता रह जाता है। एक नाय की अतृप्त लासतालिये मन में रह जाता है। बेचारे मरीब की यह सामाजिक कुरूपियाँ भी नहीं बहसती ये धुन की तरह उसकी खाती रहती हैं। मरते समय भी धार्मिक शोषण उसका पिंड नहीं छोड़ता। कैसी

विश्वास है कि जो किसान जीवन भर एक गाँव की लालसा में सँजोये रहा उसी से अंतिम समय में गोदान की आशा की जाती है ये धर्म के लड़े उसको कमाई अंतिम बीस आने भी नहीं छोड़ते और उसी से गोदान हो जाता है। इस समय मन धूना से भर जाता है। प्रेमचन्द समाज के प्रबुद्ध वर्ग को मानों प्रकटीत करते हैं वह उसे विवशित कर देना चाहते हैं किसे ही है व्यवस्था हमारे समाज की जहाँ न जीने दिया जाता है न मरने।

“समाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोगपिसें और लपें, कमा सुख नही हो सकती।”¹

प्रेमचन्द। उन्होंने होरी के दानवीय चित्र द्वारा भावी समाज को चुनौती दी है कि किसान अस्तित्व अनस्तित्व के दुराहे पर खड़ा है। एक कागार पर खड़ा है, जहाँ से आगे या तो आत्मसंहार की अतूल लहराशि है या स्वतन्त्र होकर अन्तान की तरह जी जाने के संकल्प की कठोर विषम भूमि-विनाश है या क्रांति। समाज का अब प्रश्न नहीं रहा।²

पाठक को “गोदान” प्रकटीत कर रहा है कि बदलो इस समाज व्यवस्था को, इस अर्थ-तंत्र और समाज को सभी रुढ़ियों को जड़-मूल से उखाड़ दो, सभी मानव-शोषी पद्धतियों का अंत करो। पद्धतियाँ तोड़ने व सँचिने से भी कुछ न होगा। मेहता के शब्दों में स्पष्ट कहा गया है कि जड़ को पकड़ो-सारी समाज व्यवस्था या अर्थ व्यवस्था को बदलो।³

सामाजिक विषमता के प्रति असन्तोष भावता प्रसाद बाजपेयी के उपन्यास निर्माण में भी व्यक्त किये गये हैं। समाज का बहुसंख्यक वर्ग जो रोटी की मोहताज है और दिनरात कड़ी मेहनत करता है, किन्तु दूसरी तरफ अल्पवर्ग जिसके हाथ में समाज की समस्त पूँजी भी समिट आयो है और उस पूँजी का उपभोग करने का समय भी और तरह-तरह के आधुनिक साज-ओ-सामान भी उसने। मालती। अनुभव किया है कि जो समाज रात दिन भ्रम करता है, उसकी यह दुर्गति हो कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण तक न कर सके और केवल पूँजी

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०-47

2- मेहन्द्र चतुर्वेदी-हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण-पृ०- 80

3- प्रेमचन्द की उ०क०का०उ०-गोदान- पृ०- 133-डा० कृष्ण देव शारी

को बदोस्त, जो वास्तव में राज्य को सम्भरित होनी चाहिये, कुछ लोग अपना परिश्रम किये गुन छरें उड़ाते रहे, हमारे समाज की यह कैसी जड़ता है।¹

धार्मिक अन्धविश्वास-

हमारे सामाजिक ढाँचे में धर्म का प्रत्यक्षपूर्ण स्थान है। समाज के आधांश नियम धर्म के उपदेशों से रचे गए हैं जिसमें ब्राह्मण को ब्रह्म का अंश माना गया है इसलिये वो चाहें कुछ भी करे सबको उसकी हर बात शिरोधार्य करना चाहिये। चाहे वह पाखण्डों हो पापों धूर्त भावा वस्त्र रंगाये तिलक-लाप लगायें, कर्णाधारण बिये जोतर से बगला भगत हो क्यों न हो मगर वह भगवान की तरह पूज्य है घर में कितना दाने की तरत जायेगा। मगर ब्राह्मण को बाखुश नहीं कर सकता नहीं तो उसके आप से सब कुछ भंग हो जायेगा।

इस जीवन में सुख भोगना या दुख भोगना भी पूर्वजन्म के किये कर्मों का फल है इससे मनुष्य आर्यवादो बन जाता है और अपनी दशा पर सन्तोष करके अकर्मण्य बन जाता है। धर्म का अर्थ यह नहीं था वह था मनुष्य की नैतिकता को बनाये रखने के लिये उसकी आत्मा को पवित्र रखने के लिये कि कहीं मनुष्य अपनी इंसानियत से गिर न जाय इसलिये सामाजिक प्राप्ति में धर्म का स्थान रखा गया था। मगर कुछ स्वार्थी लोगों ने इन धार्मिक नियमों को रूढ़ बना दिया अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिये नाना प्रपंच रचलिये नाना परम्परायें बना दी और ईश्वर का छन्द रूप जनता के सामने रख दिया जो ईश्वर मन को बल दे सबकी रक्षा करने वाला है उसका रूढ़ रूप सामने रख दिया कि अगर ऐसा न हुआ तो ईश्वर रूढ़ हो जायेगा और उसका सर्वनाश हो जायेगा। धर्म की आड़ में शोषण प्रारंभ हुआ इसका शास सबसे ज्यादा निम्नवर्ग, किसान और मजदूर बना क्योंकि उनकी समझ के बाहर ये ये सब धर्म के दकोसले थे ज्यादापढ़े-लिखे होते नहीं, हृदय के सरल होते हैं जो समझा दिया जाता है वही समझ लेते हैं।

प्रगतिवादी धारा में तो ईश्वर का कोई स्थान न था उसका दर्शन तो आध्यात्मिक नहीं भौतिक ढाँचे में खड़ा था वह ईश्वर नाम की किसी अदृश्य शक्ति पर

पर विश्वास ही नहीं करता था। उसका दर्शन तो ब्रह्मात्मक भौतिकवाद था। मार्क्स के अनुसार संसार के दो पदार्थ हैं-स्वोकारात्मक और नकारात्मक-इन दोनों तत्वों के संबंध का नाम ही जोवन है, जिसका आधार वस्तु *अद्वैत* है। दोनों विरोधी तत्व वस्तुमें स्थित ही निरंतर संबंध रखते हैं। इसी से येतना का जन्म होता है। यही येतना ब्रह्मात्मक होती है। इसी आधार पर काले मार्क्स के इस सिद्धांत को ब्रह्मात्मक भौतिकवाद कहा गया है।

प्रगतिवाद में अर्थ को ज्यादा महत्व दिया गया जब से प्रगतिवादी धारा का हिन्दी साहित्य में प्रवाह आया तब से धर्म को टकोसलों का खण्डन शुरू हो गया। लेखकों ने अपनी रचनाओं में छुकर धार्मिक आडम्बरों का खण्डन किया और ये धर्म के बहुरूपियों का भाण्डा फोड़ा और सभी रीति-रिवाजों, सड़ी हुई रूढ़ परम्पराओं को तोड़ने के लिये एक क्रांति प्रारंभ कर दी। प्रेमचन्द भी प्रारंभ में तो आदर्शवादी रहे किन्तु धीरे-धीरे वक्त की मांग को देखते हुये यथार्थ पर उतर आये इस समय जनता को धार्मिक उत्थान की आवश्यकता थी इस संकीर्णता के क्षेत्र से निकलकर व्यापक दृष्टि की आवश्यकता थी जिसमें वह डूब कर ईश्वर का डर छोड़कर शोषितों से लड़े और अपना अधिकार प्राप्त करे जिससे उसे भी जीना आये, पलना नही।

"गोदान में प्रेमचन्द ने धार्मिक पाखंड को गिनगिन कर कड़िया तोड़ी हैं। इस रचना तक आते-आते ईश्वर और तथाकथित धर्म के प्रति उनका मन अविश्वासी हो गया था।¹ मेहता के माध्यम से प्रेमचन्द ने गोदान में धार्मिक आडंबर को धजियाँ उड़ायी हैं-" और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हँसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट किये डालती है। जहाँजीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। जानी कहता है, ओं पर मुस्कराहट न आये, आँखों में आँसू न आये। मैं कहता हूँ, अगर तुम हँस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोसू है।²

1- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष-गोदान डा० कल्ल देव शारी- पृ०-१।

2- प्रेमचन्द-गोदान- पृ०-

ये सरल हृदय, सन्तोषी जन अपने दुख को अपनी आर्थिक विपन्नता को अने पूर्व जन्मों का फल समझते हैं ये यह नहीं समझते कि इन्सान अपनी तकलीफ अपने हाथ से लिखता है ये सब इन पाखण्डियों के बनाये हुये हथकण्डे हैं जिसमें यह समा दिया जाता है कि जिसके जो भाग्य में है उसको उतना ही मिलता है ये कहों का न्याय है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी पेट-भर भोजन भी नसाब न हो महाजनमोंदार, पूँजीपति सब ऊपर से होकितो न कितो बहाने सब चट कर जायें और उसे भाग्य का दोष कह दिया जाय कोई लूट ज्यादा लगाकर रुपये सेठता है कोई लगान वसूल कर, कोई केसारी से कोई डाँड़ लगाकर, कोई माँदा का उण्डा दिखाकर और कोई कानून को धुड़की लेकर शोष करता है और नाम है पूर्व जन्म के कर्मों का फल।

गोदान में होरो इसी बात को जानता है कि ये सब पूर्व जन्म का फल है कि हम दाने-दाने को मोहताज हैं और जो रईस हैं वह अपने पूर्व जन्म के फल के ही कारण आनन्द भोगते हैं इस पर गोबर उसका प्रतिवाद करता है क्योंकि वह नयी जीवन वेतना का प्रतिनिधित्व करता है वह यह सब बदलित नहीं कर पाता उसका मन विद्रोह करता है वह कहता है—“यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने-दाने को मुहताज हैं, देश पर साबितकपड़े नहीं ह, पोटी का पसीना रूँ तक आता है, सब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी-मस्तन लगाए बैठे हैं, तैकड़ों नौकर-चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपये न जमा होते हों, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है।

“ तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं?”

भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है।

यह बात नहीं ह बेटा, छोटे-बड़े भगवान के घर से बाहर आते हैं।

सम्पत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए, हैं, उनका आनन्द भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संघा, तो भोगे क्या?”

यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है, वह नरीयों को कुचलकर बड़ा आदमी बनजाता है।”

"यह तुम्हारा भरण है। मालिक आज भी चार घण्टे रोज भगवान का भजन करते हैं।

"कितने बल पर यह भजन-भाव आरदान-धर्म होता है?"

"अपने बल पर

"नहीं किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन बचे कैसे? इसीलिए दान-धर्म करना पड़ता है, भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे-नंगे रहकर भगवान का भजन करें, तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून लाने को दे, तो हम आओं पहर भगवान का जाप हो करते रहें। एक दिन खेत में खूब तोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाय।"

पण्डित जो अपने आपको ब्रह्म का अवतार बताकर जनता से अपना पूजा कराते हैं और मर्णादा का ढकोसला रचोये माथे पर तिलक-लाप लगाये ढोंगी की तरह धूमते हैं वह अन्दर से कितने पापी कितने दुश्चरित्र होते हैं इसका मण्डाफोड़ करके इन लेखकों ने जनता से मानो अपील की कि इन धूर्तों की बहवाओं नका भगवान तक पहुँचने का माध्यम समझकर उन पर अपना सर्वस्व मत लुटवाओ ये चार धर्म की पुस्तकें पढ़ने वाले नियम-व्रत करने वाले पाखण्डी हैं-शुनिया जो कि ब्राह्मण के वहाँ दूध देने जाता था उस पर बुरी नजर रखता था उस पाखण्डी की पोल-पट्टी खोलती है-"यही तल्ला है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बड़-बेटी को अपने घर में बन्द करके अइज्जत करो। इसीलिये तिलक-मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो? लगा लाप जोड़ने, परोँ पड़ने-एक प्रेमी का मन रखदोगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायेगा, बूना रानी!----।" उस ब्राह्मण की खिल्ली गोबर ने भी खूब उड़ायी, शुनिया के बताने पर कि उसने दूध की मटकी उस पण्डित पर फोड़ दी तो गोबर बहुत खुश हुआ ""बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा। तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी। भूखे भोख्योंन उखाड़ ली?।" 2

परम्परागत ब्राह्मणों की इन लेखकों ने खूब धज्जियाँ उड़ायीं। जो धर्म की एक ढकोसला बनाये डालते हैं तब कुछ नियमों का फलन कर दो तिलक-लाप लगा दो भगवा वस्त्र पहन लो, तर मुड़ा लो दो-चार पोथी-पत्रे बाँच दो थोड़ी से दूर पूजा-पाठ कर लो

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 18

2- वही, पृ०- 42-43

कथा प्रत कर लो बस हो गया धर्म का पालन माँ में चाहे बड़े-बड़े काले नागखेले परन्तु बाहर से स्वच्छ रहो, किसी अछूत के साथ का पकाया खानान खाओ परन्तु उसके साथ सोने में कोई हानि नहीं अजब है ये धर्म का दफोसा-“ हमारा धर्म है हमारा भोजन। भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँघ नहीं आ सकती। रोटियाँ गढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं।” दातादीन और उनके पुत्र मातादीन के पाखण्डी धर्म पर वैसा चुटीला व्यंग्य है कि तड़फ जायें। दातादीन का पुत्र मातादीन एक चमारिन को अपने यहाँ रखे हैं उससे खाना नहीं छुआता, रसोई में नहीं जाने देता मगर रहता उसी के साथ था-“ पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा-भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेता था।”

तिलिया जो एक चमार की बेटा है। चमार अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके कि उनकी बेटा चमार की तरह एक मजदूर बनकर रहे और ये पाखण्डी सब पाप करते हुये भी पण्डित बने बैठे मौज उड़ाते रहे उन चमारों ने विद्रोह कर दिया मानो सभी हरिजनों ने इस परम्परागत धर्म के नकली ठेकेदारों के विरुद्ध जेहाद छोड़ दिया हो एक स्वाभाविक क्षोभ उनमें व्याप्त हो गया और वह लोग मातादीन के दिखावो धर्म को नष्ट कर देने की उतारु हो गये-“ हम आज या तो मातादीन को चमार बना के छोड़ेंगे, या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। तिलिया कन्या जाता है, किसी न किसी के घर जायेगी ही। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुमहमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुद्रा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी इज्जती बनने की तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है, तो फिर तुम भी चमार बनो। हमारे साथ खाओ, पिओ, हमारे साथ उठो-बैठो हमारी इज्जत लेते हो, तो अपना धर्म हमें दो।

मातादीन के प्रतिविद्रोह भी स्वर में तिलिया की माँ कहती है-“वाह-वाह पण्डित! कुछ नियाय करते हो। तुम्हारी तड़की कितनी चमार के साथ निकल गई होती और

तुम इसी तरह की बातें करते, तो देखती। हम चमार हैं, इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम तिलिया को अकेले न ले जायेंगे, उसके साथ मातादीन को भी ले जायेंगे, जिसने इसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी-धरमी हो। उसके साथ सोजोगे, लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे।¹

इस विद्रोह के बाद भी जब इन पाखण्डियों पर कोई अंतर नहीं पड़ा तो चमारों ने मातादीन के मुँह से हड्डी छुआ दी फिर क्या था मातादीन का धर्म भ्रष्ट हो गया—“जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और धम्म और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुँह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान-पान, व्रत-विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म को जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित्त करे, लाख गोबर खाए और गंगाजल पिए, लाख दान-पुण्य और तोर्य-व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता।² काशी के पण्डित जब प्रायश्चित्त करवाते हैं दान-भोजन उड़ाते हैं मातादीन को गौ-मूत्र और गोबर पिताया-खिलाया जाता है तब कहीं जाकर उसका धर्म कुछ ठीक होता है।

इस प्रायश्चित्त ने मातादीन की आँखें खोल दीं वह इस दुनियाँ को पहचान गया उसे धृष्ट हो गई इस दकोस्तले से उसका मन पवित्र हो गया मन की कलुषिता धुन गई और उसकी मानवता फिर आई उसने जेऊ तोड़ दिया, उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गयी और उसने तिलिया के प्रति अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और एक मानव का जो कर्म होता है उसे अपना लिया एक झूठा दकोस्तला छोड़कर।

बबुला-भगत नोखेराम-“प्रातः काल पूजा पर बैठ जाते थे और दस बजे तक बैठे राम-नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानसता विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विधात कर देती थी।³ ताला पटेश्वरी गाँव में पुण्यात्मा महादूर थे। पूर्णसीता की नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते थे, पर पटवारी होने के नाते केला बेमार में जुतवाते थे, तिचाई बेमार में करवाते थे और अतामियों को एक दूसरे से

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 208

2- वही, पृ०- 209

3- वही, पृ०-

लड़ाकर रकम मारते थे।¹ "इन झूठे नेमी-धर्मियों की प्रेमचन्द ने खूब खबर ली है। इनकी काली कारतूतों का कच्चा-चिट्ठा दिखाकर स्पष्ट किया गया है कि यह धर्म कितनी कच्ची रेत की ढोवार पर टिका हुआ है। कबीर आदि प्राचीन सन्तों से भी अधिक सजीव रूप में प्रेमचन्द ने ब्राह्मणी धर्म के किले की ईंट से ईंट बजाई है।"²

एक समय था जब कि पाशाविक वृत्तियों को समाज के नैतिक मापदण्डों ने संयमित किया था किन्तु आज वे भी निष्प्राण होती जा रही हैं आज इन नैतिक मापदण्डों का कोई मूल्य नहीं रह गया अब समाज व्यक्ति के लिये न होकर व्यक्ति समाज के लिये बनता जा रहा है आवश्यकता है इन मनोरहस्यों को समझने कि और समाज को एक स्वस्थ और सामूहिक कल्याण की राह दिखाने, न कि शोषण की।

वैवाहिक पद्धति में दन्द-

प्रगतिवादी लेखकों ने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज में प्रचलित वैवाहिक पद्धति को खूब खबर ली है। इस वैवाहिक पद्धति के दोषों को इन लेखकों ने अपने उपन्यासों में स्थान-स्थान पर दिखाया है। इस पद्धति में अनश्लेष्म विवाह, बाल विवाह, विधवा-विवाह बहु-विवाह पर जम कर लेखनी चलाई है। विवाह समाज का सबसे प्रमुख और अहम् मुद्दा है। विवाह पद्धति समाज की प्रमुख व्यवस्था है अगर ये ही गलत हुई, रुढ़ हुई तो सारा समाज विवृद्धित होजायेगा। समाज की सुदृढ़ नींव विवाह पर ही खड़ी होती है, विवाह से ही परिवार बनता है और परिवार समुदाय, समुदाय एक समाज का रूप धारणकरता है। अगर कैसी विडम्बना है हमारे यहाँ की वैवाहिक पद्धति की सबसे ज्यादा दूषित है इसमें अनेक बुराइयाँ और कुरीतियाँ व्याप्त हैं।

कहीं विवाह में आयु की दृष्टि से अनश्लेष्म है, घर छोटा है वधु बड़ी है या वधु छोटी है घर बड़ा है और इस अनश्लेष्म विवाह के कारण भी समाज के द्वारा स्वयं ही उठाये हुये हैं। कहीं दहेज की समस्या के कारण अपनी पूँजी की कन्या किसी अछड़े व्यक्ति

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०-

2- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष - "गोदान"- डा० कृष्ण देव शर्मा

के साथ इसलिये ब्याह दी जाती है क्योंकि वह दहेज नहीं लेगा। कहीं पैसे के लालच में माँ-बाप अपनी बेटी को बूढ़े के हवाले कर देते हैं। अन्य परम्परा एवं आशिक्षा के कारण बेटी का विवाह बचपनमें ही कर दिया जाता है। बेटी तो पराया धन है किसी और की अमानत है इसको जितना जल्दी उसे सौंप दिया जाय उतना जल्दी इस कर्ज से उद्धार हो जायें, कन्या दान एक पुण्य है जल्दी से कन्या का दान करके पुण्य प्राप्त कर लें कहीं उससे वंचित न रह जायें किनरक में जगह मिले, इन सब आडम्बरों और अंध-विश्वास के कारण कन्या का विवाह उस समय कर दिया जाता है जबकि वह नासम्य होती है उसके खेलने खाने के दिन होते हैं, गृहस्थी का बोझ समभालना उसके लिये दुष्कर होता है परिणाम होता है पारिवारिक कलह और उसको अपना जीवन तड़प-तड़प कर काटना पड़ता है।

विवाह में प्रकृति रीति, विचार आदि के मिलाप के बजाय जब समये पैसे की माप-जोख होगी तो विषम परिस्थितियाँ जन्म लेंगी हों। हमारे यहाँ अबतक कुछ समय हो गया है। शादी भी लड़का-लड़की को देखने के बजाय समय देखकर होती है, जन्मकुण्डलियाँ अगर न मिल रही हों तो समय-पैसा देकर मिलावा ली जाती है लेकिन बाद में इसका दुष्परिणाम भी सामने आता है और समाज में तरह-तरह की बुरायाँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसे तलाक, आत्महत्या और वेश्यावृत्ति को भी इससे बढ़ावा मिलता है क्योंकि स्त्री पति के छोड़ देने के बाद या तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या दुनिया के हाथ का खिलाना बनकर कोठे पर जा बैठती है, क्योंकि शिक्षित इतना होती नहीं और न ही इतनी जागरूक होती है कि पति से अलग रहकर अपनी जीविका निर्वाह कर सके।

विवाह के सम्बन्ध में एक और दोष है माँ-बाप अपने लड़के-लड़की की शादी स्वयं करेंगे, वह अपनी इच्छा अपने बच्चों पर लादते हैं जिन्हें अपना सारा जीवन जिसके हाथ निर्वाह करना है उसे कोई हक नहीं कि वह अपना साथी स्वयं चुन ले इतना तो दूर है उसे इतना भी अधिकार नहीं कि वह अपने साथी के बारे में कुछ पूछ भी ले। लड़की को तो इतना भी अधिकार नहीं है कि वह अपने होने वाले पति को देख भी ले। माँ-बाप अपने मन से रिश्ते तय कर लेते हैं और वधन दे देते हैं-लड़का-लड़की के विरोध करने पर वह अपने दिये गये वधन की दुहाई देते हैं/उनके लिये किये गये अपनेबलिदान गिनाते हैं और अपनेप्रति

उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और मजबूर करते हैं कि वह उनके सामने घुटने टेक दे और जिस छूँटे से उनकी बाँधा जा रहा है वह बिना किसी विरोध के एक मूक माय की भाँति बंध जाये।

विचारों की विषमता, जहाँ दोनों पति-पत्नी के स्वभाव अलग-अलग हों वहाँ जीवन सुखी नहीं रहसकता। पति पत्नी से पटती नहीं है उनका सारा जीवन दुःखमय हो जाता है। इस समस्या को गोदान में प्रेमचन्द ने बड़ी अच्छी तरह उठाया है। गोविन्दो और खन्ना में नहीं पटती-लेखक व्यंग्य करता है "क्यों नहीं पटती, यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है, हालाँकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिये गए थे।" दोनों के विचारों में विषमता है, खन्ना धन-दौलत का मतवाला, ऐश्वर्य-भोग में चूर, विलासप्रिय, रसिक, धन, भोग को ही सब कुछ समझन वाले हैं दूसरी तरफ गोविन्दी सरल हृदय, शान्त स्वभाव, धन-ऐश्वर्य को कुछ भी न समझने वाली एक क्षमाशील, त्याग और सेवा की मूर्ति भारतीय नारी है। वह एक कुण्ठित जीवन व्यतीत कर रही है उसकी कुण्ठा का एक दुःख प्रेमचन्द जी ने खींचा है—"खन्ना के पास विलास के अपरों साधनों की कमी नहीं, अव्यक्त दरजे का बंगला है, अव्यक्त दर्जे का फर्नीचर, अव्यक्त दरजे की कार और अपार धन, पर गोविन्दी को दृष्टि में जैसे इन चीजों का कोई मूल्य नहीं। इस छारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का तालन-पालन और गृहस्थी के छोटे-मोटे काम होउतके लिए सब कुछ हैं। वह इनमें इतनी व्यस्त रहती है कि भोग की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। आकर्षक क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलाँना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करें? अगर पुरुष उसका असली सौन्दर्य देखने के लिये अखि नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा-मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा के पति की सेवा किए जाती है, जैसे देव और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। और यह अपार सम्पत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडम्बरों और पाखण्डों से मुक्त होने के लिए उसका मन तदैव समचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है।"²

लड़की की इच्छा के बिना मात्र धन-दोलत लेकर ब्याह कर देना हमारे समाज की परम्परा रही है लड़के का चरित्र कैसा है उसका खानदान उसका रहन-सहन कैसा है यह न देखकर उसके पास धन-ऐश्वर्य कितना है यह देखकर लड़की ब्याह दी जाती है और वह भोगे जीवन भर अपने पति की निदर्यता। ऐसा ही एक चित्रप्रस्तुत है गोदान से जिसमें राय साहब ने अपनी लड़की मोनाक्षी को शादी कुवेर-दिग्विजय सिंह से कर दी-ऐश्वर्य तो बहुत था मगर बेचारा चरित्र का बहुत ही गराब था-“साधारण हिन्दू-बालिकाओं की तरह मोनाक्षी भी बेजवान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री-पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह रोगाश्रम भी थे, गराबी भी। मोनाक्षी भीतर ही भीतर कुदृती रहती थी। पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो तीस से अधिक न थी। पढ़ा-लिखा भी था, मगर बड़ा मगल्ल, अपनी कुल-प्रतिष्ठा को लींग मारने वाला स्वभाव का निर्दयी और कृपण। गाँव की नीच जाति को बहू-बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहवत भी नीचों की थी, जिनकी कुशामदों ने उसे और भी कुशामदपसन्द बना दिया था। मोनाक्षी ऐसेव्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी।”¹

मोनाक्षी पढ़ी-लिखी थी और उन दिनों नारी जागतिकी अहर उठ रही थी नारी के अधिकारों को चर्चा पत्र-पत्रिकाओं में होती थी मोनाक्षी भी क्लब जाने लगी जहाँ इन पुरुषों से अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष की चर्चा होती थी। मोनाक्षी ने इससे प्रेरणा ग्रहण करके पति से अलग रहने लगी और उस पर गुजारे का दावा कर दिया, गुजारा मिल जाने पर भी उसका क्षोभ शान्त न हुआ तो उसने अपने पति को उसके शोहदे समेत पीटा। एक बेरवा जो वहाँ नाच रही थी उसको देखकर मोनाक्षी-जो धर्म्य किया वह तबमुच बढ़ा ही पिढोही है पुरुष प्रधान समाज में नारी की क्या स्थिति है-“हम स्त्रियाँ भोग-उत्प्लाव की पीछे हैं-हाँ, तेरा कोई दोन नहीं।”²

समाज की व्यवस्था ऐसी ही कि इसमें लड़का लड़की की पसन्द की कोई जगह नहीं। माँ-बाप अपनी प्रतिष्ठा एवं मर्यादा की दुहाई देतेहुये अपनी पसन्द अपने लच्छों पर लादते हैं। शादी-ब्याह में बराबर की प्रतिष्ठा देखी जाती है, जाति-पाँति ऊँच-नीच सब

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 269

2- वही, पृ०- 270

कुछ देखा जाता है। लेकिन जब किसी का प्रेम हो किसी के साथ तो वह कैसे अपना दिल तोड़ दे। प्रेम तो कोई जाति-धर्म, नीच, अमीर-गरीब देखता नहीं है। राय साहब अपने लड़के रूपाल की शादी सूर्य प्रताप सिंह की लड़की से करना चाहते हैं क्योंकि वह समाज में प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ सम्पन्न व्यक्ति हैं वह राय साहब की जोड़ के हैं। मगर रूपाल मालती की बहन सरोज से प्रेम करता है उसे सूर्य प्रताप सिंह का रिश्ता मंजूर नहीं-राय साहब कहते हैं-" यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊँचा कर देगा, कुछ तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो।" परन्तु इसी बात को कितने अच्छे ढंग से प्रेमचन्द ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया है क्यों मनुष्य अपनी इच्छा अपने बच्चों पर लादता है-"हम जिनके लिए त्याग करते हैं, उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो, यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज्यादा होती है, वह शासन-भावना भी उतनी ही प्रबल होती है और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है, तो हम क्षुब्ध हो उठते हैं, और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जित पड़ गई कि रूपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए, पाहें इसके लिए उन्हें पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नोति को हत्या क्यों न करनी पड़े।"-2

मेहता से जब राय साहब सलाह लेते हैं तब वह इस समस्या का समाधान बताते हैं निश्चय ही प्रेमचन्द ने कुछ सौच समझकर एक सटीक समाधान बताया है समाज की इस समस्या के उन्मूलन के लिये-मेहता कहते हैं-"आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व आप क्यों अपने ऊपर लेते हैं, छातकर जब आपका लड़का बालिम है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मुद्दामें प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता।"-3

"शहरों में यह विषमता पुरुष की लम्पटता और स्वभाव की उद्वेगता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके मूल में है धन-सम्पत्ति का दोष। गाँव में विषमता का कारण

1- प्रेमचन्द-मोटान-पृ०- 263

2- वही, पृ०- 264-65

3- वही, पृ०- 266

है विवशता।¹ होरी की दशा बड़ी ही दयनीय है उसके बेल चले गये, पर रहन हो गया, खेती रही नहीं मगर बेटी का ब्याहकरना है। अनमेल विवाह का बड़ा मार्गिक चित्रण है गोदान में लेकिन इसके पीछे होरी की विवशता है कोई स्वार्थ नहीं। अनमेल इज्जत बचाने के लिये होरी को अपनी पूल सी कन्या बेच देनी पड़ती है पहले वह अपने मन को समझा नहीं पाता एक अन्तर्-जन्तु से मच जाता है उसके मतिष्क में लेकिन अंत में उसको लाचारी के आगे धुटने डेकने पड़ जाते हैं। पण्डित दातादीन रामसेवक जो एक सम्मान आदमी है और होरी की ही करीब-करीब उम्र का है उसका रिश्ता स्या लेकरने को कहता है उससे विवाह करने से कुछ स्पष्टा मिल जायेगा और होरी के खेत बच जायेंगे—” रामसेवक होरी से दो हो चार साल छोटा था। ऐसे आदमी से स्या के ब्याह करने का प्रस्ताव हो अपमानजनक था। कहाँ पूल सी स्या और कहाँ बूढ़ा ठूठा।²

इस अनमेल विवाह के अतिरिक्त एक और अनमेल विवाह “गोदान” में दिखाया गया है और उसके ब्या घातक परिणाम निकलते हैं वह भी दिखाया गया है तारा जीवन नरक मच हो जाता है। एक बूढ़े के साथ अतृप्त लालसमयी, नवयुवती जो अभी एक कली है अपना जीवन कैसे व्यतीत करे उसके अपने अरमान होते हैं सपने होते हैं वह ऐसी परिस्थितियों से समझौता नहीं कर पाती और वह झर झर भटकती घूमती है उसका परिणाम होता है दोनों का ही जीवन क्लेशपूर्ण हो जाता है। भोला विधुर हैं किन्तु शादी करने के लिये लातायित हैं एक विधवा से वह शादी कर लेते हैं नाम है नोहरी। जवान बेटे-बहुओं के पर दूसरी शादी कर लाये बाप तो बच्चों पर कुछ बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पहले घर में बहुओं का राज चलता था फिर नोहरी का चलने लगा। बहूयें इसको कैसे सहन कर सकती थीं परिणाम हुआ पारिवारिक कलह, बेटे ने तारी मर्यादाये लांघ कर बाप पर हाथ छोड़ दिया दिन रात कलह-क्लेश शुरू हुआ और अंत हुआ बेटों के बाप को मार कर घर से निकाल देने में “नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का जबउते कोई हक न र गया था। कामता ने भोला को पीटकर घर से निकाल दिया।³

1- प्रेमचन्द की उपन्यास कला का उत्कर्ष- गोदान-डा० कृष्ण देव झारी-पृ०- 101

2- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 290

3- वही, पृ०-220

इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रहों- नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है। अब क्या पूछना है, चाहे रोज़ एक साड़ी पहने। सैया भरो कीतवाल, अब डर काहे का! भोला की आँखें मूट गई हैं क्या?।¹ यही परिणाम निकलता है बेमेल विवाह का पैते के प्रभाव से भी बेमेल विवाह हुआ करते हैं। शिगुरी सिंह बूढ़े हो चले मगर दो-दो जवान लीवियाँ घर में रखे हैं। वह उन्हें पटों में रखते हैं लेकिन परदे की ओट में ही वहाँ गुन खिलते रहते हैं ये अस्वाभाविक विवाह जिसमें प्रकृति रीति और वय का सम नहीं होता नतिक पतन का कारण बन जाते हैं।

सम और स्वाभाविक प्रेम में रास्ते में जाँति पाँति रीति रिवाज भी अपने रोड़े बिछाये रहते हैं जिससे स्वाभाविक विवाह कम हो हो पाते हैं और जो हो जाते हैं उसमें समाज उनका जीना दुष्कर कर देते हैं। गाँव-में तो ये और भी ज्यादा बीमारी फैली हुई है वहाँ तो अपने रीति-रिवाज और मर्यादा के कारण जान तक दे दो मार चुन करों। उनको बिरादरी से निकलने का बड़ा डर रहता है उनका हुक्का पानी बन्द हो गया तो वे किस दीन के रहेंगे। समाज के ठेकेदार उन्हें तरह तरह से डराते हैं डाँड वसूलते हैं शुद्धि कराने के लिये भोज करवाते हैं, दान-दालियाँ करवाते हैं तबकहाँ उसका हुक्का पानी खुलता है नहीं तो बेचारा बिरादरी से निकाल बाहर किया जाता है।

इसी तरह का संधर्मोदान में दिखाया है गोबर और हुनिया आपस में प्रेम करने लगते हैं मगर यथार्थ को सँचकर गोबर का हृदय काँप उठता है- "एक विचित्र भय मिश्रित आनन्द से उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? हुनिया को रख ले तो रखेती को लेकर घर में रहेगा कैसे बिरादरी का झूठ है। तारा गाँव काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएँगी।"² और यही हुआ हुनिया जब गोबर के घर आ गई और गोबर तो भाग गया मगर इधर तारे गाँव में जैसे तूफान आ गया एक विधवा, अहोर की लड़की को रख कैसे लिया वह कुल है। होरी के वहाँ का हुक्का पानी बन्द उसे बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा, बसइसके दो ही रास्ते हैं या तो हुनिया को मारकर घर से निकाल दो या डाँड दो, तारी बिरादरी को मात दो, ब्राह्मणों को भोज दो।

1- प्रेमचन्द-मोदान-पृ०- 222

2- वही, पृ०-41

इस कटहरजातिवाद की ओट में श्री अकर्म अपनी सुविधानुसार सामाजिक नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करके समाज के बहुसंख्यक साधनहीन वर्ग का शोषण करता रहा है। धनिया ने बुजुर्गवर्ग के इसी स्वार्थ पर ध्यान करते हुये दातादीन से कहा- 'हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज, कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। क्याहता न सही, पर उसकीबाहु तो पकड़ी है मेरे बेटे ने हो। किस मुँह से निकाल देती? वही काम बड़े-बड़े करतेहैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता उन्हें कलंक हो नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करने हैं तो उनकी मरजाद बिगड़ जाती है। नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं।'² दातादीन, पटेश्वरी आदि सभी पीछेपड़ गये होरी और धनिया के। पटेश्वरी ने कहा- 'समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आँकुर जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं।'³

इन समाज के ठेकेदारों ने धनिया की बात को लेकर बर्बाद कर दिया पंचायत बंटाया गई, पंचायत ने होरी पर ती राये बकद और तीस मन अनाज का डाँड़ लगा दिया। जो किसान कीड़ी कीड़ा को मोहताज हो, अन्न के दाने को तरस रहा हो वह इतना बड़ा डाँड़ कैसे देगा। मगर ये गाँव वाले भोले और अशिक्षित होते हैं इनमें सोचने समझने की जैसे शक्ति उत्पन्न होजाती है ये अन्धविश्वास में पँचों को परमेश्वर मान बैठते हैं मगर उनके अन्दर का राक्षस नहीं देखते। होरी अपना एक एक दाना खेत से हो उठाकर दे देने की राजी हो जाता है अपने बच्चों के लिये भी एक दान नहीं रखेगा, अगर उसमें भीकभी पड़े तो बैल खोलकर ले जायें। मगर धनिया विद्रोही स्वभाव की है उसे ये सब सहन नहीं होता वह समझती है कि ये परमेश्वर नहीं राक्षस हैं- 'मैं एकदानान अनाज दूंगी, कीड़ी डाँड़। जिसमें बूँत हो चलकर मुझसे ले। अच्छी दिल्गी है। सोचा होगा डाँड़ के बहाने इसकी सब ज़ेबात ले ली और नजराना लेकर दूसरों को दे दी। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लासता तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है विरादरी में। विरादरी में रहकर हमारी मुकुत न हो जायेगी। अबभी अपने पत्तीने की कमाई पाते हैं,

1- हिन्दी गद्य-साहित्य पर समाजवाद का प्रभाव-डा० शंकर लाल जायसवाल पृ०-102

2- प्रेमचन्द-मोदान-पृ०-105

3- वही, पृ०-106

तब भी अपने पसीने की कमाई खायेगी।¹ मगर होरी अपने को इस दापरे से अमर नहीं उठा पाता वह मर्दा और बिरादरी के ठूठे टकोसले में बंधा हुआ है, वह अपने घर को तलाही तो करवा सकता है लेकिन पंच परमेश्वरों की बात नहीं चाल सकता और कहता है—“हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो उलझाती है, उसे तिर झाँककर मंजूर कर। नक्कू बनकर जाने से तो गले में फाँसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाय तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी। बिरादरी ही तारेगी तो तरेगी।”²

होरी अपने खेत से मारा अनाज ढोकर पंचों के घर पहुँचा देता है, मगर धनिया के सीने में आग जल रही है वह नागिन को भीति फुसकार रही है मगर होरी उसको एक नहीं सुन रहा अपने बच्चों के लिये एक दाना भी न बचे तो मासुस तिलमिला उठता है जबकि उसने रात-दिन मेहनत करके अन्न पैदा किया है वह कहता है—“यह पंच नहीं है राक्षस है, पक्के राक्षस! यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डाँड तो बहाना है समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आँखें नहीं कुतलीं। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो? सोचते हो, दस-पाच मन निकालकर तुम्हें दे देंगे। मुँह धो रखो। उसके यहाँ पोता होने पर बिरादरी से कोई भी न आया, मगर धनिया को इसकीकी परवाह न थी।” उसी वक्त होरी अपने घर को अस्सी रुपये पर भिगुरी सिं के हाथ गिरों रख रहा था डाँड के स्वर का उसके सिवा यह और कोई प्रबन्ध न कर सकता था। बीस रुपये तो तेलहन, गेहूँ और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखनापड़ गया। नोखेराम तो चाहते थे कि कैल बिकवा लिये जाए लेकिन, परमेश्वरों और दातादीन ने इसका विरोध किया।³

कितनी धूँसाहोती है ऐसी सामाजिक व्यवस्था से इन्सान पोस हो डाले क्या धनिया को घर में आश्रय देने का इतना भयंकर परिणाम मिलना चाहिये था कि बच्चे एक-एक दाने के तरसते घर तक रहन हो जायें मगर इन पत्थर की देवताओं के हृदय पर स्वेमात्र भी दया न आये कितने कुरी ये थे समाज के ठेकेदार। समाज व्यक्ति के लिये होता है या व्यक्ति समाज के लिये ऐसे न जाने कितने ही किसान शोषण की चक्की में पिस्तते ही चले आ रहे हैं

1- प्रेमचन्द-गोदान-पृ०- 108

2- वही, पृ० -108

3- वही, पृ०-109

आज भी ये समस्या बकरार है भले ही उसका कुछ रूप बदल गया हो मगर है अभी भी यही सड़ी-गली व्यवस्था।

हमें अपनी वैवाहिक पद्धति को बदलना होगा अपनी सामाजिक व्यवस्था को लगाम को थोड़ा ढीलाकरना पड़ेगा। मा-बाप अपनी पुत्री प्रतिष्ठा और पैसे के लोभ में जो लड़की का सौदा करते हैं उसे स्तूपाल की तरह अस्वीकार करना होगा। बेमेल विवाह में पति अगर विषम स्वभाव का है आधार है, सम्पत्ति है तो मोनाधी की तरह उसे सबक सिखाना है, घुट-घुटकर मरना या उसके घरणों की दासी बन कर नहीं रहना होगा, तभी हमारी सामाजिक विषमता और वैवाहिक पद्धति के दोष दूर हो सकेंगे।

विवाह के सम्बन्ध में हमारे वहाँ समाज की व्यवस्था बहुत खराब है इसमें विवाह को एक अनिवार्य बन्धन बना दिया है न कि एक स्वाभाविक और विकसित प्रेम को परिणति, विवाह एक पवित्र मानसिक प्रक्रिया है प्रेम का उदात्त और शाश्वत रूप ही विवाह के बाद उत्पन्न होता है किन्तु ये इच्छा पर निर्भर होना चाहिये कोई जबरदस्ती या बौझ नहीं होना चाहिये। प्रगतिवादी विवाह में स्वच्छन्दता चाहते हैं उनका विचार है जब तक पति-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास हो उनमें आपस में अनुराग हो वह साथ रहें अन्यथा अलग हो जाये और अपने-दूसरे मनपसन्द साथी से विवाह कर लें। लेकिन इसमें सामाजिक व्यवस्था आड़े आती है हमारे समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और न समाज इसे स्वीकार हो कर सकता है—इसी उद्देश को ध्यान में रखते "दादा कामरेड" में व्यक्त किया है राबर्ट और फ्लोरा पति पत्नी हैं किन्तु उनमें आपस में नहीं पड़ती वह दोनों अलग होकर अपने-अपने मनपसन्द साथी से विवाह करने चाहते हैं—"समाज का यह दूसरा नियम है कि स्त्री का संबंध जीवन भर एक पुरुष से रहे बताइये, अब यह नियम मेरे, फ्लोरा और उस पुरुष, जिससे फ्लोरा विवाह करना चाहती है और उस स्त्री, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ वे जीवनो को मुतीवत में डाल रहा है या नहीं? जब तक स्त्री पुरुष की सम्पत्ति समझी जाती थी, उसका एक पुरुष की बने रहना जरूरी था परन्तु आज जब स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने की बात आप कहते हैं तो इस प्रकार के नियम या कानून की जरूरत? स्त्री-पुरुषों का जीवन सुख शान्ति से चले, इसी लिये तो समाज नियम, कानून बनाता है। आप इन्कार नहीं कर सकते कि विवाह एक बन्धन है। बन्धन उस समय

लागू किया जाता है जब अव्यवस्था का डर रहता है। हैरान हूँ कि समाज में इस बन्धन को इतना आदर क्यों है? दूसरे बन्धनों की तरह इसे भी आजादी का बहुत समझना चाहिये। तमाशा यह है कि लोग इस बन्धन में बंधने के लिये बेताब रहते हैं।¹

हमारा समाज स्वच्छन्द प्रेम स्वीकार नहीं करता वह विवाह की आवश्यकता मानता है, विवाह के बाद प्रेम करने वालों को समाज की तरफ से स्वीकृति मिल जाती है, विवाह के पहले कोई आपस में प्रेम करे समाज का उस पर प्रतिबन्ध है, प्रगतिवादी इस प्रतिबन्ध की स्वीकार नहीं करते उन्हें ये बन्धन लगता है—“दादाकामरे” में हरीश कहता है—“विवाह एक लाइसेंस या पखाना है। बन्धा तो वास्तव में यह है कि समाज कोई पुरुष जिसी स्त्री से कोई संबंध नहीं रख सकता परन्तु जब इस ढंग से काम नहीं चलता तब एक पुरुष को एक स्त्री के लिये परखन्ना या लाइसेंस दे दिया जाता है कि वे परस्पर सम्बन्ध पैदा कर सकते हैं।”

राबर्ट ने कहा—हाँ आपने अधिक अच्छे ढंग से कहा था यों कहिये जिस तरह पराई सम्पत्ति लेना पाप है, उसी तरह दूसरे की औरत से सम्पर्क भी पाप है। परन्तु औरतऐसी सम्पत्ति है, जिसके हाथ-पैर और तिर है, इसलिये उसे समझाया गया है कि अपने मालिक से घिपके रहने में ही तेरा कल्याण है इसीलिये तू पातिव्रता बनी रहना।”

-----हरीश ने कहा—“स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है, विवाह की प्रथा को दूर कर देना---।” जैल ने कहा—“वाह! तो फिर हो क्या?” क्यों-होने की क्या है?” उत्तेजित हो हरीश ने उत्तर दिया, “तुम्हारे देश के यदि दमनकारी कानून दूर कर दिये जाये तो क्या होगा? इसी तरह विवाह का दमनकारी संबंध दूर कर देने पर स्त्री-पुरुष अपनी अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहेंगे।” “यह मैं नहीं मानती”—जैल ने विरोध किया, “एक सोचा तो होनी ही चाहिये।”

“मैं जानता हूँ, तुम क्यों नहीं मानती। मुत्कराते हुये हरीश ने उत्तर दिया, “बुरा मत मानना, तुम चाहती हो कि पति कमाकर लाये और तुम उड़ाओ। मैं पूजता हूँ

कि यदि स्त्री सन्तान चाहती है तो उसके पालन की जिम्मेदारी से क्यों उरती है।¹

विवाह के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विचार दादा कामरेड में व्यक्त हुए हैं सब अपने अपने विचारों के अनुसार उसको व्याख्या करते हैं हरोश और ईल के विचारों को सुनने के बाद विवाह पर राबर्ट के अलग विचार हैं आज के आधुनिक दम्पति क्या चाहते हैं या आज के युग में विवाह की क्या स्थिति है, राबर्ट कहता है—“परन्तु सन्तान की इच्छा से ही हमारे समाज में आजकल कितने लोग विवाह करते हैं। सन्तान हो जाती है, फिर प्राकृतिक मोह उसे पालने के लिये विवश कर देता है। इस देश में साधारणतः विवाह होता है इसलिए कि विवाह होना ही चाहिये विवाह की जल्दत महसूस होने से पहले ही वह हो जाता है जैसे आग लगने से पहले, आशंका के रूपाल से ही सरकारों इमारतों में आग बुझाने के लिये लाल रंग की बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं या रात में सोने से पहले तिरहाने पानी का गिलास रख लिया जाता है। उसी प्रकार समाज में विवाह हो जाता है, फिर लोग अपने प्रेम या आसक्ति को तृप्त करने के लिये जब अपने आपको झूल जाते हैं उस समय भी उनके सामने पलने में घोंट से हँसते खेलते बालक का चित्र नहीं होता। सन्तान तो बाद में आ कूटती है। असल बात तो यह है कि आज का सम्य समाज सन्तान से डरता है परन्तु प्रकृति उन्हें धोखा देती है, ठीक उसी तरह जैसे चिड़ोमार जाल में चारा फलाकर पक्षियों को धोखा देता है। प्रेमियों को दिखाई देता है केवल शारीरिक आनन्द का चारा परन्तु इस चारे में छिपे रहते हैं सन्तान के जाल के फन्दे।”²

प्रेम में दुन्दु-

पुण्य मानव की शाश्वत सहजप्रवृत्ति है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रेम होता है, पलता और बढ़ता है। प्राणी मात्र में प्रेम की प्रवृत्ति प्रारम्भ से रहती है, बचपन वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रेम करता है अपने आस-पास के लोगों से लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ती है उसका दायरा भी बढ़ता जाता है लेकिन पहले के प्रेम में कुछ लेने की प्रवृत्ति नहीं रहती बाद में जो प्रेम होता है उसमें उसके बदले कुछ पाने की इच्छा रहती है

1- यश्मास- दादा कामरेड-पृ०- 89

2- वही, पृ०-90

लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा होती है, कुंठा होती है। कई युवक युवतियाँ तो आत्महत्या तक कर बैठते हैं।

प्रेम वही तफल होता है जब वह शाश्वत हो निःस्वार्थ हो, प्रेमपूर्ण समर्पण मांगता है, उसमें सन्देह, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं रहता, प्रेम बन्धन भी स्वीकार नहीं करता और आज का प्रगतिवादी प्रेम तो किसी भी प्रकार का बन्धन अपने आप में स्वीकार नहीं करता वह स्वतंत्रता चाहता है और अगर उस पर कोई अपना दबाव या बन्धन डालना चाहता है तो वह विद्रोह करता है।

प्रेम एक आकर्षण है जो पुरुष को स्त्री को और आकर्षित करता है कुछ लोग इसे विनाशकारी मानते हैं किन्तु यह विनाशकारी नहीं ये पुरुष की पूर्णता है, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह प्रेम भी कई प्रकार का है, जिसमें दाम्पत्य प्रेम का अत्यन्त उज्ज्वल और उदात्त तथा गहन रूप होता है। दाम्पत्य प्रेम के बारे में गोदान पर काफी चर्चा हुई है। डा० मेहता इसी प्रेम को पवित्र और शाश्वत मानते हैं।

"अपनी अपूर्णता के आत्मबोध में जब मनुष्य जीवन की टिप्पणियाँ लिखने में असमर्थ हो जाता है—कर्म की रेखाएँ खींचने में जब उसे एक सामाजिक तथी की आवश्यकता प्रतीत होती है वह अपने विवेक के आन्दोलन के प्रकाश में उसे दूँद निकालता है और उसके संपर्क का आग्रह उसकी कविता में जाग उठता है।—जो रोमान्स जीवन के कर्म पथ को बलवान बनाने की दीक्षा देता है—मानवता की जाग्रत सेवा के सम्मुख जो सपनों की रंगीनी को कम महत्व देता है वह सदैव मानव को जीवन के समस्त अवरोधों से जूझने के लिये रणक्षेत्र की ओर ले जायेगा।" प्रगतिवाद वैयक्तिक स्वार्थ खपी प्रेम का विरोधी है वह प्रेम जो कर्म क्षेत्र से दूर ले जाता है और व्यक्ति के चरित्र को संकुचित कर देता है वह प्रगतिवाद को स्वीकार नहीं देता स्वस्थ रोमान्स जो कर्मक्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और व्यक्तिवाद की परिधि से निकालकर उसे यथार्थ और जनसम्पर्कमय बनाता है।

"रोमान्स में जीवन की लीह झूझार्ये-बन्धनों की हथकड़ियों, और बेड़ियों चन्द्र किरणों की तुलिका से मिश्रित नये पलायनवादी, कोमल, मोठे गीत बनकर न आवें वरन् अपनी

कुरुपता और कठोरता में स्थिर रहते हुए जीवन की वर्तमान दुरस्थाओं से मुँह न फेरकर उनसे मोर्चा लेते रहने का बोलशेविक निश्चय और निहलिस्ट दृढ़ता प्रदान करें। तभी रोमान्स में उस गहरी मानव-भावना और पापन के प्रति घृणा का जोवनोन्मुख उच्चार होगा जो जीवन से भागकर, आत्माहीन, निष्प्राण और मृत प्रेम में आश्रय खोजने और हाँथी दाँत के स्वरत मोनारों में जाकर छिपने की प्रवृत्ति का खात्मा करेगा।¹ प्रेम के सम्बन्ध में कुछविचार यशपाल जी के उपन्यास "दादा कामरेड" में राबर्ट द्वारा प्रकट हुये हैं— "मान-स्तिक प्रेम और शारीरिक आकर्षण की सीमा एक दूसरे से दूर दूर नहीं रहती। इस पार श्रृंखला प्रेम और भाक्ति है, दूसरी ओर तृप्ति की चेष्टा और फिर यह सीमाकोई ठोस पदार्थ नहीं। भावना और विचारों में ही यह सीमा रहती है इसीलिये भावना, विचार या इच्छा की यह तरंग इसे कहीं पहुँचा सकती है, मिटा भी सकता है।"²

प्रेम जैसे तो ऐसा होता है जो बदले में कुछ चाहता है बहुत कम ऐसा होता है कि सध्या प्रेम कोई करे और उसके बदले में कुछ चाहे नहीं। पुरुष का प्रेम तो अवश्य ही बदले में अधिकार की कामना रखता है वह स्त्री पर अपना स्काधिकार समझकर उसे बंधन में बाँध देना चाहता है अगर प्रगतिवाद ी प्रेम सीमित होकर रहना नहीं चाहता वह तो विस्तार चाहता है— "शैल का कथन— "मैं तोयने बन्नी हम क्यों लड़ पड़े? उत्तर 1 मला प्रेम द्वारा मैं अपने जीवन का विस्तार चाहती थी और वह मुझ पर बंधन लगाकर मेरे जीवन को अपने लिये सीमित कर देना चाहता था। देखो—चौदह, पन्द्रह बरस का लड़का भी मुझे अपनी सम्पत्ति समझना चाहता था।"³

प्रेम एक आवश्यकवस्तु है आकर्षण मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक के बिना दूसरा अधिरा है। प्रेम ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है वह जीवन का आधार है पुरुष के बिना स्त्री कोई कामो महसूस करती है और स्त्री के बिना पुरुष कभी महसूस करता है अतः परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है किन्तु समाज इसकी ऐसी तत्त्वोररक्षा है मानों यह कोई जगल-वस्तु हो समाज ने प्रेम पर तमाम बंधन और अंकुश लगा रखे हैं स्पष्टन्द प्रेम तो समाज द्वारा तिरस्कृत है हिन्दू समाज प्रेम पर प्रतिबंध

1- समाज और ताहित्य-अंश- नई हिन्दी कविता का प्रगतिवादी पथ-पृ०- 198

2- यशपाल- दादा कामरेड- पृ०-86

रखता है। समाज के प्रेम के प्रति इस नकारात्मक रवैये से व्यक्ति प्रेम करने से धबराने लगता है, "दादा कामरेड" में हरीश कहता है—"यदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनाशकारी होता तो प्रकृति यह आकर्षण पैदा क्यों करती? जिन वस्तुओं से मनुष्य के जीवन को भय है, उनसे वह डरता है, दूर भागता है परन्तु स्त्री को ओर पुरुष आकर्षित होता है मानो उसके जीवन में कोई कमी है, जिसे वह स्त्री से पूर्ण करना चाहता है क्या स्त्री भी पुरुष के प्रति ऐसा ही अनुभव नहीं करती।"¹

प्रेम के प्रति उपेक्षा पर देशद्रोही में छातून डा० अन्ना से कहती है—"बुद्धिजीवी लोगों में व्यक्ति सिमटते जाने का भाव अनुचित रूप से बढ़ जाता है। समाजवादी नागरिक को सद्ग्रहस्थ होना चाहिये। आधुनिक युवक और युवतियाँ माता-पिता बनने के उत्तरदायित्व से जाने क्यों डरते हैं? यह तो पूँजीवादी समाज का रोग है, जहाँ अधिकांश जनता सब प्रकार के साधनों से हीन अवस्था में पैदा होकर दुखपाती है। समाजवादी सोचियत में जन्म लेने वाली संतानों के लिये संसार का उठा भाग, यह महान प्रजातंत्र सब प्रकार की संभव सुविधाएँ देने के लिये तैयार है। इस महान देश के साधनों को उपयोग में लाने के लिये संसार भर के शोषितों के हित के संरक्षक इस समाजवादी सोचियत प्रजातंत्र को सबल बनाने के लिये, हमें स्वस्थ संतानों की आवश्यकता है।"²

सामाजिक व्यवस्था के प्रति असन्तोष की भावना

समाज में अर्थ की महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सब कुछ धन की तुला पर तोला जा रहा है। अब कौटम्बिक रिश्ता भी कोई मायने नहीं रखता। मनुष्य का अब इतना चारित्रिक पतन हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिये वह घृणित से घृणित काम करने में भी संकोच नहीं करता है। ऐसे घृणित समाज के प्रति विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है भगवती प्रताप बाजपेयी के उपन्यास "निमंत्रण" में जिसमें मालती शर्मा जी की पत्न। रेणु से कहती है—"चरित्र मानसिक सदाचार का दूसरा नाम है। जो लोग दुनियाँ भर के झूठ, लच, झल प्रपंच, कपट, धूर्तता तथा ईर्ष्या द्वेष के कुन से रमे रहते हैं, जो मनुष्य के साथ कुत्ते का सा व्यवहार करते नहीं लगाते, जो सत्य और न्याय से दूर रहकर एक मात्र स्वार्थों

1- यासान- दादा कामरेड-पृ०- 98

2- वही, देशद्रोही- पृ०- 114

में ही संलग्न रहते हैं, ऐसे के बल पर जो जमीन और जा दाद, स्त्री और प्रेयसों के लिये भाई और पुत्र तक का छिपकर सत्पा नाश कर सकते हैं, जो समाज उन्हें वारिन्हीन नहीं मानता, मैं ऐसे समाज को नहीं मानती। बल्कि मैं तो उसका नाश देखना चाहती हूँ।¹

समाज का इस हद तक पतन हो चुका है, मनुष्यता समाप्त हो चुकी है वारों तरफ भ्रष्टाचार का ताण्डव हो रहा है।

हम अपनी प्राचीन रुढ़ियों और संस्कृतियों² इतनेभिदे हुए हैं कि उसके पार हम नहीं जानती³ चाहते कि इससे भी अलग और अच्छा कुछ हो सकता है। कुछ परम्परायें तो ऐसी हैं जो आज के युग में सही नहीं बैठती आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज के लिये बाधा बन जाती हैं किन्तु हम हैं कि उस लोक को पोछते जाते हैं। समाज से भय मनुष्य के अन्दर घर कर गया है, वह समाज की अवस्थाओं से परेशान रहता है मगर उसे तोड़ फेंकने की हिम्मत नहीं कर पाता। निर्मलग उपन्यास में गिरधारी रेणु से कहता है—“शताब्दियों से हम परम्पराओं, रुढ़ियों और संस्कृति के नामपर अनेक प्रकार की अबौलिक मान्यताओं के शिकार होते आ रहे हैं। हमारे संस्कारों में इतनी अधिक जड़ता भिद गई है कि जीवन को पूर्ण बनाने के संबंध से कोई भी नव प्रयोग करते हुए हम अडकते और डरते हैं। नवजीवन नवनिर्माण और नवचेतना के जो भी मार्ग हमें देख पड़ते हैं केवल इस विचार से हम उन्हें नहीं अपनाते कि हमसे संबंध रखने वाला समाज क्या जाने उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। हममें इतना साहस नहीं कि हम अधिकारपूर्वक इतना भी कह सकें कि हमारे विकास का मार्ग वह नहीं, यह है।”²

समाज के बन्धन मनुष्य को सोमित कर देते हैं और जहाँ मनुष्य की सुविधा उन बन्धनों से बाधित होती है वह उसे तोड़ने पर मजबूर हो जाता है—मालती भी यही बात कहती है—“समाज के प्रतिबन्ध जहाँ मनुष्य को सोमित कर देते हैं, वहाँ उसे उन सामाज्यों का उत्खनन कर देना पड़ता है, और उत्खनन के लिये सुविधा उसका सबसे पहला पद है।”³

1- भगवती प्रसाद बाजपेयी- निर्मलग-पृ०- 29

2- वही, पृ०- 113

3- वही, पृ०- 132

समाज के नियम एवं परम्परायें परिवर्तनशील होने चाहिये क्योंकि जैसे समय बदलता जाता है, वातावरण बदलता है मनुष्य की आवश्यकतायें बदलती जाती हैं अतः मानव की रक्षा करने वाला समाज उसे भी मनुष्यकी आवश्यकताओं के अनुस्यू बदलते जानना चाहिये- समाज की इसी रुढ़िवादिता के प्रति यशपाल के उपन्यास "दादाकामरेड" में राबर्ट कहता है- "जैसे ईंटों के बिना इमारत नहीं बन सकती, उसी तरह बिना व्यक्तियों के समाज भी नहीं बन सकता। समाज अपनी रक्षा तथा व्यक्तियों के विकास के लिये ही व्यवस्था करता है परन्तु मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसकी आवश्यकतायें बदल जाती हैं और पुराना व्यवस्था में उसे स्कावजुम्ब होने लगती है। जैसे बचपन में कोई कपड़ा शरीर पर तो दिया जाय तो उम्र बढ़ने पर दम धौंटेने लगेगा, वही हालत हमारा सामाजिक व्यवस्थाओं की भी है।"

जैसे प्रगतिवादी आत्मवाद के बजाय अपनी रचनाओं में आर्थिक-राजनेतिक प्रश्नों को अधिक महत्व देते थे। यशपाल के उपन्यास "दादा कामरेड"। कानायकहरिश भी इस सिद्धांत को मानता है, आत्मवाद से जनता से संपर्क नहीं रहता, आत्मवाद की आत्म-बलिदान को ही अपना साध्य मान लेता है। दादा अपने सिद्धांत की हार स्वीकार करते हैं और हरीश और शैल के मार्ग पर चल निकलते हैं-समय बदल गया है-----गांधीवादी विचारधारा का भी प्रगतिवादी साहित्य में विरोध पाया जाता है। गांधी जी के अहिंसा एवं सत्याग्रह का प्रगतिवादियों ने खण्डन किया है। यशपाल के पात्र चुपचाप अपने पर लाइठों नहीं बरसवा सकते वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। मानव-मानव के भेद को मिटाने के लिये एवं देश हित में, सामाजिक कर्तव्य के पालन के लिये की गयी हिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा है।

उपर से कुशहाल दिखने वाला व्यक्ति क्या वास्तव में पूर्णस्व से सुखी है? ये कोई जरूरी नहीं है अगर राज-सज्जा के बावजूद व्यक्ति अंदर से कितना खोखला है कितना दुःख है समाज के दिखावे में मनुष्य की क्या क्या खेलना पड़ता है? "दादाकामरेड" में हरीश

शैल से कहता है- "तुम्हारे व्यक्तित्व के सम में, जो देखने में खुशहाल है, समाज कितनी गुप्त घंटा भीग रहा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। यदि मैं समाज की अवस्था जानना चाहता हूँ तो उसको नज्ज से या खुर्दबीन के तारों से तो ऐसा कर नहीं सकता। समाज के अनुभव से ही हमें समाज का ज्ञान हो सकता है।"¹

नैतिक एवं मानव मूल्यों के अपतन से उत्पन्न -

भारत का अधिकांश वर्ग इसलिये भोगीभोगी है कि वह अशिक्षित है, कुछ तो निराले हैं, अध्यात्मवादी एवं जड़ बुद्धि है और उस पर भी पूँजी जिनके हाथ में समाज की जिम्मेदारी पिन पर है वह तो झालती और धूर्त है, "निर्ममण" भगवती प्रसाद बाजपेयी इसी बात का समर्थन करते हैं- शर्मा जीने कहा- "गुलाम देश, अधिकांश जनता अशिक्षित, शिक्षित जनता बेकार या पथभ्रष्ट। पूँजी उन लोगों के हाथों में, जो अधिकतर मूर्ख, लम्पट, स्वार्थी, दुर्व्यसनी, अध्यात्मवादी और जड़ हैं। किया क्या जाय।"² शर्मा जी की इस बात पर गिरधारो। जो कि एक स्वामिमानी युवक था। बोला कि "किन्तु उच्च श्रेणी की सरकारों नौकरियों में भी कर्तव्य, न्याय और सत्य पर दृष्टि रखने वाले कुछ इने गिने व्यक्ति अपवाद रूप में ही मिलेंगे, और निम्न मध्यश्रेणी के लोगों में भी अधिकांश न कर्मठ होते हैं न ईमानदार। रात उनकी होटलों, जलयानगृहों, पिक्कुर हाउसों, चकलेखानों तथा प्रेसियों के यहाँ कटती है। नशेबाज भी वे कम नहीं होते। सड़क पर चलते हुए पास से गुजरने वाली स्त्रियों और युवतियों की ओर कुदृष्टि से देखे बिना उनकी तबियत नहीं मानती। उनमें अधिकांश या तो अविवाहित होते हैं या नौकरी के नगर में अकेले स्त्रियों को वे लोग मायके या देहात के घरों में डाल रखते हैं। अथेड़ अथवा कुस्र होने के कारण पत्नी का संबंध उनके साथ बनाये रखना उन्हें स्वीकार नहीं होता। महीने में गिने रुपये उन अबलाओं के पास मनीआर्डर से आ जाते हैं और उन्हीं के आधार पर वे अत्यन्त हीन और दयनीय जीवन व्यतीत करती हैं। उनके बच्चे नोरोग नहीं रहते। शिक्षा भी उन्हें ठीक ढंगसे नहीं मिल पाती और उनके पिता और संरक्षक बाबू लोग निश्चित रहते हैं और जीवन उनका जैसा चलता है बराबर चलता रहता है।"³

1- यमनाल-दादा कामरेड- पृ०-32

2- भगवतीप्रसाद बाजपेयी-निर्ममण-पृ०- 91

3- वही, पृ०- 97-98

ये है असली तस्वीर उस समाज के नौकरांपेशे लोगों कि तो क्या अशिक्षित वर्ग क्या शिक्षित वर्ग क्या निम्नवर्ग क्या उच्चवर्ग सब उपरसे नीचे एक जुट हो चुके हैं चारों तरफ उठापोह का वातावरण है।

जो शिक्षित हैं उन्हें तो समाज की आवश्यकताओं के प्रति जागस्क होना चाहिये किन्तु वो भी उन्हें का पक्ष लेते हैं जो पहले से ही गरोब जनता का खून चूस रहे होते हैं और जिनके हाथ में सम्पूर्ण शक्ति रहती है-अगर शोषितों के साथ मिलकर ये वर्ग शोषकों के प्रति विद्रोह कर दे तो सारा समाज रास्ते पर आ जाय किन्तु विद्रोहना तो ये है कि ये भी चुप साध जाते हैं और मानों हार मान कर बैठ जाते हैं-

गिरधारी विनायक से कहता है-"देखिये न कितनी दयनीय स्थिति है कि हड़तालें होती हैं, तो ये लोग पक्ष लेते हैं मिल मालिकों का मुकदमें बाजी होती है तो अदालतों में झूठी गवाहियाँ देना इनके लिये एक मामली बात है। अपने सगे सम्बन्धियों और आत्मीय, स्वजनों, माताओं और बहनों तक का अपमान करने और सहने में उन्हें कोई असुविधा अथवा आपत्ति नहीं होती। वे मूलतः पूँजीवादी न होते हुएभी समर्थक उसी वर्ग के होते हैं। जीवन से निरन्तर लड़ते लड़ते वे अब उससे हार मान बैठे हैं। तभी उन्होंने उस पूँजीजीवी वर्ग की सत्ता, परिपाटी और नाति के आगे घुटने टेक दिये हैं। जो हमारे न केवल सामूहिक स्वार्थों वरन् व्यक्तिगत जीवन के भी शत्रु हैं। इतनी विवृत्तियाँ उनके अन्दर पनप रही हैं कि वे निरन्तर अपने विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं।"

आजकल समाज में चारों ओर रिश्वत, धूस और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी नौकरियों में तिफारिश और धूस जम्कर चलती है। जिसका कहीं पोंवा है या फिर वह रिश्वत दे सकता है उसका काम फटाफट होगा और दूसरे बेचारे जूतियाँ धिसते रह जाते हैं। नौकरियों में तरक्की के लिये भी अपने से बड़े बाबू या आफोसर को धूस देना और उसकी चापलूसी करना पड़ता है उसमें जो ये सब कर सकता है वह तो आगे बढ़ता जाता है भले ही वह इस तरक्की के योग्य न हो और जो वास्तव में तरक्की के

योग्य है वह पीछे रह जाते हैं इसी अनीति का शिकार है अठार "दादा कामरेड" का एक गरीब इन्सान वह किस प्रकार से शत्रु का शिकार हुआ इसको कहानी हरीश को सुनाता है, यशपाल जी ने बड़ी खूबी से उस पात्र को खींच, अल्ट्राहट का चित्रण किया है। हर जगह जिस तरह की अनेतिकता व्याप्त है गरीबों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी औरतों की जो बेइज्जती होती है उसका छुलकर यथार्थ चित्रण हुआ है आज भी कई आदिवासी गाँवों की वही स्थिति है वहाँ काम करते वालों के साथ वही अभद्र व्यवहार होता है अठार बदले की आग से जल रहा है वह ऐसे समाज के छुंछार लोगों को मार देना चाहता है हरीश के मना करने पर वह उससे बताता है—हेड मिस्त्री ने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी। मेरा मौका था फिटर बनने का। तीन साल से वह मेरी तरक्की रोके है पिछले बंशाख से मैंने उसके आगे हाथ जोड़ मिन्नत की। तू जानता है, जब बुढ़ापे में ज्यादा मेहनत नहीं होती। फिर यह लड़की और हो गयी। एक लड़का है कुछ तरक्की हो तो काम चले। मेरे साथ के जहूर और हरनाम सिंह दो-दो साल से फिटर बने हैं। साठ-सत्तर ले रहे हैं। मेरे वही दबकीस! हरामी---कोई न कोई झूठी शिकायत कर देता है। उसने मुझसे अस्ती स्मये मागे। चालीस में जमीला की नथ बनिये के यहाँ रखी, चालीस उससे उधार लिये, अस्ती उसे पूजे। बनिये का पाँच स्मये महोना सूद बढ़ता रहा, तीस स्मये यह हो गया। खुद ढाई सौ बहीने के मारता है, पचास-साठ अमर से----"अब मौका था तो कहता है तूने दिया हो क्या है?-----जाबर का मान जा वह ब्राह्मण का नया लोण्डा आया है, उसे साल भर नहीं हुआ उसे फिटर बना दिया है। जानता है क्यों?-----गाँव से बीघो का नया गौना करके लाया है न और वह मिस्त्री के घर बच्चों को खिलाने जाती है और वहाँ हरामी लाता-----मिस्त्री उससे खेलता है---लाइन में से कितनी हो औरतों को साला पकड़ मंगवाता है-----। यह जिन्नत बदरंगत नहीं होती तरदार! अपने अच्छे भूँसे मरें---इन सालों का पेट भरे और फिर अमर से यह बेइज्जती----तू इन दोनों को नाँव पहुँचा दे। मिस्त्री तीसरे पहर एक दफा इँजन देखने जाता है। आज मैं ताले को खत्म कर दूँगा----और एक उस कश्मीरी की और फिर ----बैठ मुँहे होना नहीं है। अपने आपको खत्म कर दूँगा।"

जो गरीब अपनी गरीबी के बोझ से स्वयं मर रहा है उसे ये भूट और मारते हैं खुद का जो ज्यादा से ज्यादा तन्हवाह मिलने पर भी गुजारा नहीं होता और गरीब जिसे उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ता है उससे और घुसते घुसती लजाते बेचारा इन लोगों का पेट भरनेके लिये घर के जेवरबर्तन बेचता है दुगुने मूल्य पर उधार लेता है केवल इस साल में कि उसकी भी तरकी होगी और वह भी ज्यादा कमायेगा किन्तु कुछ भी हाथ न आने पर वह मुश्किलों में जाता है और अपना आधा भूल जाता है और यह स्वाभाविक भी है।

मनुष्य में पैसे की इतनी भूख है कि वह इसके आगे-पीछे झँककर देखना नहीं चाहता उसे किसी के दुख-दर्द से कोई सरोकार नहीं वह अपना मुनाफा देखता बाजार में लेखक ने दिखाया है कि "यु." के समय सरकारी खरीद के कारण गल्ला और बाजार भाव में तेजी आ रही थी। नगरों में देहात से गल्ला और दूसरे मण्डियों से सामान न पहुँचने के कारण, नागरिकों को जीवन के अत्यन्त आवश्यक पदार्थ मिलना भी दुष्कर था। मूल्य बहुत बढ़ गये थे। व्यापारी मुनाफा समेटने का स्वर्ण अवसर सामने देख कर एक दूसरे की होड़ में कीमते बढ़ा रहे थे। गोदामों में सामान भरा रहने पर भी माल न होने की अफवाह उड़ा दी जाती और मनमाने दाम वसूल किये जाते। बाजार की इस तेजी को मट्टा और तेज कर रहा था। चूरी दर पर बिका माल, बिना उपयोग में आये, गोदामों से बाहर निकले बिना अधिक उँचे दामों पर बिकता चलता जा रहा था। मुनाफे की रकमें और हुडियाँ इधर से उधर चली जाती। आवश्यक वस्तुओं के बिना भरने वाले गरीब विवश देखते रह जाते, जीवन रक्षा के लिये आवश्यक पदार्थ उनकी पहुँच से बाहर होते जा रहे थे।

व्यापारियों आदि को तो बन आयी थी उन्हें खूब मुनाफा हो रहा था किन्तु बेचारे गरीब क्या करते एक-एक रुपये का गल्ला लेने के लिये उन्हें दिन भर लाइन लगानी पड़ती थी, दिन भर की मजदूरी भी मारी जाती थी चारों तरफ लूट-पाट तोड़ फोड़ का वातावरण था और चारों तरफ दुर्दशा थी मात्र गरीबों की-लम्बी लम्बी रकमों की हुंडी काट लूटने वाले माल को बाजार में जाने से रोके थे। व्यापारियों की आँखों में तरल था,

बाँधे मिली हुई थी। दबो जवान में वे कहते कूड़े की चांदी हो रही है। गरीबों और साधनहीनों को आँखों में निराशा थी। जनता ने अपने परिश्रम से जिस माल की पैदा करके अपने पूँजीपति संरक्षकों के पैं धरोहर रख दिया था, उसी के लिये उन्हें दुगुने चाँगे दाम देने पड़ रहे थे जो उनके पास न थे। गोदामों के मालिक गाव-तकिये का सहारा लिये धीरे स चुनाँतो दे रहे थे कब तक तुम खरोदने न आओगे? माल धरा है। अपना गुजारा चलता है। आज नहीं करूँ बिकेगा।”¹

वर्ग संघर्ष-

माकर्सवाद से प्रभावित होने के कारण प्रगतिवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं। इस युग की सभी रचनाओं में समाज को दो भागों में बँटा प्रदर्शित किया गया है। शोषक और शोषित, शोषित वर्ग के प्राप्त सभी कवियों ने सहानुभूति प्रदर्शित की है। गोदान में प्रेमचन्द ने भड़िये और भड़ो के प्रतीक शोषक और शोषित वर्ग को बँटा है प्रेमचन्द शोषक वर्ग के हाथों शोषितों को सुरक्षित नहीं मानते। यशपाल के सभी उपन्यासों में समाज को दो वर्गों में बँटा हुआ दिखाया गया है। यद्यपि यशपाल ने सर्वहारा की विजय नहीं दिखायी किन्तु अदम्य साहस एवं उत्साह से सामूल आर्थिक मूल्यों से सामाजिक परिवर्तन के लिये रात दिखाया है।

“जीवन कूड़े करकट, धुँ, धुँ, गर्द, गुबार, काँचड़, दलदल से अटा पड़ा है। उसके बाहर की उन्नतों का विस्तार अपरिमित है उसके अंतर में बेगिनती सगर है, अथेरी कन्दरायें हैं, जिनकी भाँजी मात्र कंपा देने की काफी है।”² साहित्य और कला की गति पृथ्वी और सर्वसाधारण के समस्त और समानान्तर दिशाओं में चलने और बढ़ने में है। हमारे अधार्मिक का नग्न सा, भुषा और काम्बन्ध चोत्कार है, वह श्रेणी संघर्ष के बीच प्रकट होता है, वह जपन्ध चाह हो पर हमारे समाज की वास्तविकता है। यशपाल ने अपने उपन्यासों में वर्ग संघर्ष की उभरती हुई चेतना को प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के शोखलेपन के उधाड़ा है

1- यशपाल- देशद्रोही- पृ०- 238

2- हिन्दी साहित्य, भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग-पृ०- 299

और जेत तथा वैश्य के विस्म आवाज उठाई जो वर्ग वैश्य को बढ़ावा देता है और मानव सम्बन्धों को जटिल कटु और तोषा बनाता है।¹

मजदूर वर्ग किस धिनीने वातावरण में पलता है र ता है इसका एक छोटा सा नमूना यशपाल जी ने चित्रित किया है, मजदूर के एक घर का चित्रण किया है—“पवार में पहले एक छोटा सा सहन और फिर कोठरी थी। कोठरी में दरवाजे के एक ओर चूल्हा था। सामने कुछ कान्तर और छिबे घर थे। दाईं तरफ की दीवार में खूंटियाँ से बंधी अलमारी पर कुछ कड़े टंगे हुए थे। पाँचे एक खाट पर मैला, फटा लिहाफ बिस्तर पर पड़ा था। चूल्हे पर रखी मिट्टी के तेल की बिकरी से कोठरी के फर्श पर कुछ लाल सा प्रकाश और ठंडक पर धुआँ फैल रहा था। चूल्हे में जली लकड़ियों के कुछ अंगारे थे। खाट के पास फर्श पर कमल ओड़ अकतर बैठा था।”²

पूँजीपतियों के मनमाने व्यवहार से तंग हाकर मजदूरों ने अपना पहला हथियार प्रयोग किया और वह हथियार था हड़ताल किन्तु इस हड़ताल से मिल मालिक धक्का जाते हैं और वह सोचते हैं कि मजदूर उन पर ज्यादाती कर रहे हैं बेबात बर्तण्ड खड़ा कर रहे हैं जब तारा देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जुड़ा रहा है स्वराज्य की कामना कर रहा है ये मजदूर अपने पेट के लिये लड़ रहे हैं। किन्तु इस हड़ताल से मजदूरों का क्या हाल होता है, इससे उन्हें कितनी मुसीबत भेलनी पड़ती है ये कोई कम नहीं ये पेट का सवाल नहीं अपने अधिकार का सवाल है न्याय की लड़ाई है—“हड़ताल हो जाना माजब नहीं। हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे। उन सब के स्त्री बच्चे भूखे मरेंगे। मई की इस गरमी में उनके भूखे मरने का परिणाम क्या होगा, इस बात का आप क्काल कीजिए। आदमी को भूख लगने पर कुछ घंटे खाना नहीं मिलता तो क्या हाल होता है। यहाँ यह भूख हफ्तों, महीनों चलेगी। ऐसी अवस्था में उनमें बीमारी फैलेगी। किस तरह ये लोग बिलबिलाये हुए तैकड़ों दूध पीते बच्चे मर जायेंगे।”³

यहाँ लोग इसे गलत ही समझें कि मजदूर अपने पेट के लिये लड़ रहे हैं किन्तु वह क्यों न लड़े—“मजदूरों के पेट का सवाल है। मजदूरों के ही परिव्रम से यह सब मिले बनी हैं। उन्हीं के परिव्रम से सब कमाई हो रही है तो उनके पेट भरने और तन ढाँपने की आवश्यकतायें

1-हिन्दी साहित्य, भारतीय हिन्दी परिषद-प्रयाग, पृ०- 301-302

2- यशपाल- दादा कामरेड- पृ०-55

3- वही, देगढ़ोही- पृ०-61-62

उससे पूरी क्यों न हों? आयु भर अपनी कमाई से दूसरों के श्म का सामान तैयार कर स्वयं कंगाली में सड़ते रहने की अपेक्षा मजदूर एक दफे संकटभेदकर, गरमेट खाने का अधिकार क्यों न प्राप्त करे? सभी काड़ा मिलें एक साथ बन्द हो गई मजदूर सोचने लगे, जब उनके किये बिनाकु भी नहीं हो सकता तो मालिकों को उनको शर्तें मानने के लिये मजबूर होना ही पड़गा। और वे अपनी कमाई का ही एक हिस्सा तो मांग रहे हैं।¹

किन्तु मजदूरों के लिये तर्क और सिद्धान्तों को समझ पाना अत्यन्त मुश्किल है वह सोचो सा बातें समझते हैं। मिल मालिकों के दलाल आदिमजदूरों में फूट डलवाने को कोशिश करते, मजदूर नेताओं के लिये भ्रामक बातें फैलाकर उन्हें धोखबाज, धूर्त, स्वाधीन बताकर और नुी मजदूरों को रस्द आदि बाँटकर भड़काने का काम करते। मोले भाले मजदूर हड़ताल तोड़ने पर मजबूर हो जाते और असल बात उस बड़बूत के बीच टक्कर रह जाती। कांग्रेसवालों जो स्वराज्य के लिये लड़ रही थी उसके नेता विद्रोह और क्रान्ति करके अपना मांगे मनवाने के पक्ष में नहीं थे वे मालिकों के हृदय परिवर्तन की बातसोंचते थे और मजदूरों की कुछ मांगे मनवाकर जीनों में प्रेमभाव स्थापित करना चाहते थे वो चाहते थे कि मिल मालिक मजदूरों की स्थिति समें और उन पर दया और प्रेम दिखायें किन्तु अपने अधिकारों के लिये लड़ने वाले मजदूर समझा को ये मंजूर न था, वह मालिकों को दया और उनके प्रेम पर जीना नहीं चाहते थे उत्पादन में हिस्सा मिलना उनका अधिकार है मिल उनके अगले चलाती हैं अतः उसके मालिक वे स्वयं होंगे न कि मुस्तखोर पूँजीपति-देश द्रोही ऐसे ही वर्ग धर्म की कहानी कहती है-” मिल मालिकों का ख्याल है कि वे मजदूरों पर बहुत दया करते हैं। शिवनाथ बोला, “यदि थोड़ी और दया करने लगे तो उससे क्या फरक पड़ जायेगा? हम दया की भीख नहीं माँगते। हमारा दया है कि मिल की पैदावार पर हमारे मजदूरों का अधिकार मालिक कहलाने वालों से अधिक है। हमारे मजदूरों की आवश्यकता उससे पूरी होनी चाहिये। मालिक चाहे जितना प्रेम करें, वह पालतू जानवर से किये जाने वाले प्रेम की ही भाँति होगा। मजदूर रहेगा तो मालिक का आश्रित ही लेकिन हम चाहते हैं, अपने भाग्य का निर्णय करने का अवसर स्वयं मजदूर को हो।”²

1- यशपाल- देगढ़ोही- पृ०-65

2- वही, पृ०- 76

मजदूर वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है उसमें उतनी सूझ-बूझ और तर्क शक्ति भी नहीं है कि वह कुष्ठर की बात सोच सके इसके विपरीत जिस वर्ग के हाथ जाकत है वह पढ़ा लिखा है और उसका उठना बैठना भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के साथ होता है अतः वह अपनी चालों से मजदूरों की सभी मांगों को झुल्ला भी लेता है उन्हें तोड़ भी देता है उनकी मांगों को बेहुनियादो भी मनवा देता है। देशद्रोही में खन्ना इस बात को कहता है "श्रेणी संघर्ष की चेतना शोषित वर्ग में उतनी अधिक जाग्रत नहीं, जितनी कोषीष्क वर्ग और उनके सहायकों में हो चुकी है। कारण यह कि यह वर्ग शिक्षित और साधन-सम्पन्न है। कांग्रेस जो जनमत से समाजवादी शक्ति बनने का प्रयत्न कांग्रेस के विधान के अनुसार अवैधानिक बनते जा रहे हैं। जनमत पंदा करने के साधन पूँजीपतियों के हाथ में हैं। ये शोषित जनता के "हाथरोटी" पुकारने की संकीर्णता, स्वार्थ और श्रेणी विचार कहते हैं और अपनी श्रेणी के अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन को जनता का "स्वराज्य" और त्याग बताते हैं। यदि कांग्रेस आन्दोलन में सहयोग दे पाने की शर्त "संघर्ष में विश्वास होना" हो सकती है तो फिर जनता को मूर्ख बनाया जा सकने की कोई सीमा नहीं।"

देशद्रोही में वर्ग संघर्ष की भावना का खुला चित्रण है। वह एक ऐसे वर्ग की कहानी कहता है जहाँ दो विचारधाराएँ आपस में टकराती हैं दोनों ही वर्ग देशभक्त हैं देश के लिये समर्पित हैं दोनों ही गरीबों और मजदूरों की सहायता करना चाहते हैं किन्तु फर्क है तो बस विचारों का कोई तर्क से सूक्ष्म बात सोचता है और दूरदर्शी है और कोई ऊपरी तौर से मोटा मोटा सोचता है। इसा प्रकार का फर्क है शिवनाथ और डा० खन्ना में वैसे तो दोनों परम मित्र हैं किन्तु राजनैतिक विचारधाराएँ दोनों की अलग हैं। सबसे बड़ा असन्तोख उन्हें फासिस्म और युद्ध को लेकर है—शिवनाथ का दल युद्ध में सरकार की मदद करना नहीं चाहता और डा० खन्ना चाहते हैं कि जो देश गरीबों और मजदूरों के हक के लिये लड़ रहा है उसकी सहायता करनी चाहिये। डा० खन्ना कम्युनिस्ट थे और क्रांति चाहते थे शिवनाथ कांग्रेसी समाजवादी था वह पहले स्वराज्य चाहता था और तारी मजदूरी की शक्ति उसके लिये लगाना चाहता था उसका युद्ध पहले अपने ही लोगों के प्रति चल पड़ा जो उसके विचारों से अलग की था उसका कहना था—"जब देखना है वाम पक्ष वाले क्रांति के अरमान कैसे पूरे करते

हम देश में सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप्प कर देना है। उसके बाद जाहे जो हों। इसका कार्यक्रम में रेल, तार, डाक, अदालत, खजाना सरकारी सामान और उमारों सभी कुछ जिन साधनों से सरकार शासन और दमन करती है, सब उठाड़ देना है। "-----तुम लोग देशव्यापी हड़ताल द्वारा शासन की व्यवस्था मेहनत करने वाली श्रेणी के हाथ में लेने की बातें करते हो। रेलवे और दूसरे कारोबार के मजदूरों में तुम्हारा संगठन है। सब जगह काम बन्द कराकर तुम मौजूदा व्यवस्था का अंत कुछ घंटों में ही कर दे सकते हो। ऐसा होने से सेना और पुलिस एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सकेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान का सम्बन्ध न रहने से सरकार क्रांति का काम संगठित रूप से न कर सकेगी। सरकार की शक्ति जगह-जगह बिखर जाने पर जनता की शक्ति अधिक होगी और हम क्रांति को सफल बना सकेंगे।" ¹ किन्तु डा० अन्ना स्वराज्य को स्वीकार करता हुआ भी दूर की बात सोच रहा है वह हर काम परिस्थितियों के अनुकूल करना चाहता है वह नहीं चाहता कि उस्ताह और जल्दबाजी में हम कोई ऐसा कार्य कर दें जो हमें और ज्यादा मुसीबत में डाल दे अतः वह कहता है "हम उसी उपाय पर निर्भर कर सकते हैं जिसकी सफलता की आशा हम इन परिस्थितियों में कर सकें। ऐसे उपाय पर नहीं जो हमारे उद्देश्य को ही हाथि पहुँचाये। अंग्रेज सरकार के आत्म निर्णय या स्वराज्य के अधिकार का हमारा तकाजा है। वह हम सीधे ही परन्तु आज शत्रु शक्ति हमारे देश पर चढ़ी आ रही है। अंग्रेजों से अगड़ते-अगड़ते हम यदि इस दूसरी शक्ति के पजे में पड़ जाय तो क्या होगा? स्वराज्य तो मिलेगा नहीं, अलबत्ता शत्रु के आक्रमण से हमारा देश और जनता लाखों की संख्या में बरबाद हो जायेगा।" ² किन्तु शिथलाय सोचता है कि जापान अंग्रेजों को भारत से शक्ति तोड़ने के लिये आक्रमण कर रहा है। अन्ना जापान को फेसिस्टशक्ति मानते हैं। वह जानते हैं इनसे अकेले लड़ना आसान नहीं इसके लिये एक दो राष्ट्रों को अपना मित्र बनाना पड़ेगा तब यह लड़ाई जीती जा सकती है। "क्या यह दूरदर्शिता है कि फेसिज्म का विरोध करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ आज मौजूद हों उनसे हम सहयोग न करें, अपनी अवस्था को और गिरा लें और फिर फेसिज्म के विरुद्ध नई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के पैदा होने और उनके सबल होने की प्रतीक्षा करें?" ³

1- पामाल- देशद्रोही- पृ०-215

2- वही, पृ०- 216

3- वही, पृ०- 217

शिवनाथ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से लाभ उठाकर गुलामी की जंजोरे काटना चाहता है किन्तु खन्ना तर्कित हैं मिन रास्ट्रों के साथ खड़े होकर फैसिस्ट शक्ति का हम मुकाबला करें इससे हमें स्वराज्य प्राप्त होगा। फैसिस्ट का विरोध करना हमारा कर्तव्य है न कि अंग्रेजों का साथ न देकर फैसिज्म विराधी यु. का विरोध करें तो यहवास्तव में फैसिज्म की सहायता करना हो होगा----हमें मनुष्य की किसी जाति से द्वेष नहीं, हमें तो गुलाम बनाने वाले तरीकों से विरोध है, जिसका सबसे भँकर हम फैसिज्म है।" खन्ना और उसके साथी अपनी संपूर्ण शक्ति से जनमत परिवर्तन करने के काम में लगे थे। उनके सम्मुख प्रश्न था, अपने देश को चीन और ब्रह्मा की नौति आग की ज्वाला में जलने और रक्त की नदी में डूबने से बचाने के लिये, मिन रास्ट्रों के फैसिस्ट विरोधी मोर्चे में समान उत्तरदायित्व पाने के यत्न किया जाये।" कांग्रेस को कार्यकारिणी बैंक जोरदार टंग से ये बात उठाई गई कि जनता शासन के साथ असहयोग करो। कम्युनिस्टों को देशद्रोही बताया गया। जनता तो कम पढ़ी लिखी थी वह गहराई से कुछ सोचने में समर्थ न थी अतः उसे कांग्रेसियों के प्रति सहानुभूति थी उसके बड़े बड़े नेता गिरफ्तारियाँ दे रहे थे देश के लिये लड़ रहे थे अतः जनता के लिये वह देशभक्त थे और कम्युनिस्ट देशद्रोही थे।

कांग्रेसियों का असहयोग आन्दोलन प्रारंभ हो गया जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और अराजकता का वातावरण फैल गया इस समय कम्युनिस्ट जबरदस्त संघर्ष से गुजर रहे थे एक तरफ सरकार की दृष्टि में वह मलत ये दूसरी तरफ जनता में उनकी छवि देशद्रोही की बना दी गया तीसरी तरफ देश के लिये लड़ना इन सबने मिलकर कम्युनिस्टों को परेशान कर दिया एक बार बाहर के शत्रु से निपटना आसान है किन्तु अपने ही घर के लोग जब शत्रु बन जाये उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। जनता विप्लवक बापों को अपनी आजादों का यु. समय बैठी। कम्युनिस्ट लोगों के विचार में इन कामों में क्रांति की योजना नहीं, जनता की शक्ति को बर्बादी हो रही थी। उनके विचार में फैसिती अराजकता, आने जाने के साधनों का नाश और यु. के लिये आवश्यक कामों में स्कावट डालना तबय अपने देश पर शत्रु के आक्रमण को निमंत्रण देना था। देश की जनता से कहने किये गये टैक्सों से बनी रास्ट्रीय सम्पत्ति का ध्वंस उन्हें अपने ही देश की हानि दिखाई देती थी। इन कामों का परिणाम देश की उत्तर-पूर्व सीमा

पर पहुँची हुई शत्रु की सेना का सामना करने वाली अपने दम की रक्षक शक्ति को कमजोर करना था। विध्वंस के अतिरिजित समाचारों से अपनी विषय के भ्रम में पागल हो रही जनता को कुछ समझ सकना कठिन काम था परंतु खन्ना और उसके साथी जनता के लाक्ष्णों की परवाह न कर, दिन रात अपने काम में जुटे रहते थे।¹

शिवनाथ और खन्ना में मनमुटाव बढ़ता ही गया दोनों आपस में शत्रु के समान हो गये खन्ना सोचते थे तोड़फोड़ से सरकार का कुञ्जही बिगड़ता ये सब बनता तो जनता के ही पैसे से है, तारी मुसबित जनता के तिर पड़ती है। रेल व्यवस्था चौपट कर देने से जनता को ही कष्ट होता है देखना है तो इन दिनों स्टेशन पर जाकर देख लो। लाखों व्यक्ति विकटसंकट और मुसबित में पड़े हैं। रेल मार्ग टूटने से सेना और लड़ाई का सामान सीमा पर नहीं पहुँच सकता अतः शत्रु जब चढ़ कर आ रहा है ऐसे समय में उसका मुकाबला करने के लिये न जाय तो ये तो शत्रु का मार्ग साफ कर देना है।

एक दिन मिल में आग लगाने की योजना बनाई गई खन्ना को जबसे बातसता लगी तो उसने अपने साथियों से कहा कि हमें किसी भी कोमत पर मिल को बचाना है अतः वह मिल बचाने गया परिणाम स्वस्थ घायल होकर लौटा और ऐसी घायलावस्था में जब कि वह चल फिर नहीं सकता था उसका परम मित्र शिवनाथ जो उसके हर भेद से परिचित था पुलिस में उसके बारे में बता देने के लिये आतुर हो गया अतः खन्ना को उसी अवस्था में भागना पड़ा और गरीबों के लिये लड़ने वाले इस देशभक्ति को अपने ही भाइयों द्वारा देगदोही होकर मरना पड़ा।

इस प्रकार इस उपन्यास में एक ही उद्देश्य से प्रेरित दो वर्गों के जूझ की कहानी कहता है। जनता उसी की बात सुनती है जिस पर उसका सीधाप्रभाव पड़ता है। उसके लिये वही देशभक्त है उनका हृदय भी वही है।

==

कहानी साहित्य में सामाजिक दृष्टि =====

कहानी-

उपन्यास की ही भाँति कहानी विधा में भी प्रेमचन्द के समय से ही बदलाव प्रारंभ हुआ और कहानी का उद्देश्य मात्र मनोरंजन और रोमांच ही पैदा करना न होकर एक संदेश देना हो गया। छोटी-छोटी कहानियों में महान उद्देश्य बिठा रहने लगा। समाज की समस्याओं को उसमें स्थान मिला। और एकछोटी तो कहानी पाठक के मन और दिमाग पर अपनी छाप वहाँ तक छोड़ने लगी। प्रेमचन्द की कहानियों से कहानी का क्षेत्र बदला और वह सामान्य व्यक्तियों की झँकी बन गयी।

प्रेमचन्द ने अपनी कहानियों में गरीब किसानों और पारिवारिक जीवन में घटने वाली छोटी-छोटी घटनाओं का चित्रण किया। आर्थिक विपन्नता उनकी कहानी का मुख्यकथ था इसका उदाहरण है उनकी कहानी कफ़। अतः प्रेमचन्द के समय से ही साहित्य का नजरिया कुछ बदलने लगा अब साहित्यकारों का विचार था "साहित्य को नये जीवन के अंकुर व्यक्ति व्यक्ति की मनोभूमि में पैदा करना है। उसे बनता को जीवन्, दोहन और अधःपतन के श्रमदान पाट तक पहुँचाने के लिये रास्ते का पड़ाव नहीं बनना है। धुना और कष्ट से स्थिर हो रही बनता की आँखों में उसे फिर से जीवन का उज्ज्वल प्रवाह संघानित करना है।"¹

प्रगतिवादी कलाकारों में यजमान जी का नाम प्रमुख साहित्यकारों में है। अपने उपन्यास के साथ-साथ श्रेष्ठ कहानी संग्रह भी लिखे हैं जो हमारे सामाजिक जीवन का आइना हैं और मनुष्य को जीवन से जोड़ती हैं और मानवात्मा की गहराइयों तक झाँक कर देखती है अतः कई कहानियों में वाह्य वातावरण के साथ-साथ मनुष्य के अन्तर्मन की भी झलक दी गई है। यजमान जी का कहानी संग्रह "पिंजरे की उड़ान" 1939 में

1- रामेश्वर मुकुल अंबल- समाज और साहित्य- प्रेमचन्द के बाद हिन्दी क्या साहित्य

प्रकाशित हुआ इसकी सभी कहानियाँ इसी प्रकार की हैं- यशमाल जी की कहानी "समाज सेवा" जिसमें नारी के प्रति कुछ थोड़े से विचार कहानों का एक पात्र साथ कहता है- "जितना धन और भ्रम देश में राजनैतिक आन्दोलन और दूसरी समस्याओं पर व्यय हो रहा है यदि उसका आधा भी स्त्रियों की उन्नति पर हो तो फल चौगुने से अधिक हो सकता है। और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये वह देशव्यापी आंदोलन और संगठन की आवश्यकता समझा है आगे उसका कहना है-स्त्रियों केवलपुत्रों को सेवाका ही साधन क्यों बनी रहें, उनका अपना स्वतंत्र जीवन क्यों न हो? इस आंदोलन की पूरी लेकर आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिये।" किन्तु सल्वार्ड क्या है औरत के प्रति इतने ज्ये विचार रखने वाला आदमी, झूठी प्रतिष्ठा दिखाकर एक समाज सेविका से शादी करता है और उसके साथ भी बही होता है जो एक आम भारतीय महिला के साथ होता है अर्थात् घर, गृहस्थी, पति और बच्चों की सेवा।

यशमाल जी ने अपने कई कहानियों में नारी के सांत्विक प्रेम का चित्रण किया है जो अपने पति के संतुष्टि में तारा जीवन व्यतीत कर देती है उसको इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन उसका पति आयेगा अवश्य, वह हर आने जाने वाले से उसका पता बड़ी व्याकुलता तीपछती है हालाँकि उसे उसके शहर के अलावा और किसी अते पते की जानकारी नहीं है, ऐसी मार्मिक कहानो हैं पहाड़ की स्मृति।

नारी के वैयक्तिक स्व का चित्रण "दुखी-दुखी" कहानों में हुआ है इस कहानी के पात्र का दिल्ली में तारा सामान उठा है उसे जाना है कलकत्ते मगर टिकट तो बस्ते में ही था अतः उस बड़े से अन्वाने शहर में वह बेघारा भिक्षुरियों से बदतर हो जाता है चार दिन से उसने कुछ खाया नहीं उच्छेद का होने से पेट लिखा होने से कुछ माँस की आद नहीं अतः भूख और संतकारों के बीच कुछ दण्ड हुआ- सल्वार्ड की दुकान पर से पूरी डाकर जो लोन पत्ते फेंक देते थे, उनके भीजन पदार्थ का कुछ अंश देख हाथ उस ओर जाना चाहते थे परंतु अनी गरीब पर कपड़े बाँकी थे। उनका क्या ही हाथों को रोक देता

था- आत्मा का अभिमान उड़ गया था लेकिन कपड़ों का अभी बाकी था।"।

इसके बाद वह झटकता हुआ वहाँ पहुँच गया जहाँ पर दूसरे स्तर की वेश्यायें रहती थीं, उन वेश्याओं का हाल बहुत बुरा रहता है-" जो तुम चाहो, उल्ला के नाम पर दे देना। मैं मरीजा रही हूँ। आज चार रोज मुझे यहाँ आये हो नये। उल्ला की कतम, एक दाना मुँह में नहीं गया। वह इस गन्दी जगह आ कैसे गई इसके पीछे भी एक पुरुष का हाथ है अतः नारी को मिराने के पीछे भी पुरुष का ही हाथ होता है, वेश्या बनने के बाद भी वह पुरुष के शोषण का शिकार होती है और वेश्या बनती भी वह पुरुष के शोषण से ही है। इस वेश्याका पति भी इसे मार-पीट कर कितनी दूसरी औरत के साथ घला गया, लाचार बिना पट्टी लिखी स्त्री जाये तो कहाँ जाये पेटकी भूख उसे कोठे पर बिठा देती है। यह सब देखकर उस पात्र के मन में ग्लानि न हुई उसने तौंचा-"उत समय एक रोटी के लिए मैं क्या कुंकरने को तैयार न हो जाता यह आज नहीं कह सकता।"।

नारी पर अप्याचार की कहान: एक कहाना और कहती है-"मृत्युञ्जय"। डा० प्रताप माँ के अथक प्रयास और बलिदान से डाक्टर बना था मगर मा को डाक्टर बनने से पहले ही खो बैठा। माँ को खोने के बाद जीवन से निराश डा० प्रताप एक पत्थर के कुत के समान जीवन व्यतीत करने लगा एक तक्षणीन, हृदयहीन जीवन इसी बीच जीवन में एक किरण की तरह चमके दो बच्चे जिन्होंने जीवन में स्थिरता के स्थान पर हलचल भर दी एक बहराव में नति पैदा कर दी डाक्टर को मानों जीने का बहाना मिल गया। नूरी को उसने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और शादी में पैसे आदि लगाकर उसका ब्याह कर दिया किन्तु जब पहली बिदा वह घर आयी तो डाक्टर से मिलने आयी इसी पर उसके पति को एक हो गया और उसने उसकी जान ले ली। पति पत्नी को अपनी सम्पत्ति समझता है वह उसका अपने दायरे से निकलना पसन्द नहीं करता।

"प्रायश्चित्त" कहानी में इस बात पर प्रश्न किया गया है कि यदि समाज या परिवार अपने बच्चों को संयमी, संतुष्ट, तत्कारवादी, तटपरित्र और श्रद्धावादी बनाना चाहता

है तो वैसा ही वातावरण उपस्थित क्यों नहीं करता? उसके आगे स्वयं भी वैसा ही आचरण क्यों नहीं करता? तारी आशा बच्चों से ही क्यों की जाती है उनके आगे वैसा वातावरण होना तोनों का वैसा आचरण होना वे वैसा ही करेंगे। इस कहानी की स्त्री पात्र को उसके पिता ने वातनाओं से बचाने के लिये और ब्रह्मचर्य के सत्पथमार्ग पर चलाने के लिये वेद मंत्र आदि पढ़ाये गये, मोटा पहिनाया गया, तर के बाल कटवाये गये पैरों में चप्पल आदि नहीं पहनने दिया गया और कन्या मुस्कूल में दाखिल करवा दिया गया। किन्तु मुस्कूलों की स्थिति क्या है वे मुस्कूल स्वयं नियमों का उल्लंघन करते हैं- ब्रह्मचारियों और ब्रह्मचारिणियों को गरमी की छुट्टियों में नगरों में जाने की इजाजत क्यों दी जाती है-----जो लड़कियाँ नगरों में छुट्टियाँ बिता कर आती हैं वे प्रायः सुगन्धित तेल, ताबुन, चेहरे पर लगाने की क्रीम, पाउडर आदि का जिह्म दूतरी लड़कियों से करती रहती हैं। बहीन कपड़ों, रेसमी साड़ियों, आभूषणों, ऊँची सड़ी के जूतों और मोर्चों की प्रशंसा करती हैं।-----इतमें दोष नहीं तो दोष है कितमें?----- मुस्कूल में ब्रह्मचर्य का वैसापालन होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा, वहाँ भी बीबीनी की बीमारी पहुँच रही है। मुस्कूल में जो अध्यापिकाएँ पढ़ाती हैं उन्हें भी तो सादगी से रहना चाहिये तो वह स्वयं तो बन-पन कर आती हैं और शिक्षा देती हैं ब्रह्मचर्य की। रघुवंश और शकुन्तला नाटक विशेष विशेष स्थलों को निकालकर पढ़ाये जाते हैं। परन्तु क्या उन छियाये गये अंशों को पढ़ने की इच्छा हमें नहीं होती? कोई भी पूर्ण-संस्करण हमें मिलने पर हम तबसे पहले वर्णित हो ही पढ़ने का यत्न करती हैं।

बड़ा ही मुद्द पुरन है कि तब कुछ बदल देने पर भी प्राकृतिक चीजों पर रोक कैसे तबसी प्रकृति अपना क्रम नहीं बदलेगी और जहाँ तक प्रभाव की बात है प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के इस्सतम तक पहुँच जाता है इन पुर्तों पर तितलियों को मण्डराने क्यों दिया जाता है? इन पक्षियों को मुस्कूलमें व्याभियार क्यों करने दिया जाता है?-----माना कि दर्पण हमें नहीं दिया जाता परन्तु मोटे के जल में मुख की छाया क्यों पड जाता है।² बाट में अहर की लड़कियों के बीच उसके आ जान से शहर के लोग उसे जंगली बकरी कहकर पुकारते। बिना समय वातावर- में रहकर उनकी इन्द्रियाँ भी क्षममा क्यों जीवन तुलभ

1- पञ्चमाल- पिंजरे की उड़ान- प्राणशिवत- पृ०- 127 से 129 तक

2- वही, पृ०- 129- 130

भ्रूंगारिक इच्छा उसके भी मन में उ ने लगी बस मात्रपही उसका अपराध था इतने से हो वह कुलकर्त्तकिनी बन गयी और आत्महत्या कर अपनी भूलों का प्रायश्चित कर गई किन्तु एक पुत्रन तारे समाज के सामने छोड़ गयी कि अगर इन्द्रियों का दमन करनाही सत्यमार्ग और सदयस्त्रि है तो तारी प्रकृति झूठी है हमारे महापुरुष झूठे हैं तारे ग्रन्थ झूठे हैं सबको बदलना चाहिये क्योंकि तब मनुष्य को प्रभावित करते हैं।

अपनी "कर्मफल" कहानी में जयपाल जी ने अमीरों और गरीबों के दुख का अंतर व्यक्त किया है अमीर का दुख-दुख है और गरीब का दुख कोई मायने नहीं रखता वह अमीरों की नाँद खराब करता है। जाड़े की एक रात को जब जोरदार बारिश हो रही थी स्ते में उन लोगों का क्या हाल होता है जिनके पास तिर िपाने के लिए "ईंधन" का अमूल्य उपहार आकाश या म्युनिसिपैलिटी की कृपा पेंड होते हैं किन्तु जब बरसात होती है तो ये बेघारे अमीरों की हवेलियों की आड़ में पानी से बचने की कोशिश करते हैं उनमें से एक तेजी के बरामदे में आ जाता है उसके बाद बार-पाँच और लोग आ गये अतः आपत में बरसात से बचने के लिये झुझाहोने लगा, तेठ जी के आदेश पर नौकर ने सबको डण्डे के बल से बाहर खदेड़ दिया- "कोई भागकर किसी बन्द दुकान के छप्पे के नीचे जा बठा कोई किसी झोपड़ी की आड़ में हो गया। लेकिन बिन्दी की टांगों में इतना जोर बाकी न था। तिसपर गोट के बच्चे का बघे। टाट के टुकड़े में लिपटे बच्चे को घेत े चिपकाये वह फिरदल कदम पर नीम के पेड़ के तने से लटक कर जा बैठी।" ¹ इत तेब ंगड और बरसात में बिन्दी के बच्चे का रो-रो कर मला रह गया एक दिन पूरा हो गया था उसे कुछ खाने पीने की नहीं मिला था, इतनी तेब बरसात में कोई घर से बाहर निकलताही नहीं जो बिन्दी को कुछ दे देता- बिन्दी का बच्चा रह-रहकर चिड़िया के चुबे की तरह मुँह का देता न उसमें से रोने की ही आवाज निकल पाती थी न उसमें जाने के लिये ही कुछ था। बिन्दी अमीर हो, पुष्कार-पुष्कार उसे अपने शरीर की मरमी से बरम रखने की चेष्टा कर रही थी। ² केनाह तदीं और मूख त बिन्दी का बच्चा मर गया वह तृफ कर रो दी किन्तु आराज के वलाउतका दुन्दन भे घर के लोगों की नाँद खराब करने लगा पास ही

1- जयपाल- बिन्दी की उड़ान- कर्मफल- पृष्ठ- 159

2- वही, पृष्ठ- 160

के घर में सेठानी जी की बिटिया कुछ बोमार थी वह तो रही थी—“नीचे के बेवस्तारोने की आवाज उन्हें बहुत बुरी मानूम हुई। चिल्लाकर उन्होंने पुकाराअरे कोई है, देखी नीचे यह कौन त्याग डाल कर अपनों को रो रहा है? बिटिया की जरा आँख लगी है। उसे क्या सोने नहीं देगा?” नाँकर ने जाकर ललकार तुनाई “चल हट राँड़ यहाँ से, तमाशा करने आई है। नहीं एक डण्डे सेतिर तोड़ दूँगा। बिन्दी पली गई सेठानी जी भगवान से प्रार्थना करने लगी —“मेरी बेटा का कष्ट दूर करो भगवान जितने बेटों की नींद बिगाड़ दी उसका सत्यानाश हो।”¹

यक्षपाल ने आत्मिक प्रेम को नकारते हुए भी प्रेम को केवल देह की वस्तु नहीं माना है। यह दो व्यक्तियों का एकदूसरे को समझ सकने का नाता है। इसमें सम्बन्ध व्यक्तियों में दुस्पर्श सहयोग होता है। इस सहयोग के कारण सम्बन्ध व्यक्तियों के व्यक्तित्व अधिक पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस सम्बन्ध का आंतरिक आधार मैत्री है। इसीलिये महाकवि कालिदास ने ग्रहिणी के लिये “सखा” शब्द का प्रयोग किया है। दो व्यक्तियों के बीच का सखाभाव समता और स्वतंत्रता के होने पर ही संभव है। सखा भाव के होने पर ही दाम्पत्य संबंध का कलात्मक रूप अपने पूर्ण सौन्दर्य के साथ साकार होता है।² इस प्रकार का आत्मिक प्रेम “दर्पण” कहानियों में साकार हुआ है। चिनापिथ्या हो गई है किन्तु अपने पति रतन के प्रति उसके मन में आत्मिक प्रेम है वह उसकीयादों के सहारे जीवन व्यतीत करती है उसके लिये रतन का अस्तित्व उसके अस्तित्व है वह उसके द्वारा दिये हुये आइने में अपनी भ्रूणारिक छवि को देखती रहती है किन्तु जब वही आइना बच्चों से गिरकर टूट जाता है तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है क्योंकि यह आइना नहीं उसके पति का छवि की महाराइयों से दिया हुआ तोहफा था।

“वरमोक” कहानी में यक्षपाल जी ने बच्चों के स्वभाव के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था और भारतीय लोगों के स्वभाव का चित्रण किया है। भारतवासी कल की आशा पर जाते हैं, वरमोक में सुख भोगने की कल्पना में वर्तमान जीवन घोर यातना और पीड़ा में व्यतीत कर देते हैं। यन्त्री तब अन्धधुंध अटकवार सहती जाती है मान आश्वस्तन और

1- यक्षपाल- पिंघरे की उड़ान-कम्पोज- पृष्ठ-161

2- डा० चन्द्रभानु तीताराम तोनको-यक्षपाल की कहानियाँ- कथ्य और शिल्प- पृष्ठ-54-55

वायदे पर किन्तु उसका भाव भट्ट यूरोप की भाँति वायदे और आश्वासन पर विश्वास नहीं करता उसे जो चाहिये उसे हासिल करता है नहीं तो छीन लेता है और भारतीय जनता मल्ली की भाँति भविष्य की आशा पर जीता जा रही है। दूसरे देश भट्टों की भाँति आज के मतलब की बात सोचते हैं। "सोचता हूँ- भविष्य को हजारों वायदों को पाकर भी जैसे मल्ली भट्ट को अपेक्षा कभी अधिक तफल न हो सकेगी उसी तरह भगवान भी भारत-वासियों की भविष्य आशा का का करेगा?"

यूरोप को देख उनका मन घुतन्न ही होगा। जिस तरह हम भट्टों को देखकर कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह भगवान यूरोप को कहेंगे- शाबाश बेटे।" और भारत को पुचकार कर कहेंगे-धराराओ नहीं, तुम्हारे लिये परलोक हैं। लेकिन परलोक में भी अगर परलोक है वही भगवान होंगे और यूरोप होगा भट्ट और हम होंगे मल्ली।"

यसपाल जी ने बच्चों के माध्यम से बड़े सुन्दर ढंग से अपनी भारतीय व्यवस्था पर क्षोभ प्रकट किया है भारतीय जनता परलोक की आशा में अपना ये जीवन नर्क बना लेती है अपना शोषण करवाती है। सांसारिक समस्याओं में अकतक्त होने से परलोक प्राप्ति में बाधा होती, इसलिये ये लोग उस ओर ध्यान ही नहीं देते और परिणाम क्या होता है हम भौतिक उन्नति में पिछड़ जाते हैं वैज्ञानिक युग में जब और देश चाँद पर जा रहे हैं हम "चन्दा मामा दूर के" गाकर बच्चे को तुला रहे हैं। आधुनिकता से हम मुँह मोड़ेबैठे हैं अपने पिछड़ेपन और दुख शोषण को हम अपना भाग्य समझकर, हरिद्विधा तौंचकर गुपचाप सहते जाते हैं, हम बापियों-दुष्टों के आने धुत्ने टेकते जाते कि हमें स्वर्ग मिलेगा। इसीलिये और देश हमारा शोषण करते हैं हमारे ही कंधों के सहारे वह आने जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं।

"दुख" कहानी में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि हम पर एक दुख पड़ता है हम उसे ही सबसे बड़ा दुख मान लेते हैं हम समझते हैं कि हम पर बहुत बड़ा संकट आ बड़ा किन्तु दुख की कोई सीमा नहीं अगर हम बाहर निकलकर देखें तो पायेंगे कि न जाने कितने अनमिनत लोग बिनका जीवन ही अपने आप में दुःखमय है वो कैसे रहते हैं। तारा

समाज एक सामाजिक पीड़ा में त्रासित हो रहा है हम पर जरा सार्कट आता है हम टूट जाते हैं, ध्वस्त जाते हैं मगर जिसका जीवन ही दुःख है वह क्या करे? "दुःख" कहानी का दिलीप अपनी पत्नी के शक्र करने पर टूट जाता है उसके मन वितृष्णा से भर जाता है, उसे जीवन की चाह नहीं रहती वह जब पार्क से लौट रहा होता है तो तर्दी की रात में सुनसान सड़क पर एक छोटा सा बच्चा खोमचा लेकर बैठा था उसके पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं थी "उसकी थालीभी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हत्की ~~मुसलमान~~ थाली थी। पकीड़ियों की जीठ देरी एक एक पैते में दिलीप ने बरस दो किन्तु दिया उसे एक स्मया बच्चे के पास लौटाने को बाकी पैते नहीं थे अतः दिलीप उसका घर देखा चाहता था पैते लेने के बहाने वो चला उसके साथ रास्ते में पता चला। बच्चा खोमचा इतलिये बेपता है क्योंकि उसके पिता का देहान्त हो गया, माँ चाँका बर्तन करती थी उड़ाई साधेमहीने पर किन्तु दूसरी के दो स्मये में कर देने पर उसे निकाल दिया गया इतलिये अब वह खोमचा बैपता है। घर के पास पहुँचकर दिलीप ने उसका घर देखा जो कि इस प्रकार था—" मुखिल से आदमी के कद की ऊँचाई की कोठरी में जैसी प्रायः शहरों में इंधन रखने के लिये बनी रहती है धुआँ उगलती मिट्टी के तेल की एक डिबरी अपना धुल्ला सात प्रकाश फला रही थी। एक छोटीयारपाई, जैसी कि श्राद्ध में महाश्राद्धियों को दान दी जाती है, काली टीयार के सहारे लड़ी थी। उसके पाये से दो— एक झेले कपड़े लटक रहे थे। एक धीन्काय, आधी उमर की स्त्री मैली सी होती में शरीर लपेटे बैठी थी।"

इत नरीबो में भी इन लोगों को किसी प्रकार का लातव नहीं घर में फुटकर पैते न होने पर माँ कहती है कि स्मया बाबू को लौटा दो पैते फिर उनके घर से जाकर से आना, किन्तु दिलीप उन्हें स्मया देकर चला गया। उसने देखा उसके घर में रखी दो रोटियों के सिवाकु भी नहीं बच्चादान खाने को तरसता है। दिलीप ने जो यह दृश्य देखा था उसके सामने उसे अपना दुःख तुफ्त जान पड़ा उसने अपनी पत्नी के मन में लिखे दुःख शब्द पर कहा "काका, तुम जानती दुःख किसे कहते हैं— तुम्हारा यह रतीला दुःख तुम्हें न मिले तो चिन्टनी दुःख हो जाय।"

भारत की एक तिहाई जनता इसी प्रकार के दुख में अपना जीवन व्यतीत करती है दुख अपरिमित है, विस्तृत है इसका कोई ओर-ओर नहीं।

वो दुनिया-

यशपाल जो का दूसरा कहानी संग्रह है "वो दुनिया" इसमें कविने इस दुनिया के वैयर्थ्य का उत्सर्गितियों का चित्रण किया है। इस दुनिया की संकीर्णता और अतृप्त परिस्थितियों के कारण उत्पन्न विकलता का लेखक ने हर कहानी में चित्रण किया है। पहली कहानी है "तन्वाती"। तन्वाती कहानी का नवयुवक पात्र अपने विधार्थी जीवन में तरह तरह के तपने देखते हैं अपनी कल्पना में एक सुखमय जीवन साकार करता है। वह पढ़ा लिखकर उच्च पद पर काम करना उसके पास सभी सुख के साधन होने उसका स्वप्न होगा, वह एम० एत० सी० पास करने के बाद उसने सोचा था एक कॉलेज की प्रोफेसरों बड़े बैंक की मैनेजरों, मजिस्ट्रेटों इसमें से कुछ न कुछ तो वो ही ही जायेगा, ये उसके भविष्य को सुरक्षित करेगा और उसके जीवन का उद्देश्य बनेगी भारतीय सेवा के तात्पर्य और सादगी में लज्जा से सज्जित हुई कल्पना की वह तन्वाती। एम० एत० सी० पास करने के बाद उसे बड़ी नौकरों तो नहीं मिली वह तो स्वयं महीने की ही नौकरी उसे मिली किन्तु सबके जोर देने पर उसने वह नौकरी कर तो ली उसने जाने अच्छी नौकरी के लिये सोचा था और फिर वह शादी करके से आया उस कल्पना को जिसके तपने वह संबोधे रहता था। दोनों एक दूसरे को पाकर कृतार्थ हो रहे थे। नरदेव ने शीला से कहा कि उन दोनों का संबंध पूर्व जन्म का है और जाने जन्मों में भी वह लोग मिलते रहेंगे। उस औरहीन सामीप्य में किसी न्यूनता और अक्सर की अनुभूति के लिये स्थान न रह गया। ये सब तो था जीवन का कल्पनाशील स्वप्न किन्तु पथार्थ क्या था? क्या समाज की ऐसी व्यवस्था है कि पढ़ा लिखा युवक अपने मनमोहा कि नौकरी पा लके और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लके। जीवन में देखे हुए सब तपने अस्ति के सामने धूल धूसरीत हो गये अपने बोझी बच्चे स्वयं पर बोझ मानस पड़ने लगे। अपनी जिन्दगी बढाने के लिये वह अकाउन्टेन्ट की डिग्री की परीक्षा देना चाहता था किन्तु कीमत नहीं जुटा सका। "बैंक में तरक्की की कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। वहाँ सभी वरुड एक दूसरे की जड़ काटकर अपनी जड़ बखसत करने के पारन में लगे रहते थे। सब ओर से निराश होकर भी नरदेव ने साहस किया। सुबह वह

एक टयूशन पढ़ाने लगा और शाम को एक व्यापारी का लेखा लिख देने का काम। उसने ले लिखा परन्तु सब कुटुम्ब-छाजन सगेटकर भी तिलतिला ठीक से नहीं बं पाया। प्रेममयी शीला गाँवा प्रशासक सहित अपने विस्तृत रूप में वहाँ मौजूद थी परन्तु उनको प्रेम कुटोर से प्रेम पूजन की गूँज लुप्त हो गई। अब वहाँ सुनाई देती थीं, बच्चों के रोने-घिल्लाने की पुकार, शीला की दरदभरी कराहट और कभी-कभी नरदेव की अल्लाहटा।¹ अब उसकी कल्पना भविष्य जीवन के लिये मनोरम राजपथ तैयार नहीं करती थी। उसकी तीमा अब बानिये के हिसाब, बाज और दुय के छर्च तक रह गई। समय ने कैसा पलटा था। एक समय था जब शीला उसके जीवन का उद्देश्य थी, शीला उसकी शक्ति, उसकी प्रेरणा थी किन्तु अब वह उसे बोझ समझ रहा था। वहाँ तक की उसके मर जाने तक कि कामना करने लगा था। वह अपनी उन्नति की बाधा शीला को मानने लगा उसकी सारी महत्वाकांक्षायें सारा उत्साह ढण्डा पड़ चुका था इस गृहस्थी का भार ढोते-ढोते। उसकी शक्ति आगे न बढ़कर पानी और बच्चों के पालन में डूब गई।

परिवार दिन पर दिन बढ़ रहा था पाँचवा बच्चा होने को था। नरदेव का मन इसी से घबराया जा रहा था कि अब उसी रोटी में से बाँच को बाँचो पड़ेगी अर्थात् कितनी एक के अधिकार का हनन। नरदेव एक विकराल मानसिक यंत्रणा से जूझ रहा है कभी कभी उसका मन करता कि ये सब छोड़ कर भागजाये और अपने मोह को जीतकर तन्याती बन जाये। एक अंतर्द्वन्द्व से नरदेव जूझता रहा उसका मन विषाद से भरा है कोई रास्ता दिखाई नहीं देता चारों तरफ अस्पष्टता है घोर अन्धकार है क्या यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है किशादी कर लेने और बीबी बच्चों-भारवहन करते करते एक दम दुनियाँ को अलविदा कह दो। नरदेव का मन इतना निराश हो गया कि वह इस बोझ से पलायन कर गया और मोह को जीतने वाला तन्याती बन गया।

“वो दुनिया” में लेक की एक कहानी है। दूसरी नाक इसमें पारिवारिक द्वन्द्व उभरा है। जगन्नाथ जो कहानी का मुख्य पात्र है एक गरिब धरतू लड़की से शादी न करके

एक खूब सूरत नरवरीली लड़की को दाईं ती समय में खरोद कर लाना चाहता है। इसमें लेखकने बताया है कि शादियाँ होती हैं तो लड़के वाले को लड़की के कुछ रुपये जो तय होते हैं वो देने पड़ते हैं शब्द के दूने दाम चुका कर उसके घर वाले व्याह कर लाते हैं मगर वह एक घरेलू लड़की नहीं ताज भ्रंगार करके नखरे से घूमना उसका स्वभाव है इसलिये उसके घर वाले उससे खुश नहीं मगर दाम्पत्य जीवन को जो बिछरे कर रख देता है वह है "शक" ये अगर दो में से किसी को भी हो जाये तो कुछन कुछ किये बिना दम नहीं लेते। जब्तूतरे गाँव कुछ धन्धा करने चला जाता है तो वो शब्द को फिर देखने के लिये जाता है अतः उसके बनाव भ्रंगार करके हँसते, झुल्लाते रहने से जब्तूतरे को शक हो जाता है और वह सोचता है कि शब्द का हुस्न ही हर मुसीबत की जड़ है अतः वह उसकी नाक काट लेता है लोग तालह देते हैं कि नाक पर ताजा गोशत रखने से वह ठीक होगी अन्यथा वह मर जायेगी तो जब्तूतरे अपनी जाँघ से काटकर गोशत उसकी नाक पर रखता है और उसे लेकर वहगहर में दिखाने जाता है उसी तरह लगड़ाता है और हस्पताल में उसकी देखभालमें कोई कसर नहीं रखता। अंत में शब्द के जिट करने पर प्लास्टिक कोनाक लगवा देता है मगर एक शर्त के साथ कि जब कोई उसे घूरे तो वहनाक उतारकर रख ले। इन प्रकार लेखक ने पति-पत्नी के बीच नाजुक रिश्ते को साकार किया है।

"मोटर वाली-कोपले वाली" कहानी में लेखक ने समाज के बदलते हुए दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है कि प्रकाश मानवता पर, इतना नियत पर, पैसा हावी हो रहा है अब तिर्य अर्थ कीमहता है तारे रिश्ते नाते पैसे की भेंट चढ़ गये हैं वमा कीजादी स्या से तय हुई थी वह बहुत खुश था अपनी कल्पना की दुनिया में नये-नये तयने तयाता था तब उसको क्या मातूम था कि उसके साथ रिश्ता उसकी मिलने वाली बायटाद के कारण हुआ है मगर जब वह बायटाद उसको नहीं मिलती है तो उसके साथ स्या का रिश्ता तोड़ दिया जाता है और दूसरे अमीर लोगों के यहाँ कर दिया जाता है इससे वमा का दिल टूटजाता है वह परेशान होकर मानसु जरकर रहता है। यहाँ एक कोपलेवाली लड़की है जो निरखर, निष्कपट, सरल है धीरे-धीरे वमा उसकी मातूमियत की और आकर्षित होता है लेकिन अंत में जब कोपलेवाली उससे कोई पाद की चीज माँगती

है तो वमा' कहता है कि मैं तुम्हो अपनी तस्वीर देगा अगर कोयले वाली कहती है कि वह तस्वीर लेकर क्या करेगी उसे तो तोने की ज़रूर चाहिये। उसने पूछा—“तोने का क्या होगा?” उसने उत्तर दिया—“बुढ़ापे में क्या खाऊँगी?” वमा' ने उसे स्वये दे दिये और उसे निकालकर तोंचने लगा—“हाय, तोना, हाय स्वया—यह मोटरवाली और कोयलेवाली सब एक हैं। इनका देवता पैताहे, प्रेम नहीं।”¹

वो दुनिया कहानीतंग्रह में एक बड़ी अच्छी कहानी है “कुत्ते की पूँछ।” इस कहानी में एक जनाय बच्चा है जिसको कोई उसका रिश्तेदार स्कूलवाइ के यहाँ छोड़ गया था जिसके ताँ से स्वये उस बच्चे के बाप पर बाकी थे। वह ललवाई बच्चे से कड़ी मेहनत करवाता था। अपने से भी कुत्ता बड़ा कड़ाब बच्चे की माँजता देख एक भले घर की भूमता का दिल पिघल गया और मावर्तवादी अन्दाज में कहा “मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई सीमा नहीं। किन्तु आज इस तरह दूसरों के शोषण पर हाय हाय करने वाली कल स्वयं उसी बच्चे का शोषण करने लगती है। फलतः गरीब पर अमीर का शोषण, दीन पर शक्तिवान का शोषण ये सब एक चक्र की भाँति चलता रहता है। जिस बच्चे को छोड़े दिया भाव तेमस ताहब से गयी थीं उसे अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल आदि में पढ़ाकर लाइप्यार करके आदमी बनाना चाहती थीं किन्तु बाद में वही लड़का उनको भार लगने लगा वह उनको जानवर नजर आने लगा। पहले कहती थीं, लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है। यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर लेगा? किन्तु वही बाद में कहती है—“तुम्हीं बताओ मैं इसका क्या करूँ? वही बात हुई न कि कुत्ते का नुँ न पीपने का, न पोतने का। अच्छी क्या गले पड़ गई। श्रीमती जी को जितना कोई भी बात नहीं तुहाती उसकी हर हरकतें उन्हें मलत मानूम पड़ती है हरदम बच्चे के जाने की ओर आँखें उठाये रहता है। जाने कंता भुखड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ, तमझाओ, इनकी भूख बढ़ती ही जाती है—।”²

आखिर ये कदमाच क्यों आया क्या कारण है कि श्रीमती ज़ेइत तरह का व्यवहार करने लगीं कारण था कि जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार

1- यमनाल-वो दुनिया- मोटरवाली कोयलेवाली-पृ०- 71

2- यमनाल- वो दुनिया-कुत्तेकी पूँछ-पृ०- 88

पात कुताने में बुरा नहीं मालूम होता क्योंकि उसमें हमें दया करने का सन्तोष होता है। परन्तु जब जानवर स्वयम ही पेट गोद में रख मुँह घाटने का यत्न करने लगता है तब अपना अपमान जान पड़ने लगता है----। बात सिर्फ बच्चे के शीघ्र के साथ-साथ मजदूरों के शीघ्र पर भी लागू होती है लेखक ने साफ कहा यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिये कानून पास करती है और जब मजदूरों का हॉसला बढ़ जाता है तो वे जुद हो सुधार मांगने लगते हैं तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है।¹

इस प्रकार ये कहानी हमारी मानसिकता का परिचय देती है हमारे हर कार्य के पीछे कोई न कोई स्वार्थ काम करता है। हम गरीबों पर दया करते हैं अपने ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिये अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मात्र मानवीयप्रेम से नहीं, हमें दया की भीख देना अच्छा लगता है अधिकार देना नहीं। बड़े-बड़े मिल मालिक मजदूरों के गिड़गिड़ाने पर उनकी दयनीय अवस्था से द्रवित होकर उन पर कुछ दया करने को तो तैयार हो जाते हैं किन्तु यदि मजदूर अपने अधिकार की बात करता है तो वह तिलमिला जाता है। पशुता के केन्द्र में गरीब होता है, किन्तु मनुष्य में स्वार्थ से परे जाने की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य की सामाजिकता का आधार यही प्रवृत्ति है। पशु प्रकृति का जीवन जीता है और मनुष्य संस्कृति का। मनुष्य के संस्कृत स्व का प्रतिबिम्ब उसके विभिन्न सामाजिक व्यवहारों में दीखता है। प्रेम भी मनुष्य की सामाजिकता का एक आयाम है। गुड बाई दे टिल।² ये कथन 'गुडबाई टट टिल के लिये कहा गया है इसमें शीश को प्रेम सामाजिकता का एक आयाम है, वह जिसको चाहती है देखती है उसमें मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं, उसे अपने जाने कितनी दूरे की परवाह नहीं उसमें सामाजिकता, का बोध नहीं अतः वह उसे छोड़ देती है। कहानी में रिक्शावालों के टट की कहानी कही गई है। पहाड़ों पर रिक्शावालों को ऊँची चढ़ाई पर तवारियों को लेकर चढ़ना पड़ता है चढ़ाई पर रिक्शा धीड़ा धीरे तो चलता ही है अतः उस पर बैठे तवारये समझते हैं कि रिक्शा पर बैठे और तराटि से रिक्शा चिंघता घना जाये उन्हें इस बात से आसब नहीं कि चढ़िये वाला अपनी जान निकासकर खींच रहा है वह उस पर से उतर जाने की धमकी देते हैं वह स्वयं तो कदम पैदल नहीं चल सकते उनकी

1- कालात- वो दुनिया-कुत्ते की पूँछ- पृ०- 89-90

2- कालात की कहानियाँ- कथ्य और शिल्प डा० चन्द्रभानु सीताराम सोनवणे

पैर और जूते धूल से खराब हो जायेंगे। रिश्तेदारों को जोरते चलने के लिये कहने पर वह जोर से चले और उनमें से एक कुली पहाड़ की चट्टान से टकरा कर गिर पड़ा। एक इन्तान की जान पर बनी थीं मगर इन अमीरजादों को अपना सामान लादने और घर पहुँचने की चिन्ता हो रही थी उनका कितना व्यस्तखराब किया इन बदमाश कुलियों ने। दोनों तवारों ने कुली का पैसा भी नहीं दिया और दूसरे रिश्ते से चले गये वह उन्हें पैसा क्यों दे? कितना परेशान किया है इन कुलियों ने उनका समय बर्बाद किया उन्हें जगह पर पहुँचाया भी नहीं तो पैसा किस बात का। ये कुली जो इन्तान हैं वो क्यों इन्तान होने का काम करते हैं जिस पहाड़ पर आदमी स्वर्ण का बोझ लेकर नहीं चल पाता वहीं पर ये बेचारे दूसरों को लादकर चलते हैं क्यों? हुजूर पेट का वास्त—अरे भाई इनका कसूर क्या?—कसूर है उन लोगों का जो इनकी गरीबी का फायदा उठाकर इन्हें इन्तान से हैवान बना देते हैं? कुछ तज्जनों का विचार था कि इस कुली को अस्पताल ले जाओ। मगर इस गरीब का इलाज कौन सा अस्पताल करेगा गरीब का कोई सहारा नहीं अतः उस भीड़ से एक तज्जन कहता है—“अस्पताल ले जाऊँ पर कौन से अस्पताल? इन्तानों के या हैवानों के? और अगर दोनों ही अस्पतालोंमें इसे लेने से इंकार कर दिया—?” कहानी में विषम परिस्थितियों का चित्रण है एक तरफ ये गरीब तबका जो पेट के कारण जानवर की तरह मेहनत करता है और अंत में कुत्ते की मौत मरता है और दूसरी तरफ बंगले के लॉन में बैठकर चाय पीना, खप्पे मारना और समय बिताने के लिये टेनिस खेलना यह है इनकी जिन्दगी।

वो दोनों तख्तिरियाँ रणजीत और केशव अपने बंगले पर आकर उतरे तो वह पहले वाला कुली उसके पीछे-पीछ भागता हुआ अपने पैते के लिये आया लेकिन वह लोग पैसा देना नहीं चाहते थे उस पर भीस्वर्ण क्या है ये भूलकर उस कुली को कहते हैं “क्या जानवर है, मरते आदमी की फिक्र नहीं।—पैते के लिये दौड़ा आया है।” इन अमीरों को इस बात से निराशा कि वह क्यों रिक्का खींचते हैं उन्हें शौक नहीं कि अपना खूनखारों उन लोगों की मजदूरी में ये मजदूरी नहीं तालब है “देखिये तो इन लोगों का तालब। जिरम में ताकत नहीं है तो क्यों तुम रिक्का खींचने आते हो? अपने पैतों के लिये दूसरे आदमी का व्यस्त खराब करें—बेकार्य कहीं के।—क्यों तुम रस्ताकमजोर आदमी लाया। तुमने हमारा तथा पैसा खराब कर दिया। अंत में अन्न जो रणजीत को चाहती थी, रणजीत अपना दंड

ते भरा दिल शीश के कदमों में रख देना चाहता है और शीश कहता है और तुम्हारे कदमों में पाँच रुपये में खरोटे हुये आदमी की लाश—१” इसप्रकार प्रगतिवादी प्रेम सामाजिकता के परिवेश में ही होता है उसे स्वा। और संकीर्णता पसन्द नहीं अतः शीश उसे ठुकरा दिया। “अभिप्राय है प्रेमयुति व्यक्तियों के परस्पर आकर्षण का तत्संकृत स्म है तो व्यक्ति की वह संस्कृत केवल घन आकर्षण में ही प्रकट न होकर सामाजिक व्यवहार में भी होनी चाहिये।”

वो दुनिया में नई दुनिया कहानी में लेखक ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार मजदूरों और मिल मालिकों का संबंध चित्रित किया है। इस कहानी में व्यक्ति मात्र की समस्याओं और मजदूरियों का चित्रण नहीं पूरे समाज की समस्याओं का चित्रण है और लेखक समाधान की व्यक्तिगत नहीं समाधिगत चाहता है। माधुर मजदूर नेता है और तरुन मिल के मालिक। जिन्हें अपनी मेहनत के पन्हुह सौ रुपये महोना वेतन मिलता है। माधुर मजदूरों के हित में लड़ रहा है। क्योंकि मिल में नयी मशीन आ रही है और ये साढ़े चार लाख की है अतः ये कुछ काम तो करेगी ही और जब आदमियों के बटने ये काम करेगी तो मजदूरों में ते छटनी तो होगी ही और फिर मशीन तेजीसे काम करेगी देश की औद्योगिक उन्नति होगी। लेकिन उन्हें इसबात से कोई मतलब नहीं कि उन्नति मात्रचन्द लोगों की होगी इस उन्नति में देश की तीन तिहाई जनता का कोई हिस्सा नहीं उल्टे मशीन के काम करने से हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे।

मिल मालिक मजदूरों पर दया करके उनके लिये कुछ सहायता करना चाहते हैं मगर माधुर कहते हैं कि सहायता करने का मतलब ये होना चाहिये कि ये सहायता के लिये किसी का मुँह न लकड़ स्वर्य मालिक बन जाय। वह अपनी आवश्यकतायें स्वर्य पूरी करने में लक्ष्य हो। माधुर भी अपनी सहायता स्वर्य नहीं कर सका था—

माधुर एक गरीब परिवार का लड़का था ट्यूशन करके आगे बढ़ाई जारी किये था। पिता के अधिक परिश्रम से वह बीमार हो गये और फिर वही हुआ जो देश को करोड़ों लोगों के साथ हुआ करता है। माधुर को अपने पिता को बचाने के लिये एक ही बाक़ी स्वर्यों की जरूरत थी क्योंकि पित दया से वो बच सकते थे वह एक ही बानबे

स्वये की थी, किन्तु माधुर के पास इतने पैसे नहीं थे अतः दवाई मौजूद होते हुए भी वह अपने पिता को न बचा सका मात्र पैसा न होने से - "दवाई डॉक्टरन कम्पनी की अलमारी में रखी रही इस प्रतीक्षा में कि किसी का खून पतला पड़े, कोई मरने लगे तो एक तो बानबे स्वये उन्हें दे। मनुष्य के प्राणों की चिन्ता किसी को नहीं एक तो बानबे स्वये की चिन्ता है।" ¹ जिस आदमी ने 23 वर्ष तक स्कूल में लड़कों को पढ़ाकर समाज को सेवा की उस समाज से उन्हें अंतिम समय दवा भी न मिल सकी। आज समाज में हर जगह पैसा कमाने की होड़ लगी है कम्पनियाँ दवाई इकट्ठिनहीं बनाती किउतने बीमारों की प्राण रक्षा होगी वह उतने पैसा कमाने के लिये बनाती है। मिले कपड़ा इकट्ठिनहीं बुनती की उतने नंगों का तन ढकेगा। "समाज में सब जगह परस्पर यही होड़ और द्वन्द्व चल रहा है। व्यापार का अर्थ लोगों की आवश्यकता पूरा करना नहीं बल्कि उनकी जेब से पैसा खींचना है। नौकरी का प्रयोजन भी यही है। शिक्षा और पढ़ाई का प्रयोजन है, दूसरों को पाँछे हटाकर अपने लिये स्थान बनाने की योग्यता प्राप्तकरना।" ²

किन्तु कारण क्या है कि हमपरिभ्रम भी करते हैं और हमारे देश में आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य साधन भी हैं और शक्ति भी है तब भी दुनिया की और देश की ये हासत क्योंशून्योंकि शक्ति का उपयोग इस काम के लिये नहीं होता। जिन लोगों के हाथ में शक्ति है, वे मनुष्य की इस शक्ति को अपनी शक्ति या पूँजी बढ़ाने के काम में लगाते हैं, जनता के हित में नहीं। जनता परिभ्रम करके भी कंगाल है बल्कि उन्हें बेकार बनाकरपरिभ्रम करने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है। यह दुनिया स्वयं अपना सर्वनाश कर रही है। ³

माधुर को मिलेज तरीन तलाह देती हैंकि वह उनके पति की मिल में तो स्वये माह पर काम करते क्योंकि इस तरीकी के कारण ही उसके पिता की मृत्यु हुई अतः अब वह अपनी माँ को ही तुल दे। किन्तु माधुर उनमें से नहीं जो मात्र अपने तुल की बात सोचि उसकी समस्या का हल होने का मतलब थे नहीं कि समस्या तुल नई दुनिया में एक

1- यकमत-नई दुनिया-वही दुनिया- पृ०-133

2- वही, पृ०-135

3- वही, पृ०- 135

मात्र वही नहीं पूरा समाज इसी तरह की समस्याओं से जूझ रहा है वह हो तो सामाजिक स्थिति में ही पूरा व्यवस्था बदले जिससे समाज का हर व्यक्ति अपना अधिकारवा सके अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। माधुर को नौकरी मंजूर नहीं वह कहता है संकट हर व्यक्ति के सामने है जिसके पास नहीं है वह पाना चाहता है जिसके पास है वह गुंवाने से डरता है अतः इसका उपाय व्यक्तिगत स्थिति से नहीं, सामाजिक स्थिति से ही हो सकता है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है सामाजिक प्रयत्न से। माधुर का विश्वास है कि ऐसा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन मजदूर वर्ग ही ला सकता है। वह चाहता है कि सब लोग अपने परिश्रम का पूरा फल पा सकें और आत्मनिर्भर हों।

मिल ने नई मशीनों मंगवाली और फालतू मजदूरों को कुछ दिन के लिये हटाना चाहा अतः हड़ताल होने की सम्भावना हो गई। मिल में हड़ताल हो गयी, तरीकों की चिन्ताओं का ठिकाना न रहा। मजदूरों के आगे झुकना उन्हें स्वीकार नहीं। मजदूर मिल को चारों ओर से घेर रहे थे और "इन्कलाब जिन्दाबाद। मजदूरों का राजहो आदि नारे लगाते रहते थे। मिल पर धरना देने वाले मजदूरों को पुलिस पकड़ कर ले जाती। इस तरह तवा तो मजदूर जेल पहुँच गये।" तवा दो महीने से मजदूरों ने मिलने के कारण हजारों मजदूरों के बाल बच्चे जेल से लड़प रहे हैं। मिल के डाइरेक्टर निरपेक्ष और हड़ताली मजदूरों के रोते जिसको बाल-बच्चों को खींच खींचकर क्वार्टरों से बाहर निकाल उनमें ताले लगा रहे हैं। इस समय जब आप गरम और गरम मिठाई में अपने बाल-बच्चों को सोने से लगाकर सोते हैं, डेढ़ हजार मजदूर स्त्री-पुरुष, बच्चे पत की रातों की गहर ओत में मैदानों में घड़े कुड़कुड़ाया करते हैं। इनमें पगाल को निमोनिया हो गया है और डेढ़ तो के करीब बुझार से मर रहे हैं। यह सब संकेतकेन्द्र भी मजदूर डटे रहेंगे जब तक की मिल मालिक तादे तीन तो मजदूरों को मिल से निकालने का हुक्म रद्द नहीं कर देते—। मिल मालिक मजदूरों के परिश्रम से मुनाफा कमाकर उन्हीं की रोटी छीन लें, यह कभी बदलित नहीं किया जा सकता। *2

हड़ताल के दौरान मजदूरों में फूट डलवायी जाती है थोड़े ज्यादा पैसे का लालच देकर दूसरे मजदूर लाये जाते हैं। हड़ताल को असफल करने के लिये। मजदूरों का मिल मालिकों के खिलाफ जमकर सैध्वं इस कहानो में उजागर हुआ है मजदूर मर जाना चाहते हैं मगर झुकना नहीं चाहते, ये मात्र अपने लिये नहीं लड़ रहे बल्कि दुनिया भर के गरीब मजदूरों के लिये लड़ रहे हैं। क्या मजदूरों ने अपने परिश्रम से लाखों का मुनाफा मिल मालिकों को इसलिये जमा कर दिया है कि वे नई मशीनें लाकर मजदूरों को बेकार कर भूखा मारे।

मिल मालिक यहाँ तक गिर गये कि तार। में नये मजदूरों को भरवा कर वहउते मिल के अन्दर पहुँचा देना चाहते हैं फिर चाहें बीच में कितने ही मजदूर कुचल क्यों न जाय किन्तु तारी चलाने वाला भीया तो आखिर एक गरीब, वह अपने गरीब भाइयों पर तारी कैसे चला सकता था उतेन ताफ इँकार कर दिया हुजूर। यह हमसे नहीं हो सकता—मजदूरों के अगर तारी हम किस तरह चला दें? वो सामने से हटते नहीं। तारी चलाने वाले के मना करने पर भी तरीन साहब नहीं माने वो तो अड़े ये कि तारी चलाओ अँक्या मजदूरी नहीं मिलेगी। तरीन अपनी इज्जत बचाने के लिये बीत लाख तक खर्च करने को तैयार हैं किन्तु मजदूरों के आगे पुटने टेकने को तैयार नहीं। वह इतने जल्माट बन चुके थे कि उनके तिर पर खून तपार था अतः तारी स्वयं चलाने का फैसला कर तरीन तारा लेकर चले। जब तारी आगे चली तो कुछ मजदूरों जो आगे सेटे ये हटकर एक ओर हो गये मगर एक आदमी आगे सेटा रहा और वह आदमी था माथुर। तारी उस को कुचलती हुई आगे निकल गई। माथुर को इस्तेज तरीन अपने यहाँ उठा कर से गई डा० से उनका इलाज करवाया। मगर कोई फायदा नहीं। अंत समय में माथुर ने नये अधिक्य को आशीर्वाद दिया नयी दुनिया बसाने का। जो काम वो अधूरा छोड़ कर चारहा है उसे आशा है अगली पीढ़ीउसे जरूर पूरा करेगी। उधर मिल मालिक तरीन भी मारे जाते हैं।

इस इकार पूरी कहानी में पूँजीवादी व्यवस्था का विरोध है, अपने अधिकारों के प्रति मजदूरों का सैध्वं है और ये सैध्वं चारी है, कोई कितनी के आगे नही अपना

बलिदान कर दिया।

"वो दुनिया" कहानी में समाज की अव्यवस्थाओं पर व्यंग्य है और नयी दुनिया कैसी हो, ये दुनिया कैसी है? क्यों हैं इस पर लेखक ने अपने विचार प्रकट किये हैं। लेखक का विचार है कि महाजन जो तूट पर अपना स्मया लगाते हैं वो इतने तूट पर पैसा क्यों लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तो जरूरतों को पूरा नहीं किया तब जाकर हजार दो हजार स्मया वे जोड़ पाये होंगे कि लोगों को कठिनाई और आवश्यकता पड़ने पर वे स्मये पर एक आना माहवार तूट लेकर, उनकी सहायता कर सकें। "लेकिन सहायता वो दूसरों की क्या दुना तूट लेकर अपनी ही करते हैं और पैसों के बल पर दूसरों की मजबूरी खरीदते हैं। पूँजी के जोर पर दूसरों के उपाजित परिश्रम को मुनाफे के रूप में छीनकर जमा करते जाते हैं। इस तथित परिश्रम को न तो मेहनत से कमाई करने वालों को खर्च करने देते हैं न वे स्वयं ही खर्चकरते हैं।"

पूँजीवादी युग में पूँजी की वृद्धि के लिये कमाई होती है। जिन लोगों के हाथ पूँजी है वह ही और भी कमाते हैं और जिनके पास पूँजी नहीं है वह बड़े हाथ मला करते हैं। बेकारी क्यों हो जाती है और पूँजी एक दापरे में क्यों संकुचित होती जाती है इसके लिये कहानी के एक पात्र की जुबान से लेखक जो कहताते हैं कि पूँजी को पैसा की शक्ति का रूप, जिस वा व्यापार की शक्ति में दिया जाता है। वह और भी अधिक पैदावार करने लगती है। परन्तु पैदावार के लिये चाहिये खरीददार। खरीददार आये कहाँ तो? खरीददारी तो तब हो सके जब परिश्रम काफल परिश्रम करने वालों के हाथ में रहे। यहाँ जो भी पैदावार होती है वह कमाने वाले के पास लौट जाती है। पूँजी के देखाता जब खरीददार नहीं पाते तो पैदावार का दापरा कम करते हैं और बेकार बढ़ते हैं। -1

इसी कहानी में तत्कालीन नारी के लिये भी विचार व्यक्त हुये हैं कि पुरुष नारी पर अपना एकाधिकार समझता है और अपनी आवश्यकता के लिये उसे घर में तबीयत बनाकर रक़ लेता है- उनका जीवन है, दफ्तर में तीस स्मये पाने वाले बावू

जी की इच्छा और आवश्यकता पूर्ति के लिये।---यह आधी दुनिया पेट की रोटी और तन के कपड़े के लिये का नहीं सहती या इनका मन ही रोता हुआ गया है कि मुझ गुलामी को अपना परमश्रम और परम सम्मान समझे बैठो हँ। ये तो एक मामूली आदमी की स्त्री का चिन्तन था मगर अमीर आदमी की स्त्री का चिन्तन इतने कुछ भिन्न होता है किन्तु अवस्था उनकी भी कितनी गुलाम से कुछ कम नहीं। ये समाज के डर से आँख से तिर नहीं दकती, ज़रोदार ताड़ी पहनकर चेहरे पर मैकप करके निकलती हैं। वह महफिल में रोटी, कपड़े की चर्चा नहीं करती और न ही तन्तानोत्पत्ति की ओर उनकी रुचि होती है किन्तु गरीब की स्त्री छोटी-छोटी आवश्यकता की पूर्ति न होने पर अपने पति को उलाहना देती रहती है और कठिन जीवन तपस्य के इत जमाने में मेरी कमाई के स्वल्प आधार पर निर्भर करने वाले पैदा किये ज्ञाती है। जिस तन्तान की कामना से हमारे पूर्वज तपस्या किया करते थे, उस तन्तान का आनन्दन मेरे लिये महा चिन्ता का विषय बनता जाता है। मेरी हुई रेलगाड़ी में घटने वाले मुसाफिर का जैसा आदर नहीं होता, उसी प्रकार मानों दुनिया में उनके लिये कोई स्थान न होते हुये भी वे धँसे जले जाते हैं।"

लेखक ने बड़ी अम्मीरता से इस दुनिया की समस्याओं और लोगों की परेशानी पर प्रकाश डाला है, क्या अमीर? क्या गरीब? कितनी न कितनी छत्र में सभी दुखी हैं। हरद्वन्तान को कुछ न कुछ कमी है कारण क्या है? विज्ञान द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की पहुँच और उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता जा रहा है परन्तु ठीक उसी हिसाब से यह दुनिया तिकड़ती चली जाती है। मनुष्य के लिये रहने का स्थान और उसके लिये जीवन निर्वह के अवसर घटते जाते हैं। कुछ जैसे व्याकुल होकर देखते हैं कि तब प्रकार से परिवर्तन करने के लिये तत्पर रहने पर भी परिवर्तन करने का अवसर नहीं मिलता। और मिलता है तो इस अर्थ पर कि अपने परिवर्तन के फल का बड़ा भाग उसके चरमों में तौँप दें।

कहानी में इस पर भी विचार व्यक्त है कि दुख से बचने का उपाय ये नहीं कि उसे भ्रम मान लिया जाय यदि तब कुछ भ्रम मान लिया जाय तो मनुष्य जीवित कैसे

रहेंगे और तंतार को दुःखमय समझ, उसे भूल, उससे मुक्ति पाने की चेष्टा करना व्यक्तिगत उपाय है। बात है पूरे समाज की और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, एक व्यक्ति के युवा हो जाने से पूरा समाज मुक्त नहीं हो जाता। आज समाज किस ओर जा रहा है और मनुष्य में निरंतर गिरावट आ रही है मनुष्य का नैतिक स्तर समाप्त हो चुका है और हर चीज का स्थान स्वयं ने ले लिया है—समाज का रक्त स्वयं का स्व घर तक काम चलाता है। समाज के शरीर में कीड़े पड़ गये हैं। जो मुनाफा खाते हैं यह कीड़े समाज के रक्त को मुनाफे के स्व में अपने तोंट में भरते चले जाते हैं और समाज का शरीर रक्त हीन होकर निश्चेष्ट होता जाता है। बेरोजगारी और बेकारी से उसके अंग हिल नहीं पाते। अंगों के हिल न पाने से शरीर बेजान हुआ जा रहा है। शरीर के मुनाफा खोर कीड़े रक्त को तमेट रहे हैं। यदि शरीर को जीवित रहना है तो इन कीड़ों से उसे मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन ने समाज को छोड़ना करने वाले पूँजीपतियों की कीड़ों से तुलाकी है और समाज को शरीर कहा है अतः प्रतीकों के माध्यम से समाज के विकृत स्व का चित्रण किया है।

भारतीय समाज की एक बहुत बुरी रीति है कि वह भगवान से तो डरता है और उसके नाम पर जाने जाने क्या क्या करता है किन्तु मनुष्य की उसकी निमाह में कोई महत्ता नहीं वह मनुष्य को तूटता छोड़ता रहता है। इस दुनिया में मनुष्य जिन तूकों के लिये तरतता है उसे उस दुनिया में पाने के लिये वह भगवान को भेंट बढ़ाता है और दान पुण्य करके अपना परलोक तृप्ति करता है। बड़े आदमी यह दुनिया कमाकर वो दुनिया खरीद लेने की चेष्टा करते हैं और नरीब आदमी इस दुनिया से हाथ धोकर उस दुनिया की आशा करते हैं।

इस प्रकार समाज में रहने वाले मनुष्यों से तैम्य की कहानी कहकर लेकिन एक ऐसी दुनिया का स्वप्न देखा है, जिसमें मनुष्य को आत्मनिर्णय का अवसर और अधिकार हो। परन्तु ऐसा कर लाने के लिये समाज के रक्त को मुनाफा बनाकर घुस लेने वाले कीड़ों को दूर करना ही होना जो समाज के शरीर को टाकना, तपेटिक, कीड़ों या पूँजीवाद, ता... जकाद, त... है प्रस्तुत किये हैं।¹

यशपाल जी का एक अन्य कहानीसंग्रह "तर्क का तूफान" इसमें एक कहानी है "परदा" जो गरीबी का घिनौना दृश्य प्रस्तुत करता है। यह समाज के लिये बड़े शर्म की बात है कि जहाँ लोगों के पास कपड़ों की गिनती नहीं वहीं कुछ लोग अपना तन ढकने के लिये भी कपड़े नहीं जुटा पाते। परदा समाज में शर्म और हया की निशानी माना जाता है भद्र लोग अपने दरवाजे पर परदा टांगते हैं और ये परदा ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा का उनकी इज्जत का सहारा होता है। ये सबकी इज्जत ढकता है अतः चौधरी परिवर्द्धन के यहाँ भी परदा उनकी गरीबी की इज्जत रखे था। चौधरी जी की खानदानी तफैद पोशा इज्जत थी अतः ऐता वैता काम भी न कर सकते ये एक तेल मिला में मुँगीमिरी कर लो थी और बारह सप्या महीना घेतन पाते थे। जहाँ वह रहते थे उसकानकशा था "कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के कम से ढूँकते पानी की काली धार बहती रहती। जिसके किनारे घातउग आई थी। नालीपर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते।" परिवार दिन पर दिन बढ़ गया था और तनकवाह इतनी ज्यादा न थी अतः घर पर कोई जरूरत पड़ने पर कोई चीज गिरवी रख उधार आती थी, ब्याज मिलाकर तोलह आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने कीसंभावना न रहती। किन्तु बाहर लटका परदा घर के अन्दरची हालत को छिपाये था। मरान की डपोट्टी के किवाड़ बिल्कुल मल गये। एक दिन किवाड़ गिर गये। बाहर तफैद पोशी और इज्जत के कारण घोर का खतरा तो था मगर घोर के लिये घर में एक ताबुत कपड़ा तक न था। परदा घर की आबर था जब वहभी तार तार हो गिर गया तो घुरतनी दरी दार पर टाँगी गयी।

गरीबी का आलम ये था कि घर में सभी औरतों के तन से कपड़े तार-तार होकर गिरने लगे स्वयं चौधरी ताहब के पाक्यामे में कई कड़ियबन्द थे वहभी ताब छोड़ गये थे। घर में कुछ भी न बचा था जिसे गिरवी रख कुछ इंतजाम कर लेते। लड़के के जन्म पर चौधरी ताहब ने एक खान से सप्या उधार लिया था और वहआठ महीने में उदा होना है हुआ था, किसी तरह पेट काट-काट कर तात महीने का तो दे दिया किन्तु जब तूखा पड़ जाने से मरनाई बढ़ गयी तो कित्त देना संभव न हो सका।

खान ठहरा म्हाजन वह तो स्मया इतीलिये देता है कि स्मये के बीत जाने वतूल हो वह यूँ ही अपना पैता बाँटने धीड़े ही आया है चौधरी को कुछ भी परेशानी हो उसे उतते क्या मतलब उसे तो अपने पैते से मतलब। चौधरी का परिवार दो समय रोटी को भी तरतेन लगा, कभी चाराई और कभी बाजरा उबाल सब लोग एक एक कटोरा पोंकर सबरकर लेते थे। उधर खान पैते के लिये घर पर चक्कर लगा रहा था और इधर चौधरी ताहब बेचारे उतते मुँह घुराये इधर उधर परेशान घूम रहे थे कहीं से कुछ इंतजाम न हो सका। मगर खान तो स्मया लेने आया था उसे ये सब बहाना मालूम पड़ता है अतः क्रोध में उतने कहा "पैता नहीं देना था, लिया क्यों? तनखा किटार में जाता? आरामी आमारा पैता मारेगा। अब तुमारा खाल खींच लेगा। — पैतानई है तो गर पर परदा लटका के शरीक जादा कैसे बनता ? — तुम अम्को बीबी का मेना दो, बर्तन दो, कुछ तो भी दो! अम रेते नई जाध्या—।" खान ने खींच कर क्रोध में परदा घसीटकर आँगन में फेंक दिया अन्दर का दृश्य देखकर उस कठोर का भी मन पिघल गया अन्दर औरतें इस हालत में थीं कि बाहर टंगा परदा ही एक मात्र उनकी आबरू टके था उनके तन केकपड़े तीन चौयसई फटगये थे। चौधरी बेतुथ होकर गिर पड़े होश जाने पर देखा परदा गायब था और उसे दोबारा उन्होंने नहीं लटकाया अब उसकीजस्त भी न थी क्योंकि जिस कारण वह लटकाया था वह अबरू लुट चुकी थी जिसे वह अब तक छिपाये थे वह सबके जाने कुल चुकी थी।

इस प्रकार परदा कुरानी लफेद पोग इज्जत और अत्यन्त गरीबी की कहानी कहता है। अपनी पुस्तनी इज्जत का बोझ दोते, उती की हक मन में लिये न जाने कितने लोग समाज में फिट-फिट कर जी रहे हैं। समाजमें अब भी कितने लोग हैं जो समाज में अपने बाहरी शो के कारण प्रतिष्ठित हैं किन्तु अन्दर से बहुत खोखले/बाहर से दिखने वाली हर अच्छी चीज बहरी नहीं कि वह अन्दर से भीउतनी ही सुन्दर है बल्कि वह अन्दर खोखली ही होती है।

समाज में निरंतर अव्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह और संघर्ष जारी था। समय तेजी से बह रहा था और लोगों में जागृति की लहर दौड़ रही थी। शोषण के प्रति

आक्रोश जब जनता में मुखरित हो गया था अतः साहित्य भी इसी शोषण के खिलाफ लिखा जा रहा था। प्रगतिवादी कलाकार हर प्रकार के शोषण का विरोध कर रहे थे अतः गरीब तो शोषित था ही उसके विरुद्ध आवाज उठाने के साथ साथ नारी जो समाज में सबसे बड़ा शोषित वर्ग था, साहित्यकारों के ध्यान का केन्द्र था। अंचल ने अपने कहान संग्रह "ये, वे, बहुतरे" में नारी के शोषित स्त्रियों का चित्रण किया है, कि कितने प्रकार से नारी कभी पुरुष के कारण कभी अपनी गरीबी और मजबूरी के कारण लगातार पीड़ा झेलती आती है, कभी वह वेश्या बन जाती है कभी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। इसी प्रकार नारी पर पुरुष के अत्याचार की कहानी अंचल के कहानी संग्रह "ये, वे, बहुतरे" में "जुलेखा" नामक कहानी में एक स्त्री को इसी प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़ी। जुलेखा एक नाजवान युसुफ की चाहती थी और युसुफ भी उसे चाहता था। जुलेखा बहुत खुशचरित थी। बादशाह हुसैनपरस्त थे, कोई भी हस्तीन लड़की की बर्बाद करने तो वह उसे पाने की इच्छा करने लगते। जुलेखा के भी हुसैन के चर्चे सुनकर उन्होंने उसे पाने की इच्छा जाहिर की और हुक्म जारी कर दिया कि जुलेखा उनके हुजूर में वेश की जाये अन्यथा अन्जाम तो मालूम हो है कि क्या होगा?

जुलेखा और युसुफ दोनों एक दूसरे को चाहते थे और कितने-कितने तपने लंबोये थे लेकिन वह सब एक झटके में टूटते नजर आने लगे अतः उन दोनों ने भागजाने की योजना बनायी किन्तु औरत इतनी मजबूर कर दी जाती है कि वह अपने मन की कुछ कर नहीं सकती जुलेखा भी नहीं कर सकी और उसे अपने तपनों का खून करके बादशाह के पास जाना पड़ा। बादशाह के यहाँ उसे रानी बनाकर रखने की जगह थोड़े हा था वो तो उसका यौवनारत लूट कर छोड़ देते हैं दर की ठोकरें खाने को "यही ग्रामीण बालिका-एक दिन बादशाह के तीने से लटकर तोती थी। कुछ दिन बादशाह ने जिसका यौवन लूटा वही फिर बादशाह के नौकरों-मुत्तारों के साथ कम्यन्स कुर्म करने के लिये ठुकरा दी गयी और वहाँ से भी अपनी दुकान बँटाकर आज वह लड़कों पर दो-दो पैसों पर नाचती, गाती और न जाने क्या-क्या करती है, तब कहीं बाकर पापी पेट भरता है।" क्या-क्या तोया था उसने अपने यौवन काज में अगर एक कलामानी पुरुष ने उसे कहीं पहुँचा दिया। आज वह नरक की जिन्दगी

बिताने को मजबूर है। इसी प्रकार न जाने कितनी लड़कियाँ वेश्या बन जाती हैं और धीरे धीरे यंत्रणा का जीवन व्यतीत करती हैं।

ये जो थी पुरुष के शोषण के कारण बनी वेश्या का स्व और दूसरा है मजबूरी और भुखमरी का कारण जिससे स्त्री को वेश्या बनना पड़ता है। स्त्री न चाहते हुए भी मजबूर है इस तरह के दृष्ट में फैंसी स्त्रियों का चित्रण जॉन जो ने अपनी कहानी "तब और अब" में किया है। स्या के पिता की मृत्यु हो चुकी थी वह एक मिल में मजदूर था और हड़ताल के दौरान जब दूसरे मजदूरों को लेकर लारी मिल के अन्दर घुस रही थी तो पहले के मजदूर रास्ता रोककर आगे लेट गये थे, लारी उन लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ गई थी उसीमें उसके पिता की मृत्यु हो गई थी स्या की माँ ने उसे तन बेचकर पाला था और अब वह बूढ़ी हो गई थी और मरणातन्न थी, अब वह रोटीकमा नहीं तकता थी वह भूख से तड़फ़ा रही थी उसे अब अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन था, बीमारी के कारण वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। जिस माँ ने स्या को अपने जीवन के काले-काले कुत्सित ब्यापि जैसे दुर्गन्धमय कीचड़ में कमल सा निर्दोष निष्कलंक रखा था वही आज भूख से व्याकुल हो उसे भी तन बेचने को कहती है, वह उसे विपन्न करती है। भूख के आगे मनुष्य को कुछ नजर नहीं आता वह अन्धा हो जाता है। स्या की माँ भी स्या पर घिन्नाती कि क्या उतने उते इसी दिन के लिये पाल पोतकर इतना बड़ा किया था कि वह एक-एक रोटी को तरतती हुई मर जाये।

किन्तु स्या शुरू से ही इस काम को बुरा मानती आई है उसे इस काम से मुक्त हो तो वह कैसे ऐसा मुष्किल काम करे। स्या का मन दृष्ट में फँस गया एक भीष्म हाहाकार उसके मन में मगलने लगा। वह क्या करे? जिस बात के लिये उसके अन्दर आज तक एक भी हिम्मत नहीं आई वही उसे करना पड़ेगा। स्या बेचन हो जाती। उसकी देह जैसे उसी को खाने दीड़ती और उसकी आत्मा शरीर से निकलने लगती। पात पड़ोत से वह जितना उधार और भीख ले लगी थी ले चुकी थी। और काय उसे कोई देना नहीं क्योंकि जिसकी माँ इतना मुष्किल काम करती हो और प्रसूत जैसे मुष्किल रोग से पीड़ित हो उसकी लड़की को कोई काम भला क्यों देना? यही तो है समाज की विपत्ति की एक वेश्या की लड़की को भी वेश्यापुत्रित ही करनी पड़ेगी उसे कोई दूसरा काम करने का अधिकार नहीं उस पर वेश्या

की मुहर लग जाती है अगर वह इस वृत्ति से धृणा करती है तो भी करना उसे यहाँ पड़ेगा समाज में उसके लिये कोई स्थान नहीं। स्या के लिये भी समाजमें कुछ काम के लिये कोई स्थान नहीं जहाँ वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट भर सकती उसे तो वही करना है जो उसकी माँ करती थी। माँ के बार-बार कहने पर वह बाहर आयी। जब स्या सड़क पर आयी तो शहर की विराट हलचल देखकर वह धबका गयी, शहर का विनाश और वैभव देखकर वह हत-प्रभ रह गयी, गरीबी की पट्टी लगी लगी तितकन उसे चारों ओर तुनाई दी। दोनों तरफ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं। अधिकार और धन के गर्व में तने, चूर वे भी खड़े थे। जिनके निकट अर्थ और सम्मान के अतिरिक्त किसी चीज का अस्तित्व ही संसार में नहीं। दूसरी ओर चौथड़ों से लिपटे और सहमी सहमी आँखें धरती में गाढ़े वे भी थे जिनके लिये पेट और केवल पेट का ही प्रश्न था। जिनके लिये दुनिया एक बेहयाई की मंजिल लग रही थी और अपने अपने भाग्य से जो कपन के पैसों के लिये जूझते फिरते थे।

स्या ये सब देखती हुई एक पार्क में गयी जहाँ कुछ बेंच पड़ी थीं जिस पर उसी प्रकार का घंथा करने वाली लड़कियाँ आकर बैठती थीं और वह एक क्षण में खो गई कि उसका एक छोटा सा धर होगा उसका पति मेहनत मजदूरी करके कमाकर जो लायेगा उसी में खुश रहेगी वो इसी प्रकार के क्षणों में खोयी थी तभी एक शराबी ने उससे पूछा चलोगी और वह उसका हाथ झटककर भागी, उसने तय किया कि वह भीख माँग लेगी मगर ऐसा धृष्ट काम नहीं करेगी मगर बदले में उसे भीख न मिलकर किसी फव्वारा और गन्दे गन्दे ताने किसी ने भी दया कर एक पैसा न दिया हताश निराश वो घर आ गयी। माँ पहले से ज्यादा ही कमजोर और भूख से तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे भूखउनका एक एक अंग बाँधे जा रही है। स्या से माँ की निरीहता देखी नहीं गयी। माँ अपनी अंतिम साँसे गिन रही थी और भूख से तड़पकर इस दुनिया से पिटा हो रही थी। स्या जो अभी तक एक विश्वास में अडिग थी एक अंतःसन्देह से लड़ रही थी माँ की निरीहता देखकर टूट गई और वह सब करने को विवश हो गई जिससे उसे नफरत थी। वह दौड़कर उसी पार्क में गई जहाँ उसे पहले एक आदमी मिला था किन्तु अबकि वह उस बेंच पर न आकर गली से दूसरी तरफ चली गई और एक भद्र पुरुष से

धन्ये की बात का बेठी उस पुरुष ने जवाब दिया—“दूर हो कमीनी औरत तामने से। यहाँ आकर भले आदमियों पर डोरे डालती है। शरीफों के लड़कों को ऐसी ही “फ्लर्ट” कराव करती है। फौरन चली जा, नहीं तो अभी पुलिस वालों को बुलाऊँगा। तारी बदमाशी हवा हो जायेगी।”¹

स्त्रा के पास अब कोई चारा नहीं सब तरफ से निराश हताश वह बैठ गयी। ये समाज इसी तरह का है वह किसी तरीके से जिन्दगी बिताने में रोड़े उटकाता है शरीफ बदमाश तो आसानी से बन सकता है किन्तु एक बदमाश को शरीफ बनने का कोई माहौल और सहयोग समाज की तरफ से नहीं है।

इसी प्रकार के शोषण से पीड़ित एक और नारी का चित्र है कहानी “एक रात” में जिसमें अमीरों द्वारा गरीब स्त्री का शोषण हुआ है। एक अमीर की लड़की की बारात जा रही है, उसको छह सारे अमूल्य दहेज से तैयार किया है और वह दहेज लड़के वालों के दरवाजे पर पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं मराब, चौधरों में लिपटे अपनी मरीची से तंग घन्ट मजदूर और मजदूरनी। मजब की लट्ठी की रात है ताहब लोग तो बड़े-बड़े जोवर कोट डाटे-कारों पर चल रहे हैं और दहेज का सामान लटे मनुष्यों के धीरे चलने से तंग आकर झुलाना लगते थे। “जिन लोगों के तिर पर दहेज का राज तो सामान था, वे भी इन्हीं बरातियों को हाड़-मांस के बने इन्सान थे। मानव से वे भी मिलते-जुलते थे, यद्यपि वे स्वयं यह नहीं स्मृत कर पाते थे कि वे भी मानव हैं। दिसम्बर की गलती हुई मजब भिन्ना में की पाँधों जब वे तरफ ती ढण्डी लड़कों फटे पुराने पिछड़े और काले गन्दे लताओं से लिपटे हुके तिरों पर कीमती कीमती सामान रखे कुतों से चलते जा रहे थे, तब लगता था जैसे वे आदमी और जानवर दोनों के बीच की कोई चीज है।”²

इन्हीं मजदूरों में से एक थी स्त्रा, जिसका पति एक बनते हुएमकान में पानी पहुँचाते समय लीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गया था। तब से स्त्रा पर तारी जिन्मेदारी आ गई थी उसका दो ताम का लड़का था जिसे वह घर पर अपनी क्लिमाकर-तुलाकर आधी

1- उल्लेख- ये, ये, बहूतरे- तब और अब-पृ०- 63

2- यही, एक रात - पृ०- 96

थी और दूसरा बच्चा उसे होने वाला था। इसी हालत में उसे पाँच मील रात को ठिठुरते हुये जाना था। इतनी जबरदस्त ठंड की रात में हवा से तीर सी मालूम पड़ती थी और वह मन में तरह-तरह के विचार लिये चली जा रही थी कभी उसे घर में अकेले सोते अपने बेटे का ध्यान आ जाता कि अगर उसकी नींद खुल गई तो वो रोयेगा, आज तक वह बच्चे को कभी अकेला छोड़कर नहीं गई थी। इतना दूर पैदल चलना उसके लिये मुश्किल हो रहा था उसे मचली भी प्रतीत हो रही थी और चक्कर भी आ रहा था। लेखक ने अकेले राह पर सोंघती चली रही स्त्री की मनोदशा का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है। और अपने बच्चे के लिये उसका ध्यान उसकी चिन्ता बड़ी ही मनोवैज्ञानिक बन पड़ी है। पूर्ण रूप से माँ का चरित्र साकार हो गया है।

वह अपने कमल में चलने वाले से पूछना चाहती थी कि अभी और कितनी दूर है किन्तु वह बूढ़ा था और उसकी भी वही गति हो रही थी जो स्वयं स्या की थी, वह बुढ़ा चल न पाने के कारण बैठ गया। अंत में स्या से न चला गया और चक्कर आने से वह लड़खड़ाकर मिर पड़ी। बोल तेर का पीतल का फूलदान तड़क पर मिरपड़ा, ये कोई छोटी बात तो थी नहीं, जो बारात के अगुआ थे उन्होंने स्या के लार्ते जड़नी शुरू कर दी। और क्यों न स्या को वह लताड़ते उनका बेशकीमती तैय्य टूट गया था जिसे उन्होंने बिटिया के कमरे में विशेष रूप से तबाने को दिया था। वह गरज कर बोले—“तुम लोग कमोने हो। लार्तों से मानते हो, बातों से कैते तुम्हारा घेठ भरेगा। बोल तुने क्यों मिराया यह फूलदान? उसे तोड़ डाला तुने! अगर नहीं चला जाता था तुझे तो क्यों तु जाई थी? यहाँ भी तुने हमसे क्यों नहीं कहा? हम उसे कितनी दूतरे के तिर पर रख देते और तुझे जाने देते। बोल जल्दी जवाब दे। नहीं तो अब की हण्टर से बात करेगा। तारा महुन किरकिरा कर दिया। बुड़ल, कुतियाँ उही को।” “स्या क्यों आयी थी अगर उसे चला नहीं जाता था ताहब के लिये ये पूछना आतान था मानो वह मौजमस्ती मूटने आयी थी उन्हें क्या मालूम कौन सी मजदूरी स्या को इस हालत में भी मजदूरी कराने लायी थी। वह अपने बच्चे को अकेला छोड़कर आयी थी मगर मजदूरी करना तो आवश्यक था नहीं तो उसका और उसके बच्चे का सुबारा कैते चलता। खूब जीभ भर कर मार चुकने

के बां उन लोगों ने उसे बिना मजदूरी दिये ऐसे ही तड़क पर पड़े रहने दिया। लोगों ने उसे खींचकर नाली के पास कर दिया। मानव का यह स्म जानवर की तरह नाली के पास पड़ा अपनी पीड़ा में तड़फता रहा मगर इतने बड़े तंतार में ऐसा कोई नहीं जो उसे सहारा देता।

औरत के मोक्ष और पीड़ा का दूसरा रूप है विधवा का। समाज में विधवा का कोई स्थान नहीं वह अमानन है उसे जीते जी मरकर रहना चाहिये एक जिन्दा लाश की तरह। हमारे समाज में बालविधवा की स्थिति तो और भी भयावह होती है। छोटी तो उम्र में शादी हो जाती है, जिस समय उसे शादी का अर्थ भोजन हीं मालूम होता। और अगर छोटी उम्र में वह विधवा होगई तो पूरी उम्र उसे ऐसे ही काटना होती है। बालविधवा हर बात से अनभिज्ञ जब पाँच अवस्था में प्रवेश करती है तो उसमें इन्कार, अभिलाषा, तथा जाग्रत होती हैं किन्तु समाज में इन सबके लिये कोई स्थान नहीं। एक बात विधवा की कहानी "भूल न तूँ" जिसमें कुंती नौ वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। विधवा हो जाने से जीवन की तारें, दुःख, तुलना, द्रोह, मोह आदि प्रवृत्तियाँ और प्रेरणायें कहाँ चली जायें। उन्हें भी तो इसी हृदय के घोंतले में रहना और मानव का जीवन बनाना या बिगाड़ना होता है। कुंती भी इसी प्रकार की स्त्री थी, वह जीवन एक पापान की तरह नहीं बिताना चाहती थी, जिसके लिये मन में कोई भावना नहीं थी उसके लिये पूरा जीवन यूँ ही बिता देना कहाँ की आवश्यकता थी। अतः 13वर्ष की उमर की उस अश्विनी विधवाने जब ब्राह्मण परिवार में होने वाले तारे पूजा-पाठ, धर्म-कर्म और उपदेश संयम की बातों को मानने से इंकार करवा शुरू किया तो तारे नाँवमें तहतका मग्न गया। एक विधवा जो अपने पूर्वजन्म के ऐसे ही पापों से इस जीवन में मग्न हो गई फिर भी अश्विनी नहीं बोल रही। फिर तो न जाने कितने जन्मों तक उसे ऐसे ही चलना और तुलनायोजना।"

समाज की इसी प्रकार की अंधविश्वास काये जा रहा था, विधवा होना पूर्वजन्म का पाप है इसी कारण विधवा चापिन समझी जाती थी। उसको देख सेना अपशुन माना जाता था। कुंती एक ब्राह्मण विधवा होकर एक ठाकुर से प्रेम करती थी यह पाप नाँव वाले कैते तह तकते थे इसलिये कुंती को उसके माँ-बाप और रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया। ठाकुर ने उसे

एक जलम मकान लेकर उसमें रख दिया। दिन-रात एक ड्राइमणी जो युवा और विधवा हो, इस प्रकार एक ठाकुर द्वारा रख ली जाय तो माँव के धर्म के ठेकेदारों में शोभ फैल जाना स्वाभाविक था, तारा माँव उस पर धू-धू करता था। हाँ तक कि उसका रिश्ते का भाई भी उससे घृणा करता था। किन्तु वही भाई जब उससे मिला तो उसने अपने मन की बात अपने भाई को बतायी—“ देखो छोटे भैया औरत और मर्द में कोई विशेष भेद नहीं होता परन्तु फिर भी एक दूसरे के लिये एक दूसरा आवश्यक है। फिर मेरे लिये प्रेम करना और प्रेम करकेमाँ बनना यह मतली कैसे है। प्रेम है क्या? अपने को अपूर्ण से पूर्ण करने का यत्न।——— मैं कैसे अपने पात इतना रू, इतना यौव और भावनाओं का एक अपना ही संसार लिये अकेली जी सकती हूँ। मुझे भी तो एक सम्बल चाहिये।

कुछ दिनों बाद ठाकुर की मृत्यु हो गई। ठाकुराइन के भाइयों की बात हुआ कि ठाकुर ने एक पैता भी न छोड़ा और ठाकुराइन ने बताया कि वह तारा पैता उस कुंती के यहाँ दे आये तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वो लोग चले कुंती को घर से निकाल कर सब माने किन्तु जब वहाँ पहुँचे तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी थी। उसे मालूम था कि ठाकुर के बाद अब कोई नहीं जो उसे सहारा देगा उसकी भावना को समझेगा, उसका तारा जीवन ठाकुर से बीया था अतः उसके मरते ही उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस समाज और समाज में रहने वाला मनुष्य कभी किसी को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। हम किसी को अमरा व्यवहार को देखकर उसके प्रति अपनी विचारधारा बना लेते हैं उसके मन में जाँक कर देखने की कमी घेस्टा नहीं करते। एक निगाई में भी कहीं न कहीं अँगाई और महत्ता छिपी रहती है। हम भिन्न क्या कहें और समझे। किसी मानस की महाराई तक हमारी पहुँच है। किसी जीवन की अन्तर्निष्ठा हम देख पाते हैं।

ये, ये, बहुतेरे की अतिम कहानी अत्यंत कार्मिक और इस विषम समाज की बड़ी धिन्तीय स्थितिकुट करती है। ये कहानी वाणि “हत्यारा” अतः अतः मरीचों की कहानी कहती है। समाज में निरंतर ऐसी घटनाएँ होती ही रहती है। कहानी एक मरीच इन्सान की है। ———— उससे छोपड़े के सामने के तालाब के तूखने से प्रारंभ होती है। जिस प्रकार वह तालाब तूख नाल है उसी प्रकार रामदीन के जीवन की सभी आशाएँ तूख नाल हैं जीवन-शीर्ष हो गई हैं।

गरीबी के कारण उसकी पत्नी और फिर उसका जवान बेटा अपनी अंधीबहु को छोड़कर चल बसे। अंधी बहु और साथ में उसका छोटा सा बेटा टीपू, इस छोटे से परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी रामदीन की मगर वह उन्हें भी पेट में रोटी देने में असमर्थ हो रहा था। रामदीन का काम था, दिन भर तिर पर टोकरा रख मजदूरी करना। किन्तु आज तो रामदीन को कुछ न मिला। बिंदिया कांप उठी वह तो भूखी रह जायेगी, रामदीन भी करीब-करीब आधी जिन्दगी भूखा ही रहा था किन्तु नन्हा टीपू उसका क्या होगा। रात को बिंदिया के खून जोर का खुमार भी चढ़ गया।

रोज की तरह व फिर अपना टोकरा संभाल कर काम की तलाश में निकला। एक मजदूर की जिन्दगी ही क्या! न घर में आटा था, न पात में पैसा। यूँ तो बिन्दिया घरों में आटा पीतकर कुछ पैसे कमा लेती थी किन्तु अब तो उसको खुमार आ गया था अब वह भी नहीं कर सकती थी। बनिए के भी कई समये चढ़ गये थे वह रोज तकाजा करता था। आज भी पूरा दिन बीत गया किन्तु रामदीनको एक पैसे से भी भेंट नहीं हुई। टीपू भूख के कारण तड़फ रहा था, माँ से बार-बार रोटी माँग रहा था किन्तु वह बेचारी रोटी कहाँ से लाती? तीसरे दिन भी वही कहानी। एक साहब के लिये के हाथ से एक बिस्कुट गिर गया, रामदीन ने उसे झपटकर उठा लिया और भूखे टीपू को खाने को दिया और स्वयं दोनों भूखे पेट तो रहे। गरीबी ने अपनी तोमा पार कर ली थी। इन्तान कितने दिन तक भूखा रहसकता है उसकी भी एक सीमा होती है और बेचारा बच्चा वह तो भूखा रह नहीं सकता। रामदीन भी भूख से तड़फते अपने छोटे परिवार को संजाल तक पहुँचाना चाहता था। रामदीन के दुर्बल प्रति होन हाथ टीपू के गले पर दौड़े। वह निःसत्य उँगलियाँ कफन का ताना बाना मँथ चलीं। रामदीन ने रोज रोज के कष्ट से टीपू को छुटकारा दिला दिया और फिर नम्बर आया बिन्दिया का, रामदीन ने बिन्दिया को भी मार डाला। एक बड़ा मार्मिक चित्र लेखक ने उभारा है किरामदीन बहु और उसके बेटे को साथ साथ नहीं लाड़ता क्योंकि उसे डर है कि कहीं कब्र में भी टीपू बिन्दिया से रोटी न माँगे। मरने के बाद भी प्राणी की भूख ध्यात कहाँ चली नहीं जाती, ऐसा उसका खयाल था।

मुझ को तो ही पुलित जाने आ गये रामदीन को पकड़ने। यहाँ तो विडम्बना है अगर वो जोन भूख से तड़फकर मरते तो स्वाभाविक मौत मानी जाती और इस तरह तड़फ

कर मरने से पहले रामदीन ने उन्हें कुछ दिन के कष्ट से बचा लिया और पहले की उन्हें दुनिया भर की पाड़ाओं से छुटकारा दिला दिया तो वह हतयारा हो गया। अंत में जब रामदीन जेल जाने लगा तो उसने तालाब की ओर देखा । तालाब में फिर पानी नहरा रहा था, पर इस बार उसका रंग फीका लाल था। कुछ-कुछ वैसा ही, जैसा मछलियों को काट कर धोने पर, उनका धोवन ।¹

इस प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने न जाने कितनी ही कहानियाँ लिखीं जो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अपने में संजोये थीं। मकतद या जनता को जागृत करना, सड़ी-गली रुढ़ियों में परिवर्तन करना, समाज को अंधविश्वासों के बंधन से छुटकारा दिलाना, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना, नव निर्माण के लिये क्रांति करना और बंधन के प्रति विद्रोह की भावना, धार्मिक आडम्बरों का तिरस्कार करना। प्रगतिवादी इन सब उद्देश्यों में तपस भी हुए मजदूरों में पूँजीवाद के विरुद्ध विद्रोह का जागरण हुआ। नारियों में पुरुष के शोषण के प्रति विद्रोह जागा और वह अत्यधिक आत्मनिर्भर भरने की चेष्टा करने लगीं। और भी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो सामाजिक व्यवस्था के प्रति दण्ड से भरी पड़ी हैं।

ਘ-ਠ-ਞ-ਯਾ-ਯ

हिन्दी निबन्ध तथा इतर साहित्य में सामाजिक दृष्टि

निबन्ध में सामाजिक दृष्टि

प्रगतिवादी विचारधारा के भारतीय साहित्य में प्रवेश के साथ ही कुछ प्रगतिवादी साहित्यकारों ने प्रगतिवाद के बारे में, मार्क्सवाद और साम्यवाद के बारे में अपने विचार प्रकट करने प्रारंभ किये। समाज में व्याप्त रोग और अस्वस्थता को इन साहित्यकारों ने भारीकी से उजागर किया। सामाजिक अव्यवस्थाओं के तह तक जाकर उसकी कमियों को आम जनता के सामने रखा और आमूल परिवर्तन कर नव-निर्माण की आवश्यकता प्रकट की। खोखले हो गये समाज की भिन्न-तस्वीर सामने रखी और नव जवानों की आवाज दी की। उस सड़ी हुई समाज की हड्डियों की पहचानो, इसे नष्ट कर दो और एक नयी दुनियाँ बसाओ जहाँ सभी को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा हो धन पर भ्रम करने वालों का अधिकार हो। ऐसा न हो कि किसान सड़ों गमों को परवाह किये बिना अपने खेत में लगातार फावड़ा चलता रहे एक एक बालियों से वह गेहूँ अलग करता है इकट्ठा करता है। "महीनों को भूख से अधमरे उसके बच्चे चाह भरी निगाह से उस राशि को देखते हैं। वे समझते हैं कि दुख की अंधरी रात कटने वाली है और सुख का सवेरा सामने आ रहा है। उनको क्या मालूम कि उनकी यह राशि-जिसे उनके माता-पिता ने हतने कट के साथ पैदा किया-उनके खाने के लिये नहीं है। इसके खाने के अधिकारी सबसे पहले वे स्त्री-पुरुष हैं, जिनके हाथों में एक भी छट्टा नहीं है। जिनके पात सड़ों से बचने के लिये ऊँ और कीमती पोस्तीन है और गमों में पछि, खल की टकटियाँ हैं या गरमी शिमला या नैनोताल में बोलती हैं।"

मजदूरों के साथ क्या बीतती है इसके बारे में राहुल जी कहते हैं- मजदूर मिल्नों में तीन-चार आने रोज में काम करता है इतने कम पैसों में वह अपने बोली बच्चों तकका पालन करता है। एक दिन भी निश्चिन्त हो पेट भर खाना उसके लिये हराम है और उस पर से यदि बीमार पड़ गया तो नौकरी से ज्यादा और यदि बुढ़ा हो गया या उम्र भी हो गया तो भीख देने वाला भी कोई नहीं। अगर बाजार में मांस की खपत कम हो जाती है या दामबिंद जाते हैं तो कारखाना बन्द कर दिया जाता है और मजदूर बेकार

हो जाते हैं जो जिन्दा ही मौत का काम करते हैं। मजदूर अपने हाथ से महल, बाग और सुख विलास को सामग्रियाँ तैयार करता है किन्तु यह सब चीजें उसके लिये स्वप्न समान हैं उसकी झोपड़ी हर बरसात में बह जाती है। उन्हीं के खून से मोटी हुई ये तोढ़े गरीबों के लिये उन्हें लांछित करती हैं। अमीरों की भाषा गरीबों के लिये दूसरी होती है। दूरी से दूरी गातियों को उनके लिये इस्तेमाल करना अमीरों का ज्ञान है।

लेखक को शिकायत है समाज के पंचों से जो ये मानते हैं कि अमीर-गरीबों तो सदा से यही आयी है, अगर सभी बराबर कर दिये जायें तो कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। समाज की बेड़ियाँ जेल खाने की बेड़ियों से भी सख्त हैं, कोई बात हुई कि समाज हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। जो पण्डित बैठ कर बड़ी बड़ी अलायें भरते हैं तारा संतार भगवान का रूप मानते हैं, रामायण और गीता का अलाप करते हैं वहाँ किसी नाची जाति के व्यक्ति द्वारा कुंआ छू लेने पर उसे खा जाने को दौड़ते हैं।

राहुल जी ने समाज की सभी कुरीतियों और अव्यवस्थाओं पर तीखा प्रहार किया है और उसे गहराई से समझाया है कि क्यों हमारी व्यवस्था गलत है। हमारे समाज में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है और यदि उस छोटी ही उम्र में वह विधवा हो जाती है, जब जिन्दगी भर उसे ब्रह्मचर्य और इन्द्रिय-संयम करना पड़ेगा। किन्तु पुत्र के लिये कानून नहीं है वो तो अगर पचास वर्ष का भी है तो और उसकी पत्नी भर गई है तो उसे शादी दोबारा करने की जरूरत पड़ जाती है। किन्तु लड़की जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती है वह बन्धन में नहीं रह पाती और किसी न किसीसे अपना सम्बन्ध जोड़ लेती है कम होता है समाज द्वारा उसका बहिष्कार और फिर पेशेवासी करने के अलावा कोई धारा नहीं। समाज के कारण उसके भाई बन्धु उसे जहर भी दे सकते हैं, उसे किसी दयिहार से मार भी सकते हैं। जो समाज इन सब बातों को अपनी आंखों से देखता है और इसके परिणामों को भी भविष्यवाणी समझता है, वह कैसे इतनी अतृप्त और उभाये व्यक्तियों के सामने पेश करता है? क्या इतने उसकी हृदयहीनता स्पष्ट नहीं होती है? हर पीढ़ी के करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को इस प्रकार कुचि, पीछित और जलाशय बनाकर क्या वह अपनी नर-पिशाचता का परिचय नहीं देता? ऐसे समाज के लिए हमारे दिल में क्या इज्जत हो सकती है, क्या सहानुभूति हो

सकती है? बाहर से धर्म का ढोंग, सदाचार का अभिनय ज्ञान-विज्ञान का आश्रा किया जाता है और भीतर से वह जघन्य, कुत्सित कर्म, धिक्कार है ऐसे समाज को!! सर्वनाश हो ऐसे समाज का !!! -1

समाज में प्रति आशाली गरीब बच्चों को कोई कट्ट नहीं और धनियों के गढ़े लड़कों पर आधे दर्जन ट्यूटर लगा कर लोक पीट कर आगे बढ़ाया जाता है। अमोरीयों के लड़के आओ और इंजीनियर बन जाते हैं जबकि उनमें प्रातभा नहीं होता और गरीब जो प्रतिभा रखते हैं उनके पास धन नहीं इस लिये वह आगे नहीं बढ़ सकते।

धार्मिक मतभेदोंके कारण उत्पन्न अव्यवस्था का वातावरण-

हमारे हिन्दुस्तानी समाज में धार्मिक मतान्धता का बोलबाला है। धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाहों का खून बह जाता है, लोग रूनी और बच्चों को भोनहीं जोड़ते। धर्म में जाति-पाँति के बन्धन भीड़बड़े हैं। वत हिन्दु समाज में ही नहीं मुसलमानों में भी जाँति-पाँति कम नहीं है, उनमें भी मोकिन, कुलाहा, अतार, धुनिया, राइन, कुँझा, आदि का तयाम उठता है। सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में अस्वाम की बड़ी जातों ने छोटी जातों को क्या आगे बढ़ने का मौका दिया? जो धर्मभाई को बेगाना बनाता है, ऐसे धर्म को धिक्कार। जो मजहब अपने नाम पर भाई का खून करने के लिए प्रेरित करता है, उस मजहब पर तानत। एक तरफ ताँ वे मजहब एक दूसरे के इतने जवर्दस्त खून के प्यासे हैं। उनमें से हर एक एक दूसरे के खिलाफ शिक्षा देता है। कपड़े लत्ते, छाने-बाने, बोली-बानी, रीति रिवाज में हर एक दूसरे से उल्टा रास्ता लेता है। लेकिनजहाँ गरीबों को युत्त और धनियों की स्वार्थ रक्षा का प्रश्न आ जाता है, तो दोनों बोलते हैं।

हमारे समाजमें एक बड़ी बुरी मान्यता है कि अगर कोई गरीबों का खूनखुसकर धनी बन गया और शान ओ शीकत से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसे कहा जायेगा कि वह अपने पूर्वजन्म के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। गरीबों की गरीबी और दरिद्रता के जीवन का कोई बटला नहीं। किन्तु यदि वे अपना पेट काटकर पण्डे-भुवावरों का पेट भरते

रहे तो उन्हें भी स्वर्ग में कुछ सुख प्राप्त हो सकता है। गरीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अपनी जिन्दगी काटना है। किन्तु लेखक का विचार है कि स्वर्ग और बहिष्कृत के लिये उस समय के भूगोल में स्थानथा। आजकल के भूगोल ने उनकी जड़ काट दी है। विज्ञान ने तारे रहस्य के परदे उठा दिये हैं। फिर उस आशा पर लोगों को भूखों रखना क्या भारी बोझ नहीं है।

ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना-

पुनर्निर्वाण की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ईश्वर नाम की कितनी चीज का कोई स्थान नहीं, ज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है हम अपने अज्ञान को ताफ स्वीकार करने में झगति हैं, अतः उसके लिये तुम्हारे नाम "ईश्वर" टूट निकाला गया है। ईश्वर विश्वास का दूसरा कारण मनुष्य की अतमर्षता और बेबसी है। मनुष्य जिस काम को करने में अतमर्ष हो जाता है उसके लिये वह ईश्वर का सहारा लेता है कि भगवान की यही मर्ज है, वह जो कुछ करता है अच्छा करता है। अज्ञान और अतमर्षता के अतिरिक्त यदि कोई और भी आधार ईश्वर विश्वास के लिए है, तो वह है धर्मिकों और धर्मियों की अपनी स्वार्थ रक्षा का प्रयास। समाज में होते हथारों अत्याचारों और अन्यायों को दण्डित करने के लिए उन्होंने ईश्वर का बहाना ढूँढ निकाला है। भगवान कहाँ रहता है इसका जवाब बना लिया गया आकाश में क्योंकि धरती पर बताने से उसे प्रत्यक्ष दिखाना पड़ता।

लेखक ने तर्कों द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि लोग ईश्वर को दयालु समझते हैं किन्तु वह तो निरन्तर पाषाण और हृदयहीन है वह बच्चों को पीड़ा देता है, तस्करीफ देता है, बेटे से माँ-बाप छीनकर उसे जीवन भर तड़पाता है, माँ से उसका बच्चा छीनकर उसे परेशान करता है। मात्र मनुष्य ही नहीं जरबों जीव-जन्तुओं को धूम और हवा में भरने के लिये पैदा करता है। भगवान इन सबको न तो अपनी आत्मरक्षा के लिये मारता है और न अपनी भूख शान्त करने के लिये। इन दोनों के न होने पर निर्दल के लिये धीरे धीरे ईश्वर को क्या बतलाता है।¹

1- राहुल साहित्यायन- तुम्हारी छय-तुम्हारे भगवान की छय

"जब तक न्याय का निर्णय दत्त प्रतिज्ञा ही हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिज्ञा के अम से दत्त प्रतिज्ञा का काम चलता रहे। दत्त प्रतिज्ञा का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिज्ञा उन्हें "पिता" के स्थान पर मानकर "पुत्र" की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें। समाज के शरीर के हाथ-पैर बन समाज के पेट दत्त प्रतिज्ञा को भरते रहे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं। राम राज्य में विधन डालते हैं। मुश्किल तो यह कि नब्बे प्रतिज्ञा यह कैसे मानें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिज्ञा को भूखा ही रखने की है।" ¹ ये विचार व्यक्त किये हैं यशपाल जी ने अपने निबन्ध "न्याय का संघर्ष" में वास्तव में नब्बे प्रतिज्ञा जनता ईश्वर और धर्म के भय से दत्त प्रतिज्ञा लोगों को गुलामी करते जा रहे हैं। वही दत्त प्रतिज्ञा न्याय बनाते हैं वही तोड़ते हैं और अपनी सुविधानुसार उसे बदलते भी जाते हैं।

यशपाल जी ने अपने निबन्ध "गान्धीवाद" में दार्शनिक विचारधारा पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमारे समाज में धर्म राजनीति के ता। मिलकर चलता है। और धर्म में हमारे यहाँ परलोक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है- "उस लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस धर्म का संघर्ष करता है, उसमें वह नितान्त स्व से आत्म-हित की ही बात सोचता है। उसके इस आत्महित में किसी दूसरे का साधन नहीं रहता। यदि वह "आत्मवत्तर्कभ्रू" व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के कल्याण के प्रति व्याकुल होकर नहीं, अपितु अपने निस्वार्थ जीवन को समाज में धम-धम पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है। इसके विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इहलौकिक सफलता और समृद्धि है। राजनीति का आधार है, सामाजिक संघर्ष और मानव समूहों का परस्पर संघर्ष।" ²

प्रगतिवाद धर्म को शैत्य की मानसिक दुर्बलता और पुरोहितों और तत्ताधारियों का घोखा और फरेब मानता है। राष्ट्र जी का विचार है कि धर्म हमारी प्रकृति में बाधक है वह हमें जाने बढ़ाने के बजाय पीछे धीरे-धीरे खींचता है, जगत की प्रगति के साथ हमें भीतरपट दौड़ना

1- यशपाल- न्याय का संघर्ष-पृ०- 13

2- वही, गान्धीवाद- पृ०-17

चाहिये किन्तु धर्म हमें डींगकर पीछे रखना चाहते हैं। क्या हमारे पिछड़ने से संसार का हमारी प्रतीक्षा के लिए रुक जायेगा? सामाजिक विषमता के नाश, निरक्षरी और अनपेक्षित सन्तान के विरोध, आर्थिक समस्याओं के नये हल सभी बातों में तो यह मजहब प्राणमन से हमारा विरोध करते हैं, हमारी समस्याओं को और अधिक उलझाना और प्रगति विरोधियों का साथ देना ही एक मात्र इनका कर्तव्य रह गया है।¹ हमारे देश की भयंकर समस्या है जनसंख्या जो सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है वह ईश्वर के विश्वास के कारण ही बढ़ती जा रही है लोगों को विश्वास है कि जो बच्चे देती है वह उसे सम्भालेगा भी। भगवान के काम में रोक कैसी। धर्म और ईश्वर मानसिक दासता को बढ़ा है शोषकों का अस्त्र है क्योंकि उसकी सहारे वो गरीबों का शोषण करते हैं और कहते हैं भगवान उन्हें कर्मों का फल दे रहा है, या उसका भाग्य ही ऐसा है या गरीबी अमीरी तो भगवान की देन है।

ईश्वर के प्रति अविश्वास की भावना मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। यशपाल जी ने अपने निबंध मार्क्सवाद में भी ईश्वर के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है, ईश्वर की कल्पना मनुष्यों में भय उत्पन्न करती है और भय में लाभ की जगह हानि होती है और समाज को ये भय दिखा दिया जाता है कि समाज की मानसिक प्रेरणियों को भगवान ने गरीबों पर शासन करने के लिये ही बनाया है और उनकी इच्छा को फलटना पाप है अतः गरीब अपनी स्थिति पर संतुष्ट हो जाता है और उसके विरुद्ध आवाज उठाने में डरता है कि ईश्वर उसे सज्ज करेगा और स्वर्ग में प्रवेश करेगा, कुछ नहीं मिलेगा।

तदाचार और नैतिकता का झगडा-

हमारे समाज में प्रेष्ठ वे ही व्यक्ति माने जाते हैं जो धनी है। तदाचारी कहलाने का ठेका उन्होंने ही लिया है, उस गरीब की कोई गिनती नहीं जो मेहनत से और ईमानदारी से कमाई करके अपना जीवन निर्वाह करता है। किन्तु प्रेष्ठ कहे जाने वाले ये व्यक्ति वास्तव में कितने प्रेष्ठ होते हैं? यह प्रश्न निराकरण योग्य है। जहाँ पुरुष विवाहित स्त्री

के साथ-साथ कई कई दातियाँ और रखेलियाँ रखता आया है और पेशवावृत्ति में लिप्त रहता है तो उसे मर् का बध्ना कहकर छोड़ दिया जाता है और "पेशवा" कहलाकर लांछित होती है मात्र स्त्री। जो सन्यासी हैं और जो बड़े बड़े मठ और तीर्थ स्थान है वही सबसे ज्यादा व्यभिचार होता है कितनी ही घमं मंडलियाँ गुप्त व्यभिचार में लगी हुई हैं।

शराब पर मुमानियत सभी घमों में है लेकिन कौन है जो शराब नहीं पीता है। इसी प्रकार तब की भी हालत है। हमारी राजनीतिक संस्थायें असत्य प्रचार के सबसे बड़े अड्डे हैं। लोगों को धोखा देने और अपने स्वार्थ के लिये लोग भ्रूण बोलते हैं। समाज की व्यवस्था भी इसी प्रकार की है जो पहाँ तब बोलता है वह दण्ड और भर्त्सना का अधिकारी होता है और जो भ्रूण बोलता है वह साफ-साफ बय जाता है। ईमानदारी और संधाई से काम करने वाला आज पागल और बेवकूफ समझा जाता है।

आज समाज में जितनी ही भीतिभ्रता और आधुनिकता बढ़ती जा रही है लोगों की आवश्यकतायें भी उतनी ही बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिये रिश्वत और चोरी का सहारा लेना पड़ता है। चोरों को पकड़ने की जिनकी जिम्मेदारी है वह स्वयं कुछ ले देकर चोरों को छोड़ देते हैं और निर्दोष व्यक्तियों की सजा देते हैं। पानेदार से लेकर इन्स्पेक्टर और उतने भी उमर के सब अफसर रिश्वतलेते हैं। बयाल करने की बात है कि जिन लोगों को अपने परिवार की परवरिश के लिए काफी रकमा हर महीने मिल जाता है, यदि वे अवैध आमदनी से हाथ हटाना नहीं चाहते तो भ्रूष की पोड़ा से पोड़ित होकर चोरी करने वाले अपने को कैसे रोक लेंगे।⁻¹

जाति-पाँति का विरोध और साम्यवादिकता-

हमारे देश को जिन बातों पर अभिमान है, उनमें जाति पाँति भी एक है। अछूतों का स्वाम, जो इस जाति भेद का सबसे उग्र रूप है हमारे यहाँ सबसे भयंकर स्वाम है। कितने लोग शरीर छु जाने से स्नान करना जरूरी समझते हैं। कितनी ही तड़कों पर अछूतों को चलने का अधिकार नहीं।

हमारे नेताओं में जातीयता के भाव जबड़ेस्त भरे हैं, राजनीति में जातीय दलबन्दी की प्रवृत्तिजोर पकड़े हुए है। जो जिस जाति का है वह उस दापरे से निकल नहीं पाता क्योंकि उसका उठना बैठना उसका आदी-व्याह सब अपनी ही जाति में होता है और फिर अपनी ही जाति के लोगों को आने बढ़ाने की चाह ये सब सार्वजनिक जीवन को गन्दा करते हैं और राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास करती हैं।

“हमारी पृथक् जनसंख्या छोटे-छोटे अनगिनत समूहों में विभक्त है। अनेक संस्कृतियाँ और अनेक सम्प्रदाय हमारे देश के छोटे छोटे ताल-तौया में बँटे हुये हैं इसीलिये हम सामूहिक रूप से एक बड़ी नदी की तरह प्रबल वेग से बहकर अपना मार्ग नहीं बना पाते।”¹

सब धर्म एक ही उद्देश्य के लिये हैं अल्लाह और राम सब एक ही शक्ति है ये उपदेश तो सब दे लेते हैं मगर उसे अपने जीवन में परिणाम नहीं कर पाते। इतिहास गवाह की हमारे भारत में धर्म के नाम पर हमेशा खून की नदियाँ बहो हैं, तो आज अचानक वह सब कैसे समझाय कि धर्म के नाम पर लड़ना भूलता है। सम्प्रदाय या धर्म में विश्वास रखकर भी कट्टर न होने का अर्थ है गायब सम्प्रदाय का मजहब के उपदेशों का आदर करते रहना परन्तु उन उपदेशों पर आचरण करने की चेष्टा न करना। ये सब विरोधी बातें आम जनता की समझ के बाहर हैं और नित नये महापुरुषों के दिखाये रास्ते पर चलकर आम जनता कबाल कुछ शक्ति पाने और पथभ्रष्ट हो दिशाहीन हो जाती है वह अंतर्द्वन्द्व में पँस जाती है कि आखिर तही रास्ता क्या है? सत्य क्या है? यमपाल जी का अपना विचार है इस साम्प्रदायिकता से पीछा छड़ाने का, उनका विचार है कि जब तक यह मजहब का मुलझा, याहे वह कट्टरता का गहरा मुलझा हो याहे सहिष्णुता का हलका मुलझा हो, हम पर चढ़ा रहेगा, हम आदमी के रूप में न पहचाने जायेंगे, न दूसरों को पहचान सकेंगे। न हमारी राष्ट्रियता यहाँ पक सकेगी, न हम राष्ट्रीयता के उस उद्देश्य की ओर एक भी कदम बढ़ा सकेंगे, जिसका हम इतनादीन पीट रहे हैं।²

1- यमपाल- न्याय का संघर्ष- मजहब का मुलझा- पृष्ठ-49

2- वही, पृष्ठ-52

हर विचारशील भारतीय आत्मानि से जान सकता है कि उसके देश को पतित और पट्टित करने में सबसे प्रधान कारण जाति भेद की बुरी प्रथा है, जिसने जातिको अनेक टुकड़ों में बांटकर बिल्कुल निर्बल कर दिया है। "आज जब देश में जाग्रति का प्रसार हो रहा है अछूत अपने ऊपर हुये अत्याचारों के प्रति जागृत हो रहे हैं तब वही जाति के लोगों ने उनको बहलाने के लिये मंदिर और कुएं तो खोल दिये किन्तु विभिन्न राजगारों में अछूतों का बहिष्कार जारी रहा, अध्यापकता डाक्टर होना अछूतों के लिये मुसीबत बन गया। सामाजिक भेद भाव अधिक जीवन पर भारी प्रभाव डालते हैं पूँजीवाद अपने अछूत भाई को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। रुढ़ियों और जातियों के समर्थक वही लोग होते हैं जिनके पास धन होता है। साम्यवाद तो व्यक्तिगत सम्पत्ति ही खत्म कर देता है इसलिये लोगों का प्रभाव भी खत्म हो जायेगा।

पूँजीवाद के प्रति आक्रोश-

पूँजीवाद मनुष्यों को अर्ध दास बनाता है और बराबर बेकारी फैला देता उन्हें नरक की यातना में डुबेलता है। एक ओर गोदामों में करोड़ों रथों का माल भरा पड़ा रहता है और बाजार में माल का भाव बढ़ावाया जाता है मितों में काम कम कर दिया जाता है परिणाम होता है असंख्य मजदूरों की बेकारी। "1938-39 में गेहूँ की कीमत घटाने के लिये पूँजीवादी अमेरिका में गेहूँ को जलाया और समुद्र में फेंका गया था। दूसरी ओर लोग भूख से चिलिचिलाते रहे। लोग सड़ों गमीं में कबड़ा न होने से मरते हैं।"²

आज अधिक से अधिक मनुष्य का सहार करने के साधनों को बनाने पर खर्च किया जाता है। जो धन कड़ी से पैदा किया जाता है उसको इस तरह उतरी मनुष्य को खत्म करने के लिये खर्च किया जाता है। "मातृक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने वाले जिस हालत में हैं उतरी में बने रहें। मेहनत करने वाले कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने के अधिकार से वंचित न किया जाय और मेहनत करने पर वे भूख न रहें। कष्टकश, तनावनी और संघर्ष जोर पकड़ रहा है।"³

1- राहुल साहूरायन- साम्यवाद ही क्यों-पृ०- 61

2- यमनाल-न्याय का संघर्ष- समाज का चौकटा चरा रहा है। पृ०-32

3- वही, पृ०- 32

पूँजीवाद ने जहाँ एक ओर बेकारी को जन्म दिया वहीं युद्ध की आकांक्षा को भी जन्म दे दिया। विज्ञान ने भयंकर हथियार, विध्वंसी यैलें और नाशक कीटाणुओं का अविष्कार प्रारंभ कर दिया है। राहुल जी ने उस समय एक कल्पना की जो आज साकार होती नजर आ रही है-“एक आदमी जब मैं रयाही को भरी फाउन्टेनवेन की जगह पर एक पैसी ही शीशे की नली में ऐसे भयंकर कीटाणु समूह हैं जिन्हें वह आदमी हवाई जहाज से उड़कर न्यूयार्क या लन्दन जैसे शहर में छोड़ देता है, और कुछ ही पलों में इतना बड़ा शहर छुट्टे के देर हो जाते हैं।”¹ राहुल जी ने पूँजीवाद के अन्य बुरे परिणामों के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया है जैसे व्यक्ति की दरिद्रता में रकना और आगे न बढ़ने देना। जिनमें प्रतिभा है जो अपसर मिलने पर कुछ भी बनकर दिखा सकते हैं वह धन न होने पर और सुविधायें न होने पर आगे नहीं बढ़ पाते और दूसरी तरफ प्रतिभाहीन धनी सन्तानों के पढ़ने लिखने में लाखों रुपये बरबाद होते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था का ये एक दुष्परिणाम है।

पूँजीवाद दुनिया के हर सामर्थ्यों को खरीदे हुए हेबसमाचार पत्र आदि भी जनता के सामने स्वतंत्र विचार नहीं रख पाते। लेखकों और कवियों को भी पूँजीपतियों ने खरीद रखा है। “राजनीति तो और भी पूँजीपतियों की दासी है। राजनीति तो शक्ति का ठोत है इसलिए उसे पूरी तौर पर हथियाना पूँजीपति लोग उत्तम आवश्यक कर्तव्य समझते हैं।”²

श्रेणी समस्या-

आज हमारा समाज जो कई श्रेणियों में बंटा हुआ है उसमें सब मौज मार रहे हैं, किसी की सहूलियतों में कुछ पक नहीं पड़ा, मिल मालिकों को कोई परेशानी नहीं। कोठी मालिकों और व्यापारियों को भी दुरावस्था नहीं। वे भूखे नहीं उनके प्रासाद और उनकी मिलों की फिमनियाआकाश खेड़ रही हैं। उनकी मोटरों और गाड़नों में कमी नहीं आयी। बुतिवर्ग नये नये मकानों की मजदूरियां उनके यहाँ लाइन लगाने लगी हैं। उँची तलकवाह पाने वाले सरकारी अफसरों की भी दुरावस्था नहीं।

1- राहुल साहूस्वायन- साम्यवाद ही क्यों-पृ०- 42

2- वही, पृ०-92

"दुरावस्था है उन लोगों की जो अपने शरीर का पसीना बहाकर उपज और पैदावार मुहय्या करते हैं। जो समाज के किराट रथ में घोड़ों और पहियों का काम करते हैं, वे पित रहे थे, पित रहे हैं। उन्हीं के पेट काली है, उन्हीं के शरीर नंग हैं और जो समाज के रथ पर बैठकर तवारी कर रहे हैं या रथ की बागडोर हाथ में संभाले हैं, चाहे पिता के बोझ से उनके माथे पर स्फोरियाँ पड़ रही हों, जान के लाले उन्हें नहीं पड़ रहे हैं।"¹

कितान की अवस्था हमारे समाज में बहुत बुरी है यह समाज के लिये अन्न उत्पन्न करके भी दीन हीन और पररक्षित है- "समाज की शिकारी श्रेणी के हाथ में यह बिना पंख का पक्षी है। वह कितनी चिड़खना कापाछे, इसका अन्दाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका दूसरा समरनायक नाम है- गंवार।"² यह चिड़खना ही तो है कि जो मेहनत करके धन कमाता है वह गिरी हुई निगाह से देखा जाता है और उनका कमाया हुआ धन उन लोगों के हाथ में जमा जाता है जो मेहनत से नहीं दिमाग से चालबाजी करके उनका हिस्सा भी छुप लेते हैं।

इसकीत करोड़ अस्ती लाख कितान मेहनत करके जो पैदा करते हैं और एक करोड़ बीस लाख लोग उसे खर्च करने में लगते हैं। "एक भाग्यवान के सुख और आराम की व्यवस्था के लिये उदात्तरह उभागे मेहनत कर मरते हैं। यह विषय परिस्थिति का कारण होकर सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था जब तक यह व्यवस्था कायम रहेगी समाज का बहुसंख्यक वर्ग कभी सुख पैस का जीवन व्यतीत नहीं कर पायेगा।

लेखक ने अपने निबंध "कितान और मजदूर श्रेणी समस्या" में ये बताने का प्रयत्न किया है कि क्या कारण है कि पूँजीपतियों और मजदूर वर्ग में संघर्ष होता है। पूँजीपति अपने दुर्भाग्य से तोयता है और इस प्रकार जो वो करता है वह न्यायोचित है उसका मत है कि वह अपनी पूँजी से कारखाना लगाता है इसलिये लाभ का अधिकारी भी वो है। मजदूर को करता है वह काम मानता है। वह जो मजदूरी देना चाहता है वहयदि मजदूर

1- समाज-न्याय का संघर्ष- कितान और मजदूर श्रेणी समस्या-पृ०- 41

2- वही,

को मंजूर नहीं तो न करें उनकी जगह दूसरा आ जयेगा भारत में काम करने वालों की कोई कमी है? और मजदूर का अस्तित्व ही है वह दिन भर मरता खता है लेकिन अन्त में हासिल क्या होता है, कर्जदारों की पुड़ियाँ, भूखे बच्चों का कुन्दन, बिना दवा के मरते झिलटते माँ-बाप का कातर चेहरा। पूँजीपति मजदूर की मेहनत को इतना अधिक हड़प जाना चाहता है कि मजदूर का जीवन ही असंभव हो उठता है। उत्पात्ति के फलदायक साधनों को तो कोई नहीं बनाता। पूँजी क्या है? एक समय मेहनत द्वारा जो उत्पात्ति की जाती है और उस उत्पात्ति के संपूर्ण अंश को उपयोग में न लाकर जो कुछ बचा लिया जाता है, वही पूँजी बन जाता है। इस पूँजी को उत्पन्नकरता है मजदूर और इस पूँजी द्वारा प्राप्त मशीनों पर काम करता है मजदूर परन्तु जो उत्पात्ति होती है उस पर अधिकार होता है पूँजीपति का। यह कैसा न्याय है। "मुझे मंजूर नहीं" निबन्ध में समाज की विषमता पर और मजदूरों की मजबूरी पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेखक के मन में कुछ प्रश्न हैं जो कौंधते हैं कि ये मजदूर जो बड़े-बड़े मकान, रेलगाड़ियाँ, मोटरें और विभिन्न वैभव की चीजें तैयार करते हैं उनके अपने पास रहने की जगह नहीं खाने की रोटी नहीं और दूसरे लोग उनकी मेहनत का हिस्सा काटकर लक्ष्मण बन जाते हैं और नाम होता है विषमता का।

हमारे देश में बेरोजगारी भी एक बहुत भयंकर रोग है। आदमी लाभ करना चाहता है मगर काम नहीं। माल की खमत इतनी नहीं होती किनसे प्रतिवस्त जनता तो भूखी नंगी है माल खीटे कौन। लेखक ने व्यंगपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। "जीवादियों को समाजवाद से विद्रु है क्योंकि उससे उनकी जायदाद कम जायेगी उनका कहना है" मैं मजदूर को अपना भाई कह सकता हूँ परन्तु अपने आपको मजदूर नहीं कह सकता और फिर दिन भर टोकरी कौन दौरेगा?।

हमारे समाज में विषमता का वातावरण चारों तरफ व्याप्त है कुछ लोग मकानों में रहते हैं मोटर-गाड़ियाँ पर चढ़े हैं और कुछ लोग बन्दे और छोटे-छोटे मकानों में रहते हैं चीखें तो झिलटे हुए दिन झिंझाते हैं। एक बड़ी श्रेणी काम करती है और उससे लाभ

उठाते हैं पूँजीपति और जमींदार। यह कैसे हो सकता है कि एक श्रेणी मेहनत करे और दूसरी श्रेणी लाभ उठाये। यशपाल जी ने बताया कि श्रेणी संघर्ष क्यों होते हैं—“मार्क्सवाद का सिद्धांत है कि साधनों की मालिक श्रेणी सदा ही मेहनत करने वाली श्रेणी से मेहनत कराकर पैदावार का अधिक भाग अपने पातरखने को कोशिश करती है और अपनी मेहनत से पैदा करने वाली श्रेणी अपने जीवन निर्वाह के लिये इन पदार्थों को स्वयं खर्च करना चाहती है। इस प्रश्न को लेकर इन दोनों श्रेणियों में तनातनी और संघर्ष चलता रहता है और यह तना-तनी तथा संघर्ष ही मनुष्य समाज के आर्थिक विकास की कहानी है।”¹

इस संघर्ष से हुटकारे का एक मात्र उपाय मार्क्सवाद बताता है पूँजीवाद का नाश और समाजवाद की स्थापना, वह कितने प्रकार के सुधार और लोभा पोती पर विश्वास नहीं करता वह तत्पू्ण क्षान्ति कर पूरी तरह से नयी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जिसमें कोई व्यक्ति विशेष पूँजी का मालिक न होकर समाज हो सब परतमाज आधिपत्य हो और सभी लोग भ्रम करें और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करें।

मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से वर्तमान संसार में व्यक्ति के जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में संकट का कारण आर्थिक विषमता है। समाज में पैदावार तत्पू्ण समाज के हित के लिये नहीं की जाती बल्कि कुछ व्यक्तियों के मुनाफे के लिये ही की जाती है इसीलिये ऐसी विषमता पैदा हो जाती है।²

आर्थिक संकट—

आर्थिक संकट है क्या? आर्थिक संकट है ख़ास से ज्यादा माल का पैदा हो जाना। लेकिन ये कैसा विरोधाभास है एक तरफ हम देखते हैं कि लोगों के पास तन ढकने को नहीं पेट में रोटी नहीं तबत्र उभाव ही उभाव है और दूसरी तरफ पूँजीपति सिद्धांत हैं कि माल नहीं ख़ास नहीं? इसका मुख्य कारण यशपाल जी बताते हैं कि देश का बहुतेक धन मेहनतकश है और वह जितनी मेहनत कर समाज का धन बढ़ाता है उसको उसका उतना फल नहीं मिलता की वह अपनी आवश्यकता की वस्तुयें खरीद सके परिणाम

1- यशपाल- मार्क्सवाद-पृ०- 196

2- वही, पृ०- 234

ये होता है कि वस्तुयें फालतू पड़ी रहती हैं मालिकों को मिलें बन्द करनी पड़ती हैं
फलतः बेकारी बढ़ती है और समाज की प्रगति ठप्प हो जाती है।

जो व्यक्ति मजदूर बनकर मिल में माल तैयार करता है वही बाहर आकर
ग्राहक बन मां खरीदता है किन्तु मजदूरी कम मिलने के कारण वह इतना गरीब हो जाता
है कि माल को खरीदने में असमर्थ हो जाता है। नतीजा होता है आर्थिक संकट। यह आर्थिक
संकट मालिक और मजदूर श्रेणियों के दिलों में विरोध और संघर्ष होने के कारण ही पैदा
होता है।

लेखक ने अपने एक निबन्ध "हमारी गुलामी तुम्हें मुबारक" में एक स्त्री के
संघर्षमय जीवन का चित्र किया है। जिन कमों को करने से पुरुष महापुरुषों की कोटि में
आ जाते हैं समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लोग उनकी जय जकार करते हैं वही कमों को
दिन रात करती गरीब की स्त्रियाँ का समाज में कोई बल्य नहीं भारत में स्त्रियों का जन्म
इतना लिये होता है। एक स्त्री जो कि परदेश से आयी है पाँच बीमार है साथ में छोटा
बच्चा है, "उसके लिए कितना बोझ है। इन दो आदमियों का और अपना पेट उसे निरव
भरना है। दिन में, रात में उनकी प्रत्येक आवश्यकता को उसे पूरा करना है। उसका अपना
अस्तित्व कुंनहीं, वह अपने आराम या कष्ट की चिन्ता नहीं कर सकती, उसका अपना समय
कोई नहीं, उसे आराम का कुछ अधिकार नहीं। अगर वह अपने आराम का हयाल करती
है तो वह दुष्टा है, नहीं वह डापन है।"

लेखक ने स्त्रियों की परतंत्रता का चित्र किया है कि आज नमाना बदल गया
है दास प्रथा खत्म हो गई किन्तु लिये पुरुषों के लिये स्त्रियों के लिये नहीं। स्त्री आदमी
नहीं है वह पशुओं के समान आदमी के उपयोग की चीज है। लेखक ने बड़े सुन्दर उदाहरणों से
स्त्री की स्थिति चित्रित की है कि आदमी बड़ा स्वाधीन है मालिक के लिये तो लोग मधे
को भी बाप मान लेते हैं वही स्थिति आदमी की है जिस चीज के बिना उसका काम नहीं
चलता वह उसकी कोई पूज्य नाम दे देता है जैसे "माय के दूध के बिना काम नहीं चलता"

1- पञ्जाब- न्याय का संघर्ष- हमारी गुलामी तुम्हें मुबारक-पृ०-65

इसलिये उसको भी माता कहते हैं जोड़ गले में रस्ती बांधकर छूट पर खड़ा कर देते हैं। नदी को गंगा मैया कहकर शहर का मल उसमें बहा देते हैं। इ। चीजों की सार्थकता इसी बात में है कि वह मनुष्योप के कितने उपयोग में आती है।¹ कितनी औरत का आदमी मर जाता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है किन्तु अगर कितनी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो कुञ्जही होता लोग स्त्री को आशीर्वाद देते हैं तदा तुहागन रहो, अब हुआ तू कितनी के काम आती रहे कितनी की गुलामी करती रहे।

आज जमाना बदल रहा है शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है किन्तु शिक्षित पुरुष भी स्त्रियों के प्रति अपने विचार और अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाया। औरत जहाँ थी वहीं आज भी उसकी वही स्थिति है हर चीज में बदलाव आया किन्तु स्त्रीकी स्थिति में आज भी बदलाव नहीं आया।

नारी के तथ्यात्मक जीवन की एक और ओंकी निबन्ध-“पढ़ी लिखी लड़की” में व्यक्त हुये हैं। अब माता पिता लड़की को मजबूरी पढ़ाने लगे हैं क्यों? शादी के बाजार में उस का दर बढ़ाना जरूरी है वना बाजार में बाकी सब रहे तोटे की तरह उसका घर में इस्तेमाल हो जाना संभव नहीं। वह गले का बोझ बनकर घर में पड़ी-पड़ी लड़ेगी, अपमान और ब. नामी की दुर्गन्धा बन समाज में फैलेगी और वंश को ले डूबेगी। इतना ही नहीं, स्वर्ण में विश्राम करते हुए पूर्वजों को भी फसीट कर नरक में पहुँचा देगी।²

जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ा और स्त्री जाति के कदम बाहर पड़े उसे अपनी स्थिति का ज्ञान होने लगा। पढ़तिकर उसे अपनी स्थिति पर बोझाहट हुई। स्त्री की पराधीनता का सबसे बड़ा कारण आर्थिक पराक्लम्बन था उसकी समस्या पढ़ तिक्कर हल होती देख उसका तिर बकराया और स्थिति ने करवट ली, “आर्थिक स्थितियों ने उसे दबाया, अधर ज्ञान ने उसके पैर की बेड़ियों को ढीला किया, देश के राजनैतिक बवंडर ने समाज की हतबुद्धि कर दिया और चतुर नारी पैतरा बदल कर बाजार में खड़ी नजर आयी। पुरुष की हुकूमत का दबाव उठ चुका था, वह बोली-देश और रा-द्र की इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। ते वीया समझाकरयौंनी”³

1-यक्ष्मात- प्याप का तथ्य-हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक-पृ०- 68

2- वही,

पढ़ी लिखी लड़की-पृ०- 72

3- वही, पृ०- 74

समाज जी के निबन्ध "मार्क्सवाद" में स्त्री की स्थिति पर विचार व्यक्त किया गया है कि वैयक्तिक सम्पत्ति के आधार पर कायम पूँजीवादी समाज में स्त्री व्यक्ति की सम्पत्ति और मितिकता का केन्द्र होने के कारण या तो पुरुष के आधिपत्य में रहकर उसके वंश को चलाने, उसके उपयोग भोग में आने की वस्तु रहेगी या फिर आर्थिक तंत्र और बेकारी के शिर्जों में निचोड़े जाते हुए समाज के तंग होते हुए दायरे से अपनी शारीरिक निर्बलता के कारण जित गुण के कारण वह समाज को उत्पन्न कर सकती है, समाज में जीविका का स्थान न पाकर केवल पुरुष के शिकार की वस्तु बनती जायेगी। यह अवस्था है साधनहीन गरब और मध्यम श्रेणी की स्त्रियों की। साधन सम्पन्न और अमीर श्रेणी की स्त्रियाँ यद्यपि भूख और गरबी से तड़पती नहीं, परन्तु उनके जीवन में भी आत्म निर्भय और विकास का द्वार बिल्कुल बन्द है। समाज के लिये भी वे एक प्रकार से बोल हैं क्योंकि वे जितना काम करती हैं, समाज के लिये उतना काम नहीं करती या प्रायः संतान पैदा करने और पुरुष को रिझाने के लिये वे कुछ भी नहीं करतीं।

मार्क्सवाद स्त्री को केवल उपयोग की वस्तु मानने पर विरोध प्रकट करता है। स्त्री के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये तथा समाज के सुख और वृद्धि के लिये स्त्रियों का पैदावार के कार्य में सहयोग आवश्यक मानते हैं। मार्क्सवाद स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध को पुरुष की सम्पत्ति और धर्म के भय से जकड़ देने के पक्ष में नहीं।

केवल मजदूरों और किसानों का जीवन ही तर्पण्य नहीं है आज के समय में नये वर्ग मध्यम वर्ग की हालत भी कुछ कम दयनीय नहीं। मजदूर और किसान वर्ग पूँजी-पति द्वारा जितना शोषित है उतना है बल्क और बाबू तपका अपने बड़े अप्सरों और ताहकों द्वारा शोषित है। मतलब ये है कि हर बड़ा और शक्तिशाली व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति का शोषण करता है उस पर अपना रौब बजाता है। मध्यम वर्ग एक बल्क के तर्पण्य जीवन का चिन्म निबन्ध "नरीब का भगवान" में हुआ है। बल्क का घर टूटा फूटा है उसको बनवाने के लिये वो एक मजदूर लाता है वह घर की मरम्मत तो करता है किन्तु घर के लोगों को उसके काम से तन्तुट्टी नहीं वह उसे "हरामखोर" कहते हैं तड़ते झगड़ते हैं किन्तु वही बल्क

साहब जब अपने आपसे जाते हैं तो वहाँ उनके साहब भी उनके साथ वही बर्ताव करते हैं। तब वही बोखला उठता है और तोंगता है कि साहब पैतालित स्वये माहवार देते हैं और काम करवाते हैं तो का। वह सोच रहा था—“ समाज के यह सब आर्थिक सम्बन्ध छीना-झपड़ी और चोरी-डकैती नहीं तो क्या है? मेहनत करते वाला अपना मेहनत का अधिक मूल्य चाहता है और मेहनत कराने वाला कम से कम मूल्य देकर अधिक से अधिक परिणाम चाहता है।”

मंहगाई सबसे ज्यादा कमर मध्य वर्ग की तोड़ देती है। चाँजों के दाम आत्मान छु रहे हैं कारण है माल की कमी, तो कमी से दाम बढ़ने की क्या जरूरत, दाम तो लागत के हिसाब से होने चाहिये। लेखक का विचार है कि अगर मुलम्मा की हुई चीज बाजार में सोने के दाम बेच देना चोरी है तो जो माल जितनी लागत और मेहनत से बना है उससे ज्यादा दाम वसूल लेना क्या चोरी नहीं।¹

यदि बाजार में कोई चीज की कमी है तो सब लोनथोड़ी थोड़ी हिस्से से पा जायें, किन्तु होता क्या है जिसके पास पैता ज्यादा होता है वह अधिक सामान खरीद लेना चाहता है इससे मंहगाई और भी बढ़ जाती है और कम स्पर्शों वालों का तिकट और भी बढ़ जाता है। हमारे समाज में स्वया वही कमा पाता है जिसके पास पहले से ही स्वया मौजूद रहता है। स्वया खर्च करने के लिये कमाया हो नहीं जाता वह तो कमाई के साधन के रूप में कमाया जाता है ताकि दूसरों के पास हमारी अपेक्षा काम रहे जाय। दूसरे की वस्तु से लेना चोरी है तो दूसरे की मेहनत छोटाना क्या चोरी नहीं? वस्तु भी मेहनत से बनती है, जिसके हाथ में पुँबी है वह मेहनत का पूरा स्वया देता नहीं। और जिस चीज में उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं उस चीज को बन्द कर देते हैं क्या रोटी और कपड़े की समाज को जरूरत नहीं? दुनियाँ में मरीब मरते हैं तो मरे उनकी क्या से ताकत उनकी बात है और जो ताकतवर है सब उसी का साथ देते हैं। विडम्बना तो इस बात की है कि उमीरों की इस ज्यादाती को भी भगवान की इच्छा और न्याय का नाम दिया जाता है।

ताम्यवाद का नारा तिरफ़ आज ही नहीं रहा है उठता पहले भी या अन्तर
मात्र इतना है कि पहले ये तिरफ़ान्त रूप में नहीं था न ही ये कोई दर्शन या न कोई धारा
के रूप में आया बस लोग छिड़पुट इस बारे में अपने विचार व्यक्त करते रहते थे, किन्तु ये
व्यवस्था व्यक्ति विशेष की ही सामूहिक रूप से ऐसा नहीं हुआ और न ही सामाजिक व्यवस्था
ऐसी की गई जिसमें सबको बराबर का हिस्सा मिले। इस तरह की बातें कुछ सहृदय व्यक्ति
आज भी सोचते हैं, कल भी सोचते थे किन्तु ती में से एक व्यक्ति के सोचने से कुछ नहीं होता।
जिस तरह बिजली के तैय को ऊपर से फूँकर बुझाया नहीं जा सकता, उसी तरह ताईत नारा
उत्पन्न की गई समस्याओं को अन्यो तपस्या से हटाया नहीं जा सकता।¹ वैज्ञानिक
आविष्कार हुये हैं प्रत्येक मनुष्य को भलाई के लिये, समस्या जब उत्पन्न होती है जब इन
आधुनिक साधनों पर चंद लोग कब्जा कर लेते हैं और नफा, कुछ लोगों के लिये होकर रह
जाता है। जो काम है आदमी कर लेते हैं बारह घंटे में वह अब मशीनों के कारण एक व्यक्ति
कर लेता है तो ताम्यवाद का हल ये है कि पाँच व्यक्तियों को बेकार नहीं करना चाहिये
बल्कि उन छहों को दो दो घंटे काम बाँट देना चाहिए।

मरीजी और भुखमरी-

हमारे देश में बराबरी इस हद तक है कि देश की करोड़ों जनता भूखी-मरी
रहती है। जाड़े में भी जूनी कपड़ा तो दूर की बात है उनका तो पुरा शरीर भी नहीं
ढक पड़ता। राहुन जी उनकी समस्या का समझ कर बताते हैं कि हमारे शिक्षित भाई उनके
श्री कपड़ों पर नाक-भीं तिक्कोड़ते हैं। जितने मुश्किल से पेटकाट दस जाने पैते जमाकर धोती
छरीटी, भला वह हर आठवें रोज एक ऐसा ताबुन के लिए कहाँ से लायेगा? यदि कोई थोड़ी
कँकड़ी से काम लेता है, तो वह भी तो भविष्य के अंधकारमय होने के कारण। और बीमारी
इनके लिए मौत का पैनाम लेकर आती है न इनके पात दवा के लिए पैते हैं न भर पेट भोजन
के लिये पैता है। मोन बीमार होते हैं तो तिरफ़ मृत्यु ही उनकी अंतिम मंजिल है। जहरत की
धीधी के अतिरिक्त मनुष्य बनने के लिये शिक्षा की भी आवश्यकता है किन्तु अधिकांश जनता

शिक्षा से अलग-लग है न ही गाँव-गाँव में स्कूलों का प्रबन्ध है और न ही उनको पढ़ाने के लिये पैसा है। छोटे-छोटे बच्चों को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिये काम करना पड़ता है पढ़ना लिखना उनके भाग्य में कहीं।

हमारे देश मेंगरीबी का कारण है ताँधनों का तही इस्तेमाल न करना। हमारे देश में जाये से भी कम लोग काम करते हैं। जो अमीर पूँजीपति हैं वह स्वयं तो कोई काम करते नहीं और उपर से अपने काम के लिये भी दस-दस आदमी रख लेते हैं। वह स्वयं काहिल हैं और दूसरे आदमियों का श्रम भी बर्बाद करते हैं। जिन लोगों को काम करना भी है उसनों को भी काम नहीं मिलता मिल-मानकों को परिश्रम तबिता में मजदूर चाहिये। तारी समस्याओं का हल लेखक साम्यवाद को बताता है। पूँजीवादीयुग में श्रम का तही उपयोग नहीं होता सभी चीजों के की तुला पर तोली जाती हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं बिहार का जहाँ भूकंप से तबाही आ गई और वह कई पाँची तक घत नहीं सकता लेखक का मत है कि अगरवहाँ साम्यवाद होता तो डेढ़-दो वर्ष में ही सब फिर से बल जाता। बिहार की पचास लाख जनसंख्या इस काम में लगा दी जातके। तारी आवश्यक चीजें बिहार में ही तैयार होती और साम्यवादी सरकार प्रत्येक आदमी को एक नोट प्रतिदिन देती आवश्यक वस्तुयें खरीदने को।

घरों की समस्या-

शहर की बात तो जो है तो है, हमारे गावों की हालत भी कुछ ठीक नहीं वहाँ भी किसानों काखून बूझने के लिये तमाम लोग बैठे हैं जैसे जमींदार, महाजन, तात्सुकेंदार धानेदार सभी अपने-अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं। जमींदार किसानों से फसल का लगान लेता है, गाँव की फसल शहर में दुने दाम बिकवाता है और शहर से नमक, कपड़ा, तेल आदि गाँव में लाकर बेचते हैं। धानेदार ताहब भी गाँव-गाँव फिरते हैं कहीं कोई भूले से कुछ कर बैठता है तो धानेदार ताहब उससे कुछ पेंठ लेते हैं, उदास में कुछ काम पड़ जाये तो वकील भी और कुछ नहीं बल सज्जे से ही काम चला लेता है।

एक मरीब किसान जो चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है वह भी कुछ और नहीं बेल इतोलिये खोल कर ले जा रहा था मात्र स्वयों के लिये जितने उसकी कुछ जरूरतें पूरी हो सकें जिन्हें तब पूरा करते हैं। तबका जरूरतें पूरी करने का एक ढंग है, कल्लू का भी एक ढंग है। संतार में जो भी होता है उसे वह दांव ही समझता है तब दांव खेलते हैं ये असल बात है कि किसी का दांव पट और किसी का चित्त पड़ता है। महाजन उससे गलत दांव पर अंगूठा लगवाता है उसी का माल उसी के हाथ दुने दाम में बेंचता है, डाक्टर बिना स्वयं मिनवाये दवाई नहीं देता ये सबके दांव सफल हो जाते हैं।

"समाजके तुली और सम्मान अंग कोसमाज का हित-चिन्तक और समाज के साधनहीन अंग को समाज का शत्रु मान लेना हमारे समाज की आज दिन स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तो ठीक है परन्तु इस व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों के अनुसार सर्वकाल के लिये सत्य नहीं माना जा सकता।"¹

लेखक का विचार है कि अपनी आत्म रक्षा के लिये और परस्पर हितों के लिये अनङ्ग ना कोई बुरी बात नहीं ऐसे लोग समाज के शत्रु नहीं होते ये प्राकृतिक शत्रु नहीं परिस्थितियां इन्हें मजबूर कर देती हैं। यदि अपने मुनाफे के लिये आपारी तस्ता माल मंहगा न बेचे वो गरीबों की पहुँच से बाहर न हो तो वह ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। किन्तु इस प्रकार के लोगों को तबा देने के बजाय हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करें और हम करते क्या हैं "समाज में इस प्रकार फूटहोने वाले विरोधों का उपाय हम समाज की चादर में सुधारों की छोटी-छोटी चिन्टियाँ लगाकर करना चाहते हैं। कारनयह कि हमारा दृष्टिकोण अब भी संस्कारों और प्रेरणियों के अधिकार और हित के विचार से प्रभावित हैं। यदि हम मान्यता के आधार पर कुछ तर्क करें तो व्यवस्था का केवल एक आधार दीखता है तब मनुष्यों को अपने श्रम का पूरा फल पाने का अधिकार और अवसर हो। केवल इसी आधार पर समाज के सब लोग परस्पर मित्र हो सकते हैं।"²

1-समाज- समाज के शत्रु-पृष्ठ 105

2- वही - न्याय का तर्क-समाज का शत्रु- पृष्ठ- 106

इस प्रकार लेखक न केवल समस्या पर बात करते हैं बल्कि उसकी गहराई में जाकर तथ्यापूर्ण उपाय भी बताते हैं और यही एक रास्ता है इस भयानक समस्या से छुटकारा पाने का।

लेखक का अगला निबन्ध "चोरी मत कर", उपनिषद् को एक परिचित से प्रारंभ होता है "मागधः काश्यपस्विद्वनम्" किसी का धन लेने का यत्न मत करो। यदि इस बातपर अमल किया जाय तो तंसार के तारे तंकटदूर हो जाये। दुनिया में तारा संघर्ष इसी धन को लेकर है। तंसार छीना-पटी और मारकाट में तबाह हो रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि किसी का धन मत ले। मनुष्य तो मनुष्य प्रकृति भी एक दूसरे का धन लूटती हथैले पक्षी वृक्षों का धन फल, मधुमक्खी फूलों का शहद, पशु घास पर, लाना ग्राहकों की जेब खाली कराने के लिये दुकान खोलते हैं मिल मानिक मजदूरों की शक्ति से धन एकत्र करते हैं। यह दुनिया स्पर्धा, लूट, चोरी और अन्याय से भरी है। सर्वत्र उहापोह का वातावरण है सर्वत्र एक भागदोड़ मची है लोग अन्धे होकर आगे भागते जा रहे हैं एक दूसरे को धकेल कर गिराते-पड़ाते लुट गिरते-उठते भागे जा रहा है किसी को मुड़कर देखने की फुरत नही।

न्याय वही लोग बनाते हैं जिन्हें हाथ में शक्ति है वह अपनी सहूलियतनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। जो भी करें वह न्याय है और दूसरा जो करे वह पाप है, विद्रोह है। किसी के घर से पेंता उठा लाना चोरी है और किसी आदमी से दिन भर मेहनत कराके पाँच के बदले तवाकिया देना न्याय है। सरकारी व्यवस्था, पुलिस, सेना ये सब किसकी रक्षा के लिये है निश्चित रूप से अमीरों के लिये क्योंकि उन्हीं के पास इतना धन एकत्रित हो गया कि उन्हें ही उसके बिना जाने का डर था। गरीबों के पास क्या है जो कोई उससे कुछ छीनेगा।

"समाज में शान्ति और न्याय कायम रखने का सूत्र और नियम है कोई किसी का धन न ले और हमारे वर्तमान समाज की व्यवस्था का उद्देश्य और आधार हैं, एक ग्रेनी दूसरी ग्रेनी का धन लेकर, अपने पास जमाकर शक्तिशाली बन सकती हैं। फिर उस धनकी रक्षा के लिये धन हीन ग्रेनी का दमन करने के लिये सरकार कायम करे।-"

वर्ग संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? प्रश्नियों के तब बन जाते हैं? इस का कारण यक्षपाल जी ने अपने निबन्ध "मार्क्सवाद" में बताया है कि वर्ग संघर्ष इसलिए होता है कुछ व्यक्तियों का दूसरों की अपेक्षा अधिक बलवान और साधन सम्पन्न बन जाना। यह अशान्ति प्रकट होती है कुछ व्यक्तियों के सुखी और कुछ व्यक्तियों के दुखी हो जाने के रूप में कुछ आदमियों के सन्तुष्ट और कुछ के असन्तुष्ट हो जाने में। समाज में पैदा हो जाने वाला यह असंतोष, अशान्ति, विद्रोह और संघर्ष पैदा करता है।¹ तब संघर्ष की जड़ है असमानता व्यवस्था में और मनुष्यों में असमानता का जन्म कैसे हो जाता है कारण है "कुछ व्यक्तियों का बहुत बड़े परिमाण में पैदावार के साधनों का मालिक बन जाना और दूसरे व्यक्तियों का इन साधनों से हीन हो जाना ही समाज में असमानता की नींव है।"²

जैसे-जैसे विज्ञान की प्रगति हुई बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ। मामूली आजारों की अपेक्षा पैदावार के साधन मंझे हो गए अतः जो साधारण व्यक्ति था वह इतने खरीदने में उत्तमर्थ हो गया और जिसके हाथ में धन था वह इसका मालिक बन गया और जिसके पास धन का अभाव था उसका क्रम खरीदना आरंभ कर दिया साधनों के मालिकों ने इस प्रकार विभ्रमता का वातावरण चारों तरफ व्याप्त हो गया।

बेकारी की समस्या-

बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई नये नये आविष्कारों से। जो काम पहले दस आदमी मिलकर करते थे वो अब मशीन के कारण एक आदमी उतने भी ज्यादा माल बना सकता था। इसी कारण बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चारही है।

राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने निबन्ध "साम्यवाद ही क्यों" में बेकारी के कारण और फिर उतने उठने वाले संघर्ष के बारे में लिखा है- "पूँजीवाद ने जहाँ मजदूरों के लिये इतनी तकलीफों का सामान इकट्ठा कर दिया, वहाँ उतने उनके लिए एक बड़ा लाभ भी किया, और वह था बड़ी-बड़ी तादाद में मजदूरों को कारखानों के पास इकट्ठा कर देना। जहाँ बेरोजगारी के मजदूर इधर उधर बिखरे रहने से अपनी तकलीफों को गुपचाय तह लिया करते थे, वहाँ कारखानों के मजदूर संगठित हो आन्दोलन करने की ताकत रखते थे।"³

1- यक्षपाल- मार्क्सवाद- पृष्ठ-19

2- वही, पृष्ठ-21

3- राहुल सांकृत्यायन- साम्यवाद वही क्यों- पृष्ठ- 36

नाटक एवं स्कांक्रियों में सामाजिक दृष्ट

घन तीर्थ-

“पूँजीवाद घातक विरोधाभासों से परिपूर्ण है, कुछ थोड़े से लोग तो मनमाने वैभव में मस्त हैं किन्तु अधिकतर आधे पेट भोजन करके जापित रहते हैं। एक ओर फसलें तड़ रही हैं तो दूसरी ओर मनुष्य भूखा मर रहा है। कारखानों के अन्दर मशीनें छाती पड़ी हैं और बाहर केकारी नग्न नृत्य कर रही है।”¹

हिन्दी स्कांकीकारों ने पूँजीवाद का डटकर विरोध किया है और साम्यवादी समाजवादी व्यवस्थाओं की ओर अपनी खोजों में लगे हुए हैं।

निम्नवर्ग का रहन-सहन कैसा हो सकता है, उसके पास जब पेट में खाने के लिये आवश्यक रोटी नहीं जुट पाती तो रहने के लिये अच्छे मकान कहाँ से हो सकते हैं। वह ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बड़े घर का कोई आदमी पैर रखना भी मैवारा नहीं करेगा। भुवनवर प्रसाद ने एक साम्यहीन-साम्यवादी स्कांकी में कुतियों के निवास स्थानों का वर्णन किया है-

“कीचुर के पार्श्वभाग में सज्जा में मुँह छिपाये कुतियों के निवास-स्थान। नगर का विपुल प्रकाश यहाँ तक न पहुँच सका। उती ज्वलन्त नगर के प्रेम

1- जीवन-दे, बहोरे-हत्यारा-पृ०-136

2- केवल दृष्ट दृष्ट-अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धांत-हिन्दी स्कांक्रियों में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति से उद्धृष्ट।

के तमान एक भाग में एक छोटी सी दो द्वारे की एक कोठरी, जिसमें तामान के नाम का एक टूटा काठ का बस्त, एक टूटी एक अर्ध टूटी चारपा कुछ धुएँ के रंग की हड्डियाँ मनुष्य के नाम एक स्वयं अपने से इंसान हाड़-चाँद का मजदूर, प्रकाश के नाम की एक बीत-बाईत वर्ष की युवती, मलिन घटनों में इस प्रकार दीखती है जैसे आतुरों की नौहारिका में नेत्र ।¹

इस प्रकार की सावारी के जीवन व्यतीत करते हैं और मेहनत करने में किसी से पीछे नहीं, दिन रात मेहनत करते हैं अगर अच्छी तरहसे रहना और कपड़े पहनना तो बहुत दूर की बात है इन्हें पेट भर रोटी भी मयस्तर नहीं।

“उच्चवर्ण को अधिक सामाजिक सुविधायें प्राप्त होती हैं और निम्नवर्ण को कम सामाजिक सुविधायें प्राप्त होती हैं । परिणाम स्वल्प निम्नवर्ण सामाजिक सुविधायें प्राप्त करने के निरर्थक्य का सहारा लेता है । और वर्णसंघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं।

उच्च वर्ण हमेशा इस ताक में रहता है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है । वह हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि निम्नवर्ण उसके बराबर न पहुँच पाए, इसलिये वह निम्नवर्ण के लोगों को उन्नति के अवसर नहीं प्रदान करता और वे उसके घस में इसलिये होता है क्योंकि सारी शक्ति उसी के हाथ में होती है। निम्नवर्ण वे सब कुछ चुनचाप सहता जाता है किन्तु जब उसमें चेतना जागृत होती है, उसे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी होती है तो वह संघर्ष के लिये उत्पन्न हो जाते हैं। “वर्ण संघर्ष का प्रमुख कारण अन्य संघर्षों की भाँति स्वार्थों पर आधारित होता है। एक वर्ण दूसरे वर्ण को समाप्त कर देना चाहता है और समस्त लाभ स्वयं लेना चाहता है। वर्ण संघर्ष कभी स्वार्थों पर आधारित है, प्रत्येक वर्ण इस संघर्ष को बड़े महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर आधारित होने की योजना करता है।

उपेन्द्रनाथ अग्रक के स्कांकी संग्रह "देवताओं की छाया में" अधिकार का रक्षक स्कांकी है जिसमें अमीरों और गरीबों का चित्रण है अमीरों की करनी और कथनों में कितना अंतर है इस पर करारा व्यंग्य है। समाज में अपनी धाक जमाने के लिये ये लोग बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी बनाते हैं बड़े-बड़े भेषण झाड़ते हैं किन्तु करते उसका उल्टा है स्कांकी में इसी का चित्रण है। तेठ जी नेता है जनता के सामने हरिजनों के हमदर्द गरीबों से सहानुभूति रखने वाले हैं किन्तु अपने नौकरों के साथ पागावकता का व्यवहार करते हैं अपने नौकर को माली बकते हैं, अपनी जमादारिन को दो-तीन महीनों पैसा नहीं देते। भगवती जो उनका नौकर है उसे कई महीनों से पैसा नहीं दिया उसके शक्ती से मांगने पर उसे मारकर बाहर निकलवा दिया। और बाहर चुनाव में जीतने के लिये दम भरते हैं मजदूरों और श्रम जागियों के हित की उनके नकलियाँ विचार इस प्रकार हैं—“ये पूँजीपति गरीब मजदूरों के कई-कई महीनों के पैसा रोककर उन्हें भूखों मरने पर विवश कर देते हैं, स्वयं मोटरों में तैर करते हैं, गानवाल्स होटलों में खाना खाते हैं और जबसे गरीब दिन रात परिश्रम करने के बाद लोहू पानी रुक कर देने के बाद, अपनी मजदूरी मांगते हैं तब उन्हें हाथ तंग होने का कारोबार में हानि होने का अफस कोई ऐसा ही दूसरा बहरना बनाकर टाल देते हैं।”

तेठ जी बाहर तो ऐसी ही बातें करते हैं किन्तु अपने नौकरों की ताँन-तीन महीने तनकवाह तक नहीं देते। पूँजीपतियों के समाज में यही होता है ये लोग अपना उत्पन्न तीघा करने के लिये हर हथकण्डे इस्तेमाल करते हैं जो कहते हैं उसे व्यवहार में नहीं लाते और जो व्यवहार में लाते हैं वो कहते नहीं। हंत उद्धरण में प्रकाशित श्री ना०सी० फड्डे द्वारा रचित स्कांकी “चिममारी” त्रिणी मजदूरिन के शोषण का दृश्य उपस्थित करती है। इस स्कांकी में बीड़ी कारखाने में काम करने वाली त्रिणियों की हड़ताल का चित्रण है। एक मजदूरिन क्रांतिमार्मिक पर मारपीट की फरियाद करती है किन्तु कमीन ताहब मामिक की तरफ हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में त्रिणियाँ बदमाश होती हैं। जब उनको पता चलता है कि त्रिणियों ने हड़ताल कर दी है तब वह कहते हैं कि “प्रतिष्ठित व्यापार की ऐसी बेइज्जती। यह कैसी हड़ताल! एक एक मजदूर स्त्री को मारपीट कर बाँककर क्यों नहीं लाया जाता है? मामिक की त्रिणियों की मानें कुछ बकर आती है। हवार बीड़ी के से पाँच आने दते हैं इस पर राजकवार कहते हैं कि बहुत ज्यादा है।” हर एक भारतीय का रोजाना भोजन खर्च ८: पैसों

से ज्यादा नहीं होना चाहिये, अर्थशास्त्र यही कहता है। लेकिन ये तो दिनों दिन बढ़मात्र होती जा रही है। कहती हैं कि बैठने के लिए जो मासिक की जमा है उसका चार आना किराया भी न देगी। स्त्रियों की मानें हैं कि जब वह मर्यादा हो तो उन्हें धर बैठे भत्ता दिया जाय वह मांग मासिकों को अनुचित प्रतीत होती है।

राव बहादुर को उस समय धक्का पहुँचता है जब मानस होता है कि उनकी अपनी लड़कियाँ इतने शोषण के प्रति क्रांतिकारी हो चुकी हैं उन्होंने घर में ही विद्रोह कर दिया है उनमें औरत घर पुरुषों द्वारा हुए अत्याचार का जबर्दस्त खोभ है और वह विद्रोह कर देना चाहती हैं हर स्त्री को जमा देना चाहती हैं। मीरा रावबहादुर को बेटी बीड़ी कारखाने के मासिक नरताप्या को धिक्कारती हुई कहती है "इन्होंने लड़कों तप्या कहाँ से पैदा किया। क्या कुद का पतीना कहाँ। ये दान भी करें तो मरीचों की आँखों में धूल झाँकने के लिये। मजदूर स्त्रियों को पीतकार टनकर ये बड़े हुए हैं। इतकमरे से भी छोटी वह जमा है जहाँ टीन की छत है। नर्मों में काम करने वाली स्त्रियों से पूछिये कि क्या हासत होती है वहाँ उनकी और उनके उर्मों की। पीने के लिए पानी नहीं। फिर भी चार आना किराया। अपराध न होने पर भी मजदूरी में पचास प्रतिशत काटि छाँट।"।

मीरा चिनमारी बन कर इतने शोषण में और विषमता के वातावरण को भस्म कर देना चाहती है उसके मन में विद्रोह के झोले जल रहे हैं और ये मन की तड़फ वह पुरुष समाज के शोषणियों के आगे कुत्तर, निकाल लेना चाहती है वह कहती है— "मरीचों की चमड़े की शोषण में जो मूँ की पीड़न की दर्द की ज्वाला धक्क रही है, उसमें मैतमाज को जामृत करना चाहती हूँ। उमीरों के लड़े लड़े मजल मरीचों के कुन और पतीने से बने हैं। मीरा को ये बर्दाश्त नहीं कि कोई पुरुष स्त्री को अपने पैर की कुली तमड़े और उतते वेता ही व्यवहार करे वेता कोई अपने कुताम से करता है एक स्त्री के उसके पति द्वारा निकाल दिये जाने पर वह उसे अपने यहाँ आश्रय देती है और जब उसका पति उसे लेने जाता है तो फटकार कर भ्ना देती है। अपने पिता के साथ बचपन से ब्राह्मण पर भी मीरा और अपनी कुत्तर शोषण के खिलाफ लड़ने मैदान में उतर जाती हैं।

इस प्रकार स्कांकी लिखियों के शोधन की कहानी और फिर पूँजीपतियों द्वारा मजदूर वर्ग के शोधन की कहानी तो कहती है और साथ ही मैं नहीं पाँदी को उसके प्रति जाग्रत चिन्तित किया गया है और वह झुंझकर उसका विरोध भी करती है न केवल नवयुवक बल्कि नवयुवतियाँ भी समाज के विध्वंसकानुन से लड़ने जा गई हैं, स्कांकी का यही संदेश है। प्रकाश आनन्द की लिखी एक स्कांकी "सोशलिस्ट" एक ऐसे नवयुवक की कहानी है जो विदेश होकर आया है और मन पर समाजवाद की गहरी छाप लाया है उसके घरवाले इन ऊँची बातों को समझ नहीं पाते अतः उनके लिये ये सब झकवात है किन्तु जमदीश इसे समझता है और कहता है "मोटारों में चढ़ने वालों और तारादिन सेपाशी करने वालों की तो पूजा हो और दिन भर कुन पत्तीना रुक करके बस्की पीतने वालों को भूखों मरना पड़े। एक बेटी को फूँसी निकलने पर ही पियना ते डाक्टर बुला लें और दूतरे के मरे हुस्बन्द को दाँपने के लिये कपड़ा भी न मिले।"।

जमदीश के पापा के ये कहने पर भी उसे अपने अन्य रिश्तेदारों से मिल आना चाहिये तो वह मना कर देता है और कहता है कि वह अपना समय इन सब कामों में व्यर्थ करने के ब्याबज़न कितानों को देखना चाहता है जो दिन रात काम करने के बाद भी अपने बच्चों को भर पेट रोट्टी भी नहीं दे पाते। किन्तु इस प्रकार के विचार रखे वाला जमदीश मात्र विचारों से ही समाजवाद से प्रभावित था व्यवहारिकसम से नहीं वह यथार्थ कोतोंच तो समझता था अगर उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, वह जीवन की तथ्याई को तब नहीं समझा जब उसे जमह की और कुछ विचारों की कमी हुई तो उसके तारे समाजवादी विचार और नरीयों के प्रति सहानुभुति के विचार काफूर हो गये और वह वहाँ से भाग बड़ा हुआ। इस प्रकार स्कांकी में ये चित्रण है कि हम तोंच तो बहुत कुछ लेते हैं तैदातिक स्व से बातें भी बहुत बड़ी बड़ी जमाते हैं किन्तु क्या तथ्याई का मुकाबला करते हैं क्या हम कुछ का त्याग करते हैं नरीयों के प्रति सहानुभुति मोन रखते हैं अगर कोरी सहानुभुति किन्तु इन कोरी बातों से कुछ नहीं होने वाले नरीयों की दशा पर चार अंति बहाने से उनके अमर तम्बे तम्बे भाज्य झाड़ देने से ही उनकी समस्या का हल नहीं हो जाता उसके लिये बहुत कुछ करना पड़ता है बहुत कुछ त्यागना और खीना पड़ता है।

"कामरेड" स्कांकी गणेश प्रसाद दिवेदी का लिखा हुआ है। इसमें लेखक ने औरत के प्रति समाज के दक्षिणानुसी विचारों का अंकन किया है। औरत के साथ पुरुष का मेल मिलाप, बात करना, काम करना, समाज की निगाह में ठीक नहीं वह अगर कितो काम से भी पुरुष से मिलती जुलती है तो वह शर्याशी माना जाती है। रमेश और शीला कामरेड हैं वह पार्टी के लिये काम करते हैं। रमेश शीला को अपने पात रात को पार्टी के काम से बुलाता है उसके अन्य सयोगी उस पर शक करते हैं और पार्टी के लिये उसे बदनामी का विषय बताते हैं उनकी विचारधारा वैसी ही आम जैसी को समाजके अन्य लोगों की विचारधारा है हमारे समाज में एक स्त्री का कितोपुरुष से बात करना या अकेले में उसके यहाँ जाना-जाना खराब माना जाता है। रमेश कहता है कि हम कामरेड हैं हमारा सबसे पहला कानून है समाज की दक्षिणानुसी बातों का खारिजा। रमेश रनजीत से कहता है कि तुम सिर्फ इतना ही जानते हो, औरत एक शर्याशी का सामान है। इसके सिवा औरत और भी कुछ हो सकती है यह शायद अभी तुम न सोच सके। दोनों में काफी बहस होती है रनजीत उन लोगों को पार्टी से निकलवाने की धमकी देता है। रमेश कहता है कि हमारे तारे धर्म संस्कृति हमें प्रेम से रहना सिखाती हैं। अब जमाना बदल गया हमें आगे बढ़ना चाहिये। और अंत में दोनों मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल में शामिल होने को जाते हैं उस समाज के ठुकरा दिये जाने के बाद जिते सुखी बनाने के लिये ये अपनी सारी बुद्धियों और आराम का त्याग कर रहे हैं। श्रीधर्म प्रकाश जानन्द का "दीनू" मजदूरों की गिरी हुई आर्थिक स्थिति का अंकन करता है। उसमें पूँजी के अतममन वितरण पर करारा व्यंग्य है। श्री रामचन्द्र तिवारी का "चन्दनी" नरोजी की श्रमकरता एवं नरनता का एक चित्र उपस्थित करता है। इसमें भी आधुनिक मशीनीकरण की व्यवस्था में अतमान अर्थ वितरण समस्या तथा उसके उत्पन्न होने वाली विभीषिकाओं पर प्रकाश डाला गया है।

श्री रामकाय्य एक का सम्पूर्ण नाट्य साहित्य पूँजीवाद के विरोध में लिखा गया है। "आपके माले घुर जातू" लुट्टे धर्म अर्थ, नाते रिश्ते, भिन्नभिन्न दृष्टिकोण से पूँजीवाद के विरोध में जनमत और साम्यवाद के आदर्श उपस्थित करते हैं। श्री हरिचन्द्र चटोपाध्याय का "तीसरी की तासदीन" एक मजदूर कवि तथा सीढ़ानर से पूर्व भावनार्थ उपस्थित करता है।

राजेन्द्र तत्तेना का "दिमाग को गर्मों" ठेकेदारों तथा पुलिस का गठबन्धन तथा मजदूरों की नैतिकता पर आक्रमण का एक प्रभावशाली चित्र है। श्रीमती अयोराजी मुर्दु का "रिया" होटलों में बालक नौकरों पर मैनेजर्स द्वारा होने वाले अत्याचारों का एक व्यथार्थवादी चित्र है। श्रीशर्मा का "नकलाब जिन्दाबाद मजदूरों में जागृति, वेतन वृद्धि के लिए पुकारे, मंहगाई तथा हड़तानों का चित्र है। इसके अनुसार आज का मजदूर अपने अधिकारों के लिये मर मिटने पर तैयार हुआ है। वह राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अपने अधिकार चाहता है। श्री रामचरण महेन्द्र का "कसम की मजदूरी" बैंकों के मैनेजर्स द्वारा मातहत कर्तों पर किए गए अत्याचारों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है।

श्री फुल्ल चन्द्र जोशी "मुक्त" के कई नाटक पूँजीपति और मजदूरों के संघर्ष से सम्बन्धित हैं वे यह मानते हैं कि आज की आर्थिक विपत्ति ने हमें देह धर्मा बना दिया है। यद्यपि संस्कारों हम मनीषी रहे हैं। सभ्यता के विकास ने मनुष्य के जीवन को कृत्रिम बना दिया है तथा मनुष्य, मनुष्य के मध्य अलंघ्य दीवारें खड़ी कर दी हैं। प्राचीन तथा नवीन का सहज सामंजस्य अपेक्षित है। आपके नाटकों में इसी की अन्तारण की गई है। मुक्त जो के दूसरे नाटक "घटनाएँ" में मजदूरों के विद्रोह की प्रातिनिधि दामिनी है जो साम्यवादिनी है। उसका मित्र संतोष कम्युनिस्ट है ये दोनों मिलकर पूँजीपति विनोद बाबू से संघर्ष करते हैं। दामिनी का जतिदान होता है और तब विनोद को पूँजीवादो व्यवस्था के घातक प्रभाव का ज्ञान होता है।

श्री धर्मवीर भारती का "आवाज का मोताम" बन्धन जगत में फैली हुई पूँजीवादी राजनीति से संबंधित है। इसमें स्वयं कीर्ती तन्त्राटक का वैयक्तिक कठिनाइयों, नरीजी, बत्नी की बीमारी से तन आकर अपना पत्र "आवाज" एक सेठ को बेचने का चित्र है। स्वयं के कल पर पूँजीपति जनता को गुमराह करने के लिए उत्तम खरीदते हैं, आकषण घोषे छाप कर वास्तविकता से दूर रखते हैं और जनता का स्वर ऊँचा नहीं उठने देते। यही चित्रित किया गया है।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने "साम्यहीन साम्यवादी" स्काँकी में कुलियों के निवास-स्थानों-वर्णन यों किया है- "कान्पुर के बागवत भाग में लज्जा में मुँह छिपाये कुलियों

1- हिन्दी स्काँकी उद्भव और विकास-डा० रामचरण महेन्द्र साहित्य प्रकाशन दिल्ली।

के निवास स्थान नगर का विद्युत प्रकाश यहाँ तक न पहुँच सका। उसी ज्वलन्त नगर के प्रेत के समान एक भाग में एक छोटी सी दो चारों की एक कोठरी, जिसमें तामान के नाम का एक टूटा काठका बक्सा एक टूटी एक अर्ध टूटी चारपड़ई कुछ धुरं के रंग की हड्डियाँ मनु-य के नाम एक स्वयं अपने से ई-याँ सु हाड़-चाम का मन्दूर, प्रकाश के नाम की एक बीत-बाईस वर्ष की युवती, मलिन वस्त्रों में इस प्रकार दबेकती है जैसे आसुओं की नोहारिका में नेत्र।¹

ये एक चित्र *दिल्ली* की दयनीय अवस्था का परिचायक है। भारत की न जाने कितनी जनता इसी प्रकार मन्दे और धुन वातावरण में पतती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बावजूद जब मनुष्य को सुखपूर्वक जीने के लोचक धन नहीं मिलता तो उसमें विद्रोह जागना स्वाभाविक है और उसमें जीवन के प्रति नैराश्य की भावना का जन्म हो जाता है। फलस्वरूप अनेक पापचार और दुराचार की ओर वह प्रवृत्त हो जाता है। यही कारण है कि निम्नवर्ग में ग़राब खोरी, बुआ खोरी, चोरी, डकैती जैसी बुरी आदतें ज़्यादा पायी जाती हैं।

धिनोद रस्तोगी ने अपने स्कांकी "मूनी मछलियाँ" संग्रह में उच्च वर्ग द्वारा अपने घर के नौकर के प्रति अश्रु व्यवहार का चित्रण किया है। गुप्ता जी एक धनी ठेकेदार हैं उन्होंने अपने दोस्तों को दावा पर बुलाया है जिनमें से एक नेता जी हैं और दूसरे तरकारी अधिकारी। गुप्ता जी का नौकर रामू है उसका घेटा भूखा होने के कारण कुत्ते की रोटी लेकर भाग तो गुप्ता जी की लड़की ने गुप्ता जी से कहा तो गुप्ता जी ने गुस्ते में कहा—आज उतने टॉम्बे का खाना पुराया, कम रोता के कपड़े पुरायेगा, परतों केवरों का हाथ ताफ़ करेगा।² रामू परेशान हो जाता है वह गुप्ता जी से कहता है—चार दिन से राशन का मेहू नहीं मिला, बच्चा भूखा था, तो मजबूरी से रोटी का टुकड़ा ले खाना।³ किन्तु गुप्ता जी के लिये वह बहुत भयानक अपराध था और उनका कर्तव्य था कि वह इस भयंकर अपराध की पुस्तिक के हवाले कर दें। क्या प्रतीकात्मक है रोता बक़ासी है कि लड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को खा लिया। पुरा तमाच इसी दावे का बना है बड़े लोग अपने से छोटी का कुबसोषण करते हैं और जो छोटे हैं उनकी तुलना वाला कोई भी नहीं है वह मूक कुंभ बने पुनर्वास तब सहते जाते हैं।

1- हिन्दी स्कांकीयों में तामाचिक जीवन की अभिव्यक्ति—सकताम्यहीन ताम्यादी—
भुवनेश्वर प्रसाद।

2- धिनोद रस्तोगी—मूनी मछलियाँ—पृष्ठ-21।

वर्ग-संघर्ष-

रामचरण महेन्द्र के "कलम का एक मजदूर" स्कॉकी में वर्ग संघर्ष का उच्चाचिनन है दोनों विपरीत विचारों के हैं अतः आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मासिक कहते हैं कि "जमाने की कुछ ऐसी हवा है कि कोई काम नहीं करना चाहता। मजदूर मजदूरी के लिए तो तबले ज्यादा आवाज उठाते हैं लेकिन काम कुंनहीं करते। हुट्टियाँ, हुट्टियाँ, हुट्टियाँ बस जिते देखो हुट्टियाँ हुट्टियाँ चिल्ला रहा है।" दूसरी तरफ मजदूर क्या कहता है-"कौन कहता है मजदूर काम नहीं करता? मजदूर दिन भर कड़ी नमी, गर्मी में निरंतर काम करता है बीबी व बेटों की परहवाह नहीं करता, तित पर भी उसे मजदूरी उतनी कम मिलती है कि उसकी जान मुश्किल से कायम रहसकती है। आप कहते हैं काम नहीं करते। काम पूँजीपति नहीं करता, जो हवादार कमरे में बैठकर ठण्डे शरबत पीता है। दिन भर सोता है। जिसके पात खाने के लिए इतना है कि उसे पचता नहीं। मजदूर के पात दूसरे वस्तु का भोजन नहीं।---पूँजीवाद पनप रहा है, श्रम करने वालों का रक्त चूसा जाता है। पूँजीवाद का दावरा बढ़ा हुआ है। पूँजीवाद का हम हमारे दफ्तारों के अधिकारी वर्ग हैं। अफसर लोग पूँजीपतियों से क्या कम हैं? स्वयं-पैते वाले मजदूरों का खून पीते हैं, अफसर वर्ग का खून पीते हैं। पूँजीवाद का यह हम भी उतना ही जानिम है जिसका पहना था।" 2

इस विषय से ये बाहिर है कि दोनों के ही दृष्टिकोण अलग अलग हैं दोनों अपने अनुसार सोचते हैं एक का हित दूसरे के हित को बाधित करता है और इसी में संघर्ष होता है।

इसी प्रकार के संघर्ष का एक विषय एक साम्यहीन साम्यवादी" स्कॉकी में भी उपस्थित हुआ है हर तरफ विध्वंसका का वातावरण है एक तरफ पूँजीपति दूध, मलाई डकारते हैं तो दूसरी तरफ किसान और श्रमिक भूखों मरते हैं।

तुन्दर एक मजदूर है दिन भर कड़ी मेहनत करता है उसके बाद भी उसके पात खाने को कुछ नहीं है। नोविन्द नो स्वयं मासिक कमाता है, उसमें ये पाँच स्वयं जुमाने में बट गये। बार सत्रह में ते दो स्वयं भैंरों को दे दिये अब उसके पात केवल दो स्वयं बचे उन दो स्वयं का काम हैते खोना, इतने व्याकुल होकर नोविन्द कहता है-"क्या हम आदमी नहीं

1- रामचरण महेन्द्र- कलम का एक मजदूर

2- वही,

-इन्तानिका जिन्दाबाद संग्रह- पृ०- 38-39

हैं? हमारे भी तो हाथ पाव हैं। हमारे भी तो बीबी बच्चे हैं हम भी तो आराम से रहना चाहते हैं। हम भी तो बीमार उमार रहते हैं। ईश्वर ने सब को खाने को तो दिया है। यह क्या है कि रईस हजारों रुपयानाच मुजरे, मेले तमाशे में उड़ा दें दस रुपये के पान खाकर धूक दें और हम पेटभर खाने को भी न पावें। हमें भी तो अपने बच्चे इतने प्यारे हैं जितने उन्हें। उनके लड़के अलस्ते-तलस्ते करे घी-दुध में नहाये और हमारे बच्चे पेटभर खाना भी न पा सके लज्जा छिपाने के लिए कपड़े भी न मिलें।¹

इत सकार्की में परस्पर विरोधी विचार धारारें रखने वाले चरित्र हैं कुछ चरित्र हैं जो साम्यवाद के विरोधी हैं जैसे गोविंद के पिता उनका मानना है कि साम्यवादियों का दुनिया के "मजदूर एक हो जाय" एक वाल है और उनकी कथनी करनी में अंतर है दूसरों से कहते हैं तकलीफ सहो और स्वयं आलीशान महलों में रहते हैं। पेट की रोटो एक ऐसी आवश्यक चीज है जिसके लिये काम करना आवश्यक है एक मजदूर हड़ताल करेगा तो उसके स्थान पर दूसरा आ जायेगा क्योंकि उसे रोटो कमाना है कोई व्यक्ति कहाँ तक भूखा रह सकता है। इत प्रकार समाज के विभिन्न स्तरों के संबंध को सकार्कियों में स्थान मिला है वह चाहें मजदूरों और मानिकों का वर्ग संबंध हो स्त्री या पुरुष का संबंध हो प्राचीन और नवीन संस्कृति का संबंध हो सब विषयों पर सकार्की की रचना हुई। आर्थिक पक्ष को लेकर काफी तत्काल सकार्कियाँ लिखी गई हैं—नस्ल के प्रति सहानुभूति, पूँजीवाद के प्रति आक्रोश, नरों की दलितों के लिये क्रांति का आवाहन सब पर कुलकर लिखा गया और काफी व्यवहारिक लिखा गया।

उपसंहार

उपसंहार

सन् 1936 में प्रगतिवाद का शुम्भारम्भ माना गया जैसे तौकिसी भी वाद या धारा का प्रारंभ किसी निश्चित सन् या तिथि में नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो कोई धारा एकदम से जन्म लेती है और न समाप्त होती है। सन् 36 से 42 जो प्रमुख लेखन का कार्य था वह प्रगतिवाद का आरंभिक काल था इसके बाद प्रगतिवादी साहित्य ने साहित्य कोष की बहुत शीबुद्धि की। बहुत से लेखक इस क्षेत्र में उतरे और प्रगतिवाद को अनेकों सुन्दर, भावपूर्ण रचनायें प्रकाशित हुईं और पुर्ण से पद्धति जनता का प्रतिनिधित्व करता रही।

इस क्षेत्र में डा० रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर गुप्त अंधल शील, रामिष राय काव्य में साहित्य की शीबुद्धि कर रहे थे और गद्य साहित्य में यशपाल, नागार्जुन, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय आदि उपन्यास, कहानो सभी क्षेत्रों में लिखते रहे और ऐसी ऐसी रचनायें प्रस्तुत की जो बहुत प्रसिद्ध हुईं और आम जनता में भावतन्त्र की गईं।

रामिष राय के उपन्यास "विषाद मठ", उलाल, पराया, हुजूर, राहुल जो के सोने की टांग, विस्मृत के गर्मिं। नागार्जुन के काव्य पुन धारा, ततरने पंखोवाली, शिवोचन शास्त्री की रचनायें धरती, गुलाब और कुलकुल। रामिष राय का अजेय कण्डहर, पिघलते पत्थर, शील जी का अंगड़ाई, उदय पंथ आदि रचनायें प्रकाशित हुईं।

सन् 36 से 42 का समय पराधीनता का था उतः तबका ध्यान देश को आजाद कराने की तरफ लगा था। साहित्य भी वीरता और उत्साह से भरी रचनायें लिखकर अपने देश के नययुवकों को बसा रहे थे उत समय ज्यादा ध्यान देश की पराधीनता की ओर ही आकर्षित था देश की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान कम ही था लोगों का किन्तु ऐसा नहीं था कि समाज की अन्य समस्याओं से सब बेखबर थे कही इस प्रकार की रचनाओं का अभाव था। किन्तु इसका वितरित रूप स्वतंत्रता के बाद ही आया।

प्रगतिवाद की एक बड़ी विशेषता उसका अंतरा-दीयीवादिता है जिसमें संपूर्ण विश्व के मानव की समस्यायें समाहित हैं सब तरफ एक नवीन और कुसहाल समाज व्यवस्था

का आवाहन है तबकी पीड़ा को एक माना गया है।

हम गुरु से प्रगतिवादी साहित्य पर पूछेंगे डाँटें तो पाते हैं कि इसके तीन केन्द्र बिन्दु हैं प्रथम वह राष्ट्रीय विचारधारा से ओत प्रोत काव्य है जिसमें भारतीय जनता में सततता प्राप्त के लिए एक नया उत्साह और जोश था और वह राष्ट्रीय काव्य राजनीति तक ही सीमित न रहा, तत्कालीन जन जीवन की विविध स्थिति ने उसे यथार्थवादी सामाजिक स्वर भी दिये और परिणाम स्वरूप प्रगतिवादी काव्य की गौरवशाली परम्परा का सूत्रपात हुआ।¹ दूसरा बिन्दु है उन कवियों की रचनाओं का जो मूलतः प्रगतिवाद के धरे में नहीं आते और न ही ठेठ मार्क्सवादी हैं किन्तु उनकी रचनाओं में पुनर्जागरण की भाँति देखते हुए प्रगतिवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं इस प्रकार के कवि थे छायावादी कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत जी और निराला जी। और तीसरी अवस्था थी उन कवियों की जिन्हें मूल रूप से प्रगतिवादी आन्दोलन की देन कहा जा सकता है और जो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। इस प्रकार के कवि थे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेन्द्र शर्मा, शशिचन्द्र शास्त्री, शिवमंगलसिंह सुमन, रागिव राधक, रामकिलास शर्मा, श्रील, रामेश्वर शुक्ल अंघल की कुछ रचनाओं में भी प्रगतिवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं।

प्रगतिवादी साहित्य की देन-

प्रगतिवादी साहित्य की सबसे बड़ी देन इस प्रश्न का उत्तर है कि साहित्य किसे लिये है, उसका लक्ष्य क्या है? प्रगतिवाद का उत्तर है 1-साहित्य जनताके लिये है, साहित्य का लक्ष्य जनजीवन का उत्थान और प्रगति है। 2-कल्पना और स्वप्नों के स्थान पर काव्य और साहित्य में एक नई बौद्धिक चेतना और एक नये यथार्थ की प्रतिष्ठा है, जिसने एक ओर तो जीवन की नाना समस्याओं को लक्ष्य और बुद्धि की ओर की ओर से कसकर परखने और ग्रहण करने की प्रेरणा जाग्रत की और उनके जन्म देने वाले कारणों को भी उभारा। उसने धर्म और व्यक्तिगत विनाश की उत बाढ़ को भी रोका जो "अंधधुन" और "अंधल" जैसे कवियों के काव्य के माध्यम से हिन्दी की स्वतन्त्र सांस्कृतिक काव्य को नीलती हुई घनी जा रही थी।

3- जो काव्यअभी तक महान और लोक विभूत-ऐतिहासिक व्यक्तियों को ही नायकत्व का पद प्रदान करता था, उसने सङ्क के साधारण मनुष्य को अपना केन्द्र मानकर उसी की आशाओं-आकांक्षाओं को चित्रित किया। पुनीन राष्ट्रीयता भी स्वर देते हुये भी अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावाद संबंधी वह व्यापक दृष्टि है, जिसे प्रगतिवाद के किसी भी कवि के काव्य में सहज ही देखा जा सकता है।

प्रगतिवादी कवियों ने देश की दुर्बल, अभावग्रस्त जनता का हृदय विदारक वर्णन किया और वर्ग संघर्ष की अपनी रचनाओं का मुख्यविषय बनाया और पहली बार इन समस्याओं का मूल कारण स्पष्ट किया। मार्क्सवादी धारा से प्रभावित प्रगतिवादी कवियों ने वर्ग संघर्ष का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने रखा हर समस्या की जड़ अर्थ वैधम्य को माना, और अर्थ वैधम्य का कारण पूँजी का असमान वितरण। पूँजी पर मुट्ठी भर लोगों का स्वाधिकार और बहुसंख्यक जनता के भ्रम का शोषण अपने मुनाफे के लिये पूँजी-पतियों द्वारा भ्रम से कम मजदूरी देना अपने मुनाफे के लिये दामों में बढ़ोत्तरी करना और माँग बढ़ाने के लिये उत्पादन में कमी करना आदि उनके पास पूँजी का स्त्रीकरण करा देता है ये सब मार्क्सवाद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनता के सामने रखा और प्रगतिवाद ने इससे प्रभावित हो इसी पर रचनायें की।

पूँजीवादी व्यवस्था की जड़े काफी मजबूत होकर पूरे विश्व में फैल गई थीं अतः इसको खत्म कर देना किसी एक के वश की बात नहीं और न ही शान्ति और प्रेम से हृदय परिवर्तन की ही गुंजायश है अतः प्रगतिवाद ने क्रांति की भावनाको प्रबल दिया और विश्व के सभी मजदूरों से एक होकर क्रांति कर देने का आवाहन किया, जिसका लक्ष्य होगा पूँजीवाद का पूर्णतः नाश और समाजवाद की स्थापना जहाँ समाज की सरकार होगी पूँजी पर समाज का अधिकार होगा तबको भ्रम के अवतर मिलेंगे और सभी को समान स्व से आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होगा। जो जितना भ्रम करेगा उसके अनुसार उसको मिलेगा कोईनोकर नहीं कोई स्वामी नहीं सभी समान स्व से कार्य करेंगे।

मानवतावाद की प्रतिष्ठा प्रगतिवाद की एक अन्य देन है। हर चीज से ऊपर मानवता है किसी प्रकार का भी बन्धन अगर मनुष्य के उत्थान में रुकावट है तो उसे तोड़ने

में इन्हें कोई हियक नहीं, यही कारण है कि प्रगतिवादी कवियों ने रुढ़ियों, रीतियों, अंधविश्वासों में जकड़ी निराश और निस्तहाय जनता को उत्थान का मार्ग दिखाने के लिये उसे तोड़कर अपनी निर्माणकारी शक्ति से परिचित करने का सत्त्वपूर्ण कार्य किया। मनुष्य को इस समाज में रहने के लिये अपने में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया। धर्म और ईश्वर के भय से और इहलोक बिगड़ जाने के भय से जो मातूम जनता शीश्या के चक्के में पिंती जा रही थी उसे उत घेरे से बाहर निकालने का प्रयास किया, उसमें स्वाभिमान जगाया, अपने अधिकारों के प्रति तचेत किया, विद्रोह करना सिखाया। जनता को उन जोकों से परिचित कराया जो धर्म और ईश्वर के नाम पर भोली जनता को घुस रहे थे धर्म प्रगति का साधन न बन अवनति का कारण बन रहा था।

प्रगतिवाद की और देन नवयुग के आगम को आकांक्षा है। प्रगतिवादी कवियों ने सभी प्राचीन वर्जित तड़ी गली व्यवस्था के स्थान पर एक नया व्यवस्था को आकांक्षा की है और उसका संदेश उनकी रचनाओं में प्राप्त होता है। कवियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ मानवता निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है सुख से जीवन व्यतीत करेगा मानव मान सुख धन की ताँति लेगा और ऐसा संदेश देकर सभी को उस दिनकी प्रतीक्षा में बैठा दिया।

किन्तु क्या ये सपना पूरा हो सका? क्या ये प्रतीक्षा पूरी हुई? प्रगतिवाद जिन विचारों के लेकर बना था क्या उसने वह पूरी ईमानदारी से निभाया क्या मार्क्सवाद की कवियों ने पूरी तरह से समझा था और बाकई देश में समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया गया था, इन सब सवालों का उत्तर सभी मिलेगा जब हम कुछ जानोचकों के लगाये हुए आँखों पर दृष्टि डालेंगे।

प्रगतिवाद पर आक्षेप

1- आरंभ में कुछ कवियों की दृष्टि "रत" पर ही स्थित रही और उसमें राष्ट्रप्रेम के साथ कुछ ओझस दिखायी देते हैं और कुछ कवियों की रचनायें तो रत और कालमार्क्स की भाँति में लिखी गई हैं।

2- दल विशेष में बंधे रहने के कारण प्रगतिवादी साहित्य एक सीमा में बंधकर रह गया उसका सर्वांगीण विकास न हो सका। साहित्य कभी सीमा में बंधकर नहीं रह सकता और उसमें प्रचार भावना की बू आ जाती है। प्रगतिवाद पर कुछ लोगों ने आक्षेप लगाया है कि वह मार्क्सवाद के प्रचार के लिये साहित्य को रचनाकरता है।

3- प्रगतिवादी काव्य ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, प्रचारात्मक बनता गया। परिणामस्वरूप उसके काव्य तत्त्व निर्बल होते गये। काव्य स्वयं को लेकर प्रगतिवादी कवियों में ही मतभेद हो गया और वे दो वर्गों में विभाजित हो गये। सन् 1950 के लगभग प्रगतिवादी आन्दोलन के समाप्त होने का यह भी एक कारण रहा।¹

प्रगतिवाद के पतन के कारणों को और इंगित करते हुये डा० त्रिवेदी ने लिखा है- "इस अधिेशन के पश्चात् प्रगतिवादी आन्दोलन का संघालन-मूल वामपंथी लेखकों तथा साहित्यकारों के हाथ में खिंच आया जो आगे चलकर उसके विच्छेदन का प्रमुख कारण ति. हुआ। शासकीय तूनों के नियंत्रण और दमन के कारण स्थानीय शाखारं तो विच्छिन्न थी ही, वामपंथी तंत्रीकता के कारण अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय प्रगति-शाल लेखक संघ का अवशिष्टत्व भी दिन ब दिन क्षीण होने लगा।"²

प्रगतिवाद के पतन का एक कारण तो त्रिवेदी जी ने बताया और दूसरा कारण अमृतराय जी बताते हैं- "लेखकों में आपत्त में भेरी और तद्भावना का लोप होने लगा और उसकी जगह कटुता और आपत्ती तटिह ने ले ली, वातावरण में भयानक घुटन पैदा हो गई और आजादी से तात्त लेना मुश्किल हो गया। लोग डरे, तहमे मुँह पर ताला जड़े घुमते थे कि कहीं खोजे से सेती कोई बातन निकल जाय कि मैं कायर या सुधारवादी या क्रांति का दुश्मन न करार दिया जाऊँ इसलिए तबले भना है घुप। यही चीज लिखने में भी हुई। मेरी कलम तबहीं कोई गला, सुधारवादी, कमजोर चीज न निकल जाय जिसे लेकर मेरी खिल्ली उड़ाई जाय या कहा जाय कि प्रगतिशील लेखक संघ को तुम जैसे कायरों की जरूरत नहीं है।"³

1- प्रगतिवादी काव्य साहित्य-डा० कृष्ण लाल द्वी- पृ०- 379

2- प्रगतिवादी समीक्षा-डा० राममृताद त्रिवेदी- पृ०-112

3- मार्क्सवाद और उपन्यासकार पण्डित- पृ०- 331 से उद्धृत

प्रगतिवाद पर एक आक्षेप लगाया धर्मर भारती जीने उनका कहना है कि "हिन्दोस्तान की कुछ ऐसी बदकिस्मती रहो कि यहाँ प्रगतिवाद का प्रवेश तब हुआ जब विदेशों में उसका दिवाला निकल चुका था। विदेशों की इसउत्तरने को हमन बड़े चाव से पहना, जबकि हमारे अपने साहित्य में किसी भी प्रगतिवाद से तो गुनो शक्तिशाली प्रवृत्तियाँ बनच रही थीं।" ¹ रामेश्वर वर्मा को प्रगतिवाद से मात्र इतनी शिकायत है- "मैं प्रगतिवाद के उन शब्दों का विरोधी हूँ जो मार्क्सवाद के व्यापक संदेश को समझे बिना, उसी साहित्य का अध्ययन किये बिना, प्रगतिवाद के खिनाक मुहार मगाते हैं।" ²

प्रगतिवादी आन्दोलन के विघटन का कारण निवेश करते हुए ईश्वरराज रहबरने लिखा है-

"आदर्शवाद को तो छोड़ा गया, लेकिन अन्दात्मक भीतिवाद को सिद्धांत के रूप में अपनाया नहीं गया। अतएव नये समाज का निर्माण करने वाला मेहनतकश जनता और मजदूर वर्ग को नये साहित्य का नायक और मुख्य पात्र बनाने के बजाय चोर, बदमाश मुण्डा, जावारा, रण्डी, रण्डी का दमाल आदि नकारात्मक तत्वों को नायक अथवा मुख्य पात्र बनाकर सामाजिक परम्पराओं, धार्मिक मान्यताओं और नैतिकता की अपहेलना की गई। इससे साहित्य और राजनीति में उराजकता का प्रादुर्भाव हुआ। प्रगतिशील आन्दोलन जैत तक मुख्य रूप से इसी नकारात्मकता को हमियनवाद और उराजकता का प्रतिनिधित्व करना रहा जिससे भीतरही असंतुष्टियाँ बढ़ी और यही असंतुष्टियाँ उसके विघटन का कारण बनीं।" ³

रहबर जी की ये बात तो ठीक है कि आदर्शवाद से भी हाथ धोया प्रगतिवाद ने और अन्दात्मक भीतिवाद को भी नहीं समझा। और ये बात ठीक है कि मार्क्सवाद के जो सिद्धांत उसका ठीक ठीक प्रादुर्भाव नहीं हो सका न ही साहित्यकार उसे ठीक से समझ सके बजायक नु. और व्यवस्थित वातावरण के उराजकता को बढ़ावा मिला। लेकिन ये

1- प्रगतिवाद एक समीक्षा-धर्मर भारती

2- राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगतिशील साहित्य-रामेश्वर वर्मा

3- प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन -ईश्वरराज रहबर- पृ०- 11-12

बात की मजदूर को नाककी जगह चोर और मुण्डा बना दिया जहाँ तक मेरा विचार है ये बात ठीक नहीं, वैसे तो ठीक दँग से मजदूरों का चरित्र चित्रण नहीं हो सका किन्तु इतना ज्यादा बुरा भी नहीं हुआ।

प्रगतिवाद के लिये कुछ आक्षेप और लगाये गये जो इस प्रकार है-“ हमने जितने प्रकार “धम्मपद” और “गीता” को घोल धाँवर पी मलयाया, कबोर और नाक की साखियों को जितने प्रकार घाट गये, लोक उसी प्रकार हमारी बातूनी प्रगतिशीलता लेनिन की सौधी चरपरी तूषितियों का चर्चन कर रही है-----” जीविका विहीन लाखों लाख शिक्षित तरणों का आक्रोश इनमें अवर्धित हो रह गया है। साम्यवादिकता की पुतना विश्व राष्ट्र को कुले आम अपना जहरोला दूध पीता रही है और हम बूढ़े प्रगतिवादी माल गोमुखी के अंदर हाथ डाले लेनिन का नाम जपते चले जा रहे हैं।”¹

कुछ लोगों ने प्रगतिवाद पर जो जर्बटस्त आरोप लगाया है वह है प्रापेण्डा का उनका कहना है कि “साहित्य के साथ प्रापेण्डा शब्द का प्रयोग करना विशेषकर जबकि साहित्य में “अमरकलाकारों” की भरमार हो और हमारा शारा साहित्य “विश्वजनीन” और “आशयत” हो उनकी दृष्टि में ऐसा बधन्य अपराध है जिसके लिए पाठक प्रगतिवादियों को कभी क्षमा नहीं कर सकते।”² इस आक्षेप का जवाब शिवदान सिंह चौहान ने दिया-“प्रगतिवादियों ने जब कभी भी उसका प्रयोग किया है तब ऐसे सामान्य अर्थ में कि उत्तमोत्कृष्टी को विशेष आशय नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य को प्रापेण्डा कह कर उन्होंने उसके उत्कृष्ट भावना-प्रधान, कल्पनात्मक और कलात्मक गुणों की उपहेलना नहीं की, न उनका बहिष्कार ही आवश्यक समझा है।”³

इस प्रकार प्रगतिवाद पर अनेक आरोप लगाये गये लेकिन ये बात नहीं कि प्रगतिवाद में कमियाँ हो कमियाँ थीं। हर साहित्य में कुछ न कुछ कमियाँ होती हैं, उल्लङ्घनों और कुशाग्र्यों का मिला जुला स्र होता है साहित्य, और साहित्य ही क्या कोई भी कला ही उसके दो पहलू होते हैं। साहित्य में भी आलोचक होते हैं और वह अपने धारों की कसीटी

1- लेनिन और भारतीय साहित्य में तंत्रहीन- नानाचुन-लिखित लेनिन और भारतीय साहित्य

से उद्धृत- पृ०-24

2- इलायन्द जोशी

3- प्रगतिवाद- शिवदान सिंह चौहान- क्या साहित्य प्रापेण्डा है।-पृ०-10

पर कसते हैं सबके अपने अपने विचार होते हैं और अच्छासुरा वह अपनी समझ की तुला पर तोलते हैं। प्रगतिवाद ने समाज और साहित्य को बहुत कुछ दिया। साहित्य को एक नया मोड़ दिया और कला को जीवन के लिये बनाया उसे आम जनता से जोड़ा ये बात अलग है कि ज्यादा आगे नहीं जा सका और न ही भारत में समाजवाद का विकास हो सका। भारत में समाजवाद की हिमायत तो कुछ की गई किन्तु उसके लागू नहीं किया गया और इसलिये ऐसे साहित्य को भी ज्यादा प्रश्रय नहीं मिल पाया।

आधार- ग्रन्थ की सूची

। काव्य रचनयें ।

1-	कबीर ग्रन्थावली	कबीर दात	
2-	कामायनी	जयशंकर प्रताप	
3-	कुरुरमुत्ता	तूयकांत त्रिपाठी "निराला"	लोक भारती प्रकाशन [...]- 1942
2-	मानव	भगवतीचरण वर्मा	विशाल भारत बुक डिपो कलकत्ता- 1940
3-	अपरा	तूयकांत त्रिपाठी निराला	साहित्यकार संतद प्रयाग द्वारा संस्करण- 1965
4-	कितान	मैथिलीशरण गुप्त	साहित्य तदन-सीती तम्बत- 1974
5-	त्रिगुल तरंग	त्रिगुल	प्रताप पुस्तक माला, कानपुर 1919
6-	मिट्टी और फूल	नरेन्द्र शर्मा	भरती मन्दिर, इलाहाबाद
7-	जीवन के मान	श्री जयशंकर सिंह तुमन	प्रदीप कार्यालय-मुरादाबाद 1941
8-	वाक्य भारत	श्री माधव गुप्त	बी०पी० गुप्त
9-	हुंकार	श्री श्रीमराधारी सिंह दिनकर	श्री अजन्ता प्रेस पटना, तप्तम संस्करण- 1951
10-	विष्णु	राजाराम गुप्त	स्त्रीदर्शन-कानपुर
11-	भारत भारती	मैथिलीशरण गुप्त	

उपन्यासों की सूची

1-	विष्णु	भगवतीप्रतापदासजी	गुणारम्भ प्रकाशन 1936
2-	दादा काजरेड	वसन्त	1941
3-	दास	प्रेमचन्द	सरस्वती प्रेस 1935-36
4-	देखोही	वसन्त	विष्णु कार्यालय 1942-43

कहानी

1- पिंजरे की उड़ान

यशपाल

विप्लव कार्यालय लखनऊ
1939

2- वो दुनिया

यश पाल

- - - 1941

3- तर्क का तूफान

यशपाल

- - - दूसरा संस्करण
1945

4- ये, वे, बहुतेरे

त्रिफल

माधो प्रिन्टिंग वर्क्स
इलाहाबाद- 1941

निबन्ध

1- तुम्हारी ध्वज

राहुल सांकृत्यायन

किताब महल इलाहाबाद
1954

2- न्याय का संघर्ष

यशपाल

विप्लव, लखनऊ 1939

3- साम्यवाद ही क्यों

राहुल सांकृत्यायन

किताब महल इलाहाबाद
1934

4- मार्क्सवाद

यशपाल

विप्लव कार्यालय लखनऊ
1940

5- देवताओं की छवियाँ में। स्काफी।

उपेन्द्रनाथ त्रिफल

नीलाम प्रकाशन इलाहाबाद
द्वितीय संस्करण- 1940

तहायक ग्रन्थ सूची

1-	आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ	नामवर सिंह	किताब महल दारानग-प्रयाग 1951
2-	आधुनिक हिन्दी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ	डॉ० नगेन्द्र	गीतम ङ्क ओ प्रथमस्तंकरण 1951
3-	आधुनिक हिन्दी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ	डा० जमदीश नारायण त्रिपाठी	प्रथम संस्करण
4-	आधुनिक सामाजिक आंदोलन और आधुनिक हिन्दी साहित्य	कृष्ण	आयंकुडियो दिल्ली-प्रथम सं०-1972
5-	आधुनिक साहित्य	नन्द दुलारे बाजोयी	भरतीभंडार इलाहाबाद-प्रथमसं०-2008
6-	आधुनिक हिन्दीनवसाहित्य	डॉ० हरदयाल	आदर्शसाहित्य प्रकाशन दिल्ली-प्रथम सं०- 1972
7-	आधुनिक हिन्दीसाहित्य की विचारधारा पर पाश्चात्य प्रभाव	डॉ० रिकुम्भुराहित	उपमा प्रकाशन ,उदयपुर
8-	आधुनिकहिन्दी नाटकों में तथ्य तत्व	ज्ञानराजकाशीनाथ नायकवाड़	पुस्तक संस्थान, कानपुर 1975
9-	छायावादोत्तर हिन्दी काव्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि	डा० कमला प्रताप पांडे	रचना प्रकाशन इलाहाबाद प्रथम संस्करण 1972
10-	छायावादोत्तर हिन्दी कविता	डा० रामाकान्त शर्मा	साहित्य तदन देहरादून प्रथम संस्करण 1970
11-	नानार्थनवीचन औरसाहित्य	डा० प्रकाश चन्द्र भट्ट	सेवा तदन प्रकाशन ,प्रथमसं०-1974
12-	नया हिन्दी काव्य	डा० शिखर कुमार मिश्र	अनुसंधान प्रकाशन 1965
13-	नरेन्द्रशर्मा और उनकाकाव्य	लक्ष्मीनारायण शर्मा	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम सं०-1967
14-	नरेन्द्र की उपन्यास का आलोचनात्मक मूल्यांकन	डा० कृष्ण देव शर्मा	प्रथम संस्करण- 1975
15-	नवसाहित्यकाव्यसाहित्य	डा० कृष्णमान शर्मा	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशन प्रथम संस्करण 1971
16-	नवसाहित्यकाव्यसाहित्य	डा० सुधाप्रताप शर्मा	उभिनय प्रकाशन 1967

17-	प्रगतिवाद की स्मरेखा	मन्यथनाथ गुप्त	आत्माराम एण्ड सन 1952
18-	प्रगतिशील साहित्य की समस्यार्थें	डा० रामधिराज शर्मा	विनोद पुस्तक मंदिर, प्रथम सं०-1954
19-	प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड	डा० रामधिराज	सरस्वती पुस्तक सदन, प्रथम सं०-
20-	प्रगतिशील आलोचना	रवीन्द्रनाथजीवास्तव	साहित्य भवन SHILP 1962
21-	प्रगतिवाद	शिवदान सिंह चौहान	प्रदोष कार्यालय मुराबाबाद, प्रथम सं०-1946
22-	पाश्चात्य काव्य शास्त्र मार्क्सवादी परम्परा	डा० मदनलाल शर्मा	सम्पादक-प्रथम सम्पादक डा० नरेन्द्र। दिल्ली विश्वविद्यालय 1966
23-	प्रगतिवाद	शिवकुमार मिश्र	प्रथम संस्करण
24-	प्रगतिवाद काव्य	उमेशचन्द्र मिश्र	ग्रंथ रामबान, कानपुर, प्रथम सं०-1988
25-	प्रगतिवादी काव्यसाहित्य	डा० कृष्ण लाल हंस	मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, प्रथम सं०-1971
26-	मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत	शिवकुमार मिश्र	मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल-प्रथम सं०-1973
27-	मार्क्सवाद और उपन्यास डा० भारतेनाथ मिश्र यशपाल		लोक भारती प्रकाशन प्रथम सं०-1972
28-	महार्थकित राहुल सांकृत्या-डा० जेष्ठचन्द्र जानन्द		शारदा प्रकाशन नई दिल्ली प्रथम संस्करण 1973
29-	भाषासंस्कृति और साहित्य-डा० रामधिराज शर्मा		
30-	राष्ट्रीय स्वाधीनता और साहित्य	रामेश्वर शर्मा	मानव भारती प्रकाशन 1953
31-	काला की कथावियाँ	चन्द्रशानु तोनवने	बंधुजीत प्रकाशन, जयपुर-प्रथम सं०-1981
32-	मैनिन और भारतीय साहित्य		नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली 1970
33-	साहित्य का शास्त्र	डा० नरेन्द्र	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रथम सं०-1982
34-	समाज और साहित्य	जैज	
35-	समाजस्यार्थें एवं समाज-मिथुन	के०पी० भटनागर	हिन्दुस्तान बुक हाउस, कानपुर 1936
36-	साहित्य का उद्देश्य	मुंशी प्रेमचन्द	कुमाई
37-	साहित्य में मार्क्सवादी चेतना	जयशंकर वर्मा	ग्रन्थ प्रथम सं०-1974

38-	हिन्दी साहित्य के प्रमुखवाद और उनके प्रयोजक	विश्वभरनाथ उपाध्याय	सरस्वती पुस्तक भवन-प्रथम सं०-सं० 2009 आगरा।
39-	हिन्दी उपन्यास समाज-शास्त्रीय विवेचन	डा० चंडी प्रसाद जोशी	अनुसंधान प्रकाशन 1962
40-	हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ	डा० शशिभूषण सिंह	विनोद पुस्तक मंदिर प्रथम सं०-1970
41-	हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद	डा० त्रिभुवन सिंह	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय चतुर्थ सं०-1955
42-	हिन्दी में साहित्य पर समाजवाद का प्रभाव	डा० गंकर लाल जायसवाल	सरस्वती प्रकाशन प्रथम सं०-1973
43-	हिन्दी कथा साहित्य पर सोवियत क्रांति का प्रभाव	डा० पुरुषोत्तम बाजपेयी	प्रथम संस्करण 1976
44-	हिन्दी कविता में युगान्तर प्र० तुषीन्द्र		आत्माराम स्टैंड तंत दिल्ली प्रथम सं०-1950
45-	हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास	सं० डा० रवीन्द्रनाथ झा सहायक सं० डा० कैलाशचन्द्र भाटिया	नामिरी प्रचारिणी सभा-चतुर्दश भाग काशी - 1985
46-	हिन्दी की मार्क्सवादी कविता	डा० सम्यक्त काकुर	प्रगति प्रकाशन आगरा, प्रथम सं०-1978
47-	हिन्दी की प्रगतिशील कविता	रञ्जित	हिन्दी साहित्य तैत्तार दिल्ली प्रथम संस्करण-1971
48-	हिन्दी साहित्य	.म	भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग प्रथम सं०-1979
49-	हिन्दी उपन्यास सामाजिक संदर्भ	डा० आनन्दचन्द्र मुन्दा	अभिलाषा प्रकाशन, कानपुर, प्रथम सं०-1978
50-	हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावना	प्रतापनारायण टंडन	नवभारत प्रेस, लखनऊ, प्रथम सं०-1956
51-	हिन्दी नाटकों का विकास आत्मिक अध्ययन	डा० शान्तिनोपान पुरोहित	साहित्य भवन देहरादून-प्रथम सं०-1964
52-	हिन्दी स्कॉट्सों में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति	डा० मो० नाडनिल	पुस्तक संस्थान, कानपुर 1976

53-	हिन्दुस्तान की कहानी	जवाहर लाल नेहरू	पत्रिका में उद्धृत
54-	कांग्रेस का इतिहास	डा० पट्टाभि तीतारममया	
	दूसरा खण्ड-प्रथम बार।		

पत्र-परिचय

- 1- हंत
- 2- विश्वाभिष
- 3- तुल्य
- 4- विप्लव
- 5- लक्ष्मण
